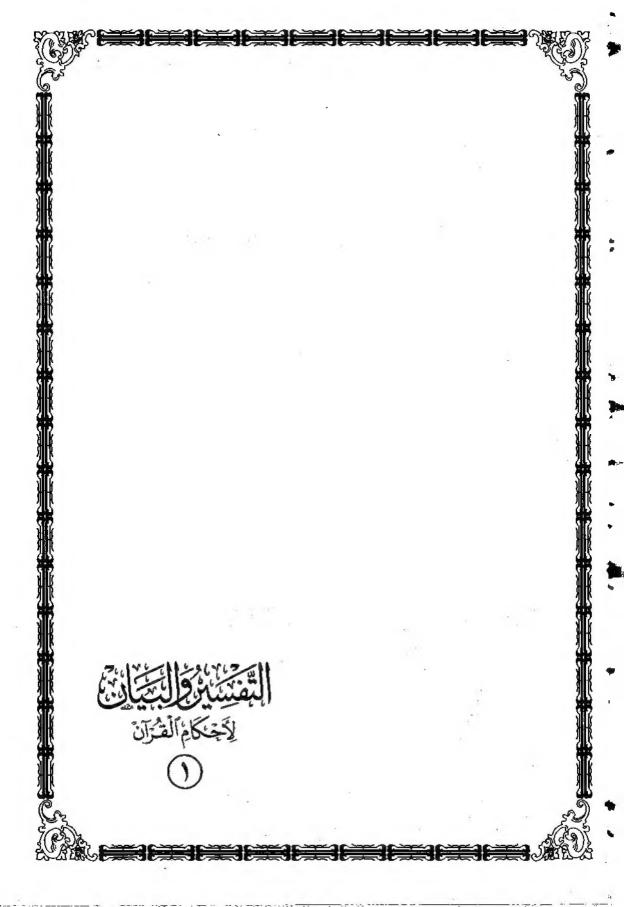
المتعندين والمتحددة

سَتَالِيفُ عَبَدِ العَزَيَةِ زِبِّنْ مَرَّهُ وُقٍ ْ الطَّرِيغِيّ خفرَاللَّهُ دَلوَالدَيْهِ وَلاكْلِمِينَ

> الجَمَلَّدُ الأَوَّلُ ٱلْبَقَنَرَة

مكنت وارالمنها للنشر والمنها المنها المنها

لْنُالِينًا لِهَا اللَّهُ وَالْتِهِ مُعَامِّرُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

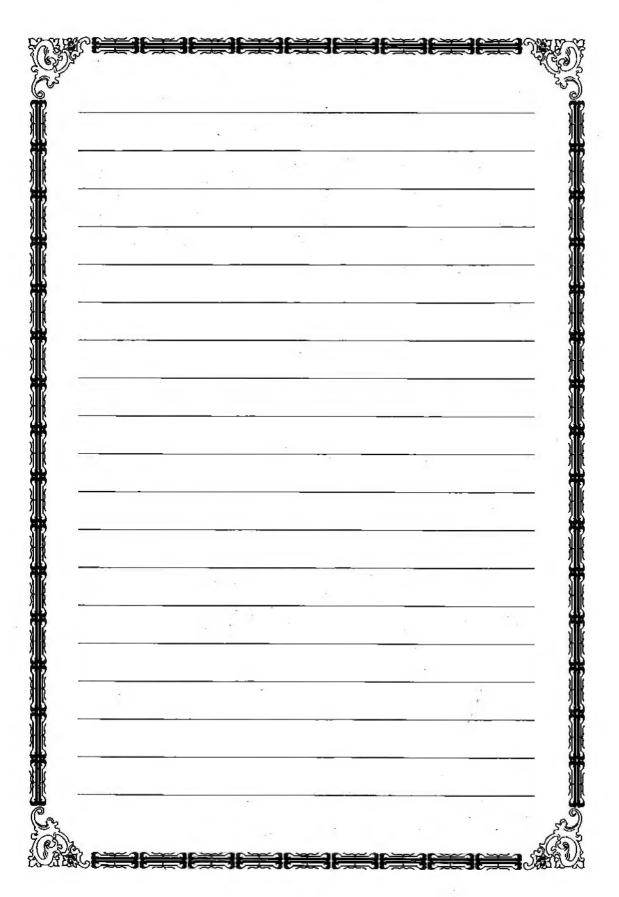
الشيخيان المنتارة المنتان المنتارة المن

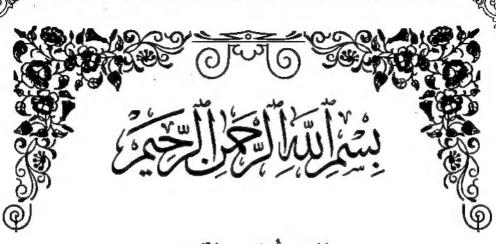
تَ أَلِيثُ عَبَّدِ الْعَزَكِيزِبِّنْ مَرَّدُوقٍ الطَّرِيغِيِّ عَمَّاللَّهُ وَلَوَالدَيْهِ وَلِمُسْلِمِينَ

اغتنىبە عَبَّدُللْجَيدِبْن خَالِدٍالمُبْنَارَك

> المِحَلِّدُ الْأَوَّلِ ٱلمُنَّعَنَرَة

مَكْنَاتُهُمُّ الْمُنْكُلِّينَ فَالْمُنْكِينَ فَالْمُنْكِينَ فَالْمُنْكُلِّينَ فَالْمُنْكُونِ فَالْمُنْكُونِ ف اللَّمْتُ وَالشَّرِينِ وَالشَّالِينَ وَالشَّالِينَ وَالشَّالِينَ وَالشَّالِينِ وَالشَّالِينَ وَالشَّالِينَ وَا

مُقَدِّمَةُ المُعْتَنِيٰ بِٱلْكِكَاٰبِ

الحمدُ لله وحدَه، والصلاةُ والسلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبيِّنا محمدِ وعلى آلِه وصحبه، أَمَّا بَعُـدُ:

فإنَّ الله أَنعَمَ على الأُمة بالقرآن؛ لأنَّ به قوامَها وسعادتَها ونباتَها وفِيزَها ونَصرَها، وقد سمَّى الله القرآنَ وما فيه مِن شرائعَ وأحكام نِعمةً؛ كما قال تعالى: ﴿ الْمَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَغْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى ﴾ [المائدة: عما قال تعالى: ﴿ الْمَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَغْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ [المائدة: عما الله أنه لا يُعظّمُ النَّعمة إلا مَن عَرَف قَدْرَها، وقد جعلَ الله القرآنَ أعظمَ ما يُفرَحُ به وخيرًا مما يُجمع مِن الماديَّاتِ كالأموال مِن الفَّرَانَ أعظمَ ما يُفرَحُ به وخيرًا مما يُجمع مِن الماديَّاتِ كالأموال مِن الفَّرَانَ أعظمَ والقوانين، الله وَيْرَحَيْدِهما، ومن المعنويَّاتِ كالأفكارِ والنُّظُم والقوانين، قال تعالى: ﴿ قُلْ بِفَعْلُو اللهِ وَيْرَحَيْدِهِ فَيَدَلِكَ فَلْكُو حَالًا هُو حَيْرً مِنَا يَجْمَعُونَ ﴾ قال تعالى: ﴿ قُلْ بِفَعْلُو اللهِ وَيْرَحَيْدِهِ فَيَدَلِكَ فَلْكُو حَالًا هُو حَيْرً مِنَا يَجْمَعُونَ ﴾ [ونس: ٥٥].

ولا يخفى على مُسلم فضلُ القرآنِ العظيم لَمَن يَقصِدُ نَيْلَ الأحكامِ الشرعية والغوصَ في دلالاتِها، ولا يَتأهلُ المتعلِّمُ إلا يمعرفةِ أقوى أدلَّةِ رِ التشريع، وهو هذا الكتابُ العزيزُ. وغيرُ خافٍ على متعلِّم أنَّ أعلَى مراتِبِ الاحتجاجِ وأقوى الأدلةِ هي حُجَجُ القرآنِ وأدلَّتُه، ومِن القُصورِ في المتعلِّمِين أن تكونَ الحُجةُ في القرآنِ ظاهرةَ ثم يتجاوزها إلى الاستدلالِ بما دُونَه، وقد حَرَص السلفُ وأثمةُ الخَلفِ على إبراز أدلةِ الأحكام مِن القرآن، بين متوسِّع ومختَصِر، وقابِضٍ في الاستنباط وباسِط، حتى لم يَخْلُ مَذهبٌ مِن مصنَّفِ في هذا الباب.

وإنَّ مِن إعجازِ القرآن صلاحَه لكُلِّ زمان ومكانٍ ولكلِّ جِيل، وقد كثُرت المصنَّفاتُ في أحكام السُّنَّةِ وفقهِها في هذا العصرِ، ولكنَّ المصنفاتِ في تفسيرِ أحكام القرآن قليلةٌ، وقد كانَتِ الحاجةُ إلى الكلام على أحكام القرآن واستنباطِ آياته في أبواب الفقهِ وسائرِ الأحكام وخاصَّة ونحنُ في زمنٍ كَثُرت نوازِلُه التي تحتاجُ إلى بيانِ أدلَّتِها مِن القرآن وإتباعِ ذلك بحُجَجِها مِن السُّنة والأَثَر.

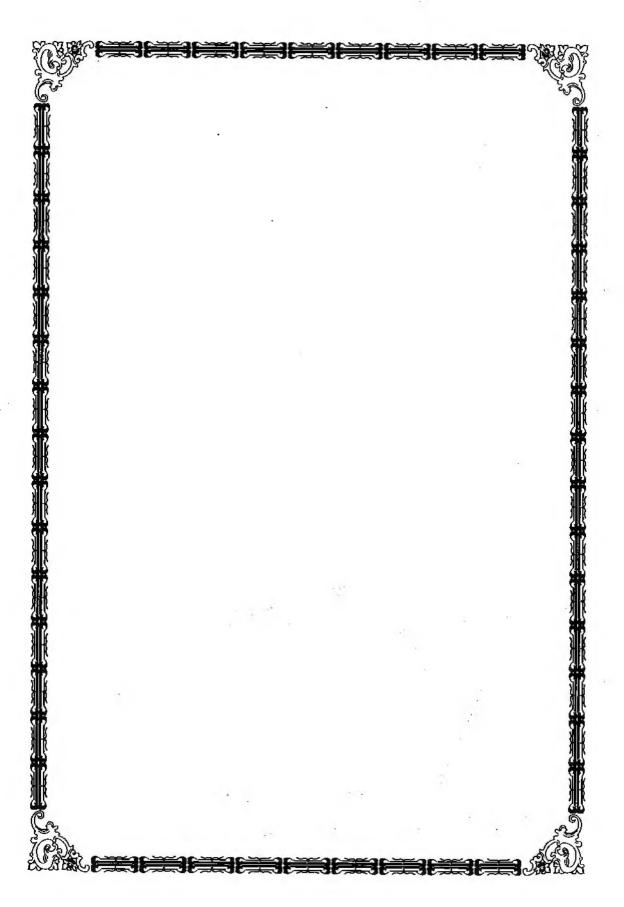
وقد دارَسْتُ شيخنا عبدَ العزيزِ الطريفيَّ القرآنَ فعرضْتُ عليه القرآنَ أربعَ مراتِ بدءًا مِن رمضانَ عامَ أَلْفِ وأربعِ مئةٍ واثنينِ وثلاثينَ، للهجرةِ النبويَّةِ، وأملَى عليَّ آياتِ الأحكام، ثُم فَسَرَها في مجالسَ لطُلابِ العلم، أَوَّلُها في التاسِعَ عشرَ مِن شهرِ شَوَّالٍ مِن عام ألفِ وأربع مئةٍ واثنينِ وثلاثينَ، وأَتَمَّ تفسيرَ أحكامِ القرآن في أكثرَ مِن مئةِ وعشرينَ مجلسًا.

وقد بَسَط القولَ على كلِّ الآيات المتعلِّقةِ بأحكام التكليفِ الخَمْسة، فشَمِل التفسيرُ أحكامَ الفقهِ بقِسمَيْه العباداتِ والمعامَلاتِ، والآدابِ والأخلاقِ والسياسةِ الشرعيةِ في أحكام التعامُل مع الناسِ موافِقِينَ ومُخالفِين، مؤمِنِين ومنافِقِين وكافِرين.

وقد توسَّعَ في الكلامِ فتجاوَزَ المنطوقَ إلى المفهوم، والاستنباطَ إلى الاستطراد، وقد جُمِع هذا التفسيرُ كُل مجلِسٍ في يَوْمِه.

والحمدُ لله على عَوْنِه وتوفيقِه وتيسيرِه على تمامِه، ونَفَع به وبِشَارِحِه وجامِعِه، وصلَّى الله وسَلَّمَ على نبيًنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبه.

کے وکتب عبد اٹمجید بن خالد اٹمبارٹ ۱۹۳۱/۴/۴هـ a.almubarakl2@gmail.com

مُقَدِّمَةُ المُؤلِّفِ

الحمدُ للهِ ربِّ العالَمِين، أَوْجَدَ الخَلْقَ وتَكَفَّلَ بهم، وجَعَلَ لهم عقولًا تَهْدِيهِم إلى دِينِهم، رَبِّ الآخِرةِ والأُولَى، لا يستَحِقُ العبادة إلا هُو، ولا يستحِقُ كمالَ الشُّكرِ والحمدِ غيرُهُ، والصلاةُ والسلامُ على نبينا المصطَفَى بالرسالةِ، خيرِ البَرِيَّةِ وإمامِ الحَنيفِيَّة، المخصوصِ بالوحي المحفوظِ مِن التبديلِ والتحريف، كما قالَ تعالى: ﴿إِنَّا فَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَمُعْطُونَ والحِدِ: 19، أَمَّا بَعُدُ:

فإنَّ نِعمةَ الهدايةِ إلى معرفةِ الله وأوامرِهِ ونواهِيهِ وامتثالِها أعظمُ النَّعَم؛ إذ لا خَصِيصَةَ فارِقَةٌ بينَ الإنسانِ والحيوانِ إلا بتلكَ النَّعْمة، ومَن حُرِمَ ذلك استَوَى مع الحَيوانِ بالاستِمْتَاعِ، ولا فارِقَ بينهم إلَّا أنَّ كلَّ واحدٍ يَعْمُرُ دُنياهُ بما يُناسِبُ كمالَ تَلَلَّذِه ومُتْعَتِه فيها، وكُلُّ جِنْسٍ بَصِيرٌ بنَفْسِه، بلُ إنَّ كثيرًا مِنَ الحيوانِ أكثرُ مُتعةً في الدُّنيا مِن الإنسانِ، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَثَرُوا بِنَاتُهُونَ كُمّا تَأْكُلُ الْأَنْكُمُ لَهُ المحمد: ١٦]، وامتازَ الحيوانُ بأنَّه لا يُحاسَبُ على مُتعتِه فقالَ: ﴿وَالنَّارُ مَثْوَى لَمَّمُ المحمد: ١٦]، الحيوانُ بأنَّه لا يُحاسَبُ على مُتعتِه فقالَ: ﴿وَالنَّارُ مَثْوَى لَمَّمُ المحمد: ١٦]، ومِن هذا قولُه تعالى: ﴿ أَلْلَهُ لَهُ مَا أَضَلُّ ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

وأَوْلَى مَا يَجِبُ الوقوقُ حَنْدَهُ مِنَ القرآنِ: مَعرِفةُ أُوامِرِهُ وَنُواهِيهُ وَأَحْكَامِهُ فَمَن عَرَف أحكامُ اللهِ في كتابِه وتأمَّلَ مَا فيها مِن إحكام، ودقيقِ انتِظَام، وعَظِيمِ المصالِحِ وجَلِيلِ المَقَاصِد؛ وَجَدَ في قَلْبِه مِن

الإيمانِ باللهِ والتسليمِ والخُصُوعِ والتعظيمِ له أعظَمَ ممّا يَجِدُه في الآياتِ الكَوْنِيَّةِ المُشاهَدَةِ كالسَّمَواتِ والأَرْضِ والنُّجُومِ والكواكِبِ والسَّحَابِ، وقد سَمَّى اللهُ أحكامَهُ مواعِظ؛ فقد قال تعالى بعدَمَا ذَكَرَ آباتِ الطَّلَاقِ: وقد سَمَّى اللهُ أحكامَهُ مواعِظ؛ فقد قال تعالى بعدَمَا ذَكَرَ آباتِ الطَّلَاقِ: وقيظُكُمْ بِهِ وَالْقَهُ بِهَ وَالْقَلُاقِ: (٢٣١]، وقال بعد آباتِ الطَّهَارِ: وَذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَلَقَهُ بِمَا نَمَعَلُونَ خَيرًى وقال بعد آباتِ الطَّهَانِ: ﴿ وَيَطِّكُمُ اللهُ أَن تَعُودُوا لِيثَلِيهِ أَبدًا ﴾ [المحادلة: ٣]، وقال بعد آباتِ القَدْفِ: ﴿ يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُوا لِيثَلِيهِ أَبدًا ﴾ [النحاء: ٢٦]؛ وذلك أنَّ الأحكام بُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيرًا لَمَّمُ وَأَشَدَ تَثْمِيتًا ﴾ [النساء: ٢٦]؛ وذلك أنَّ الأحكام فيها بين المُوعِظَةِ والعِبْرَةِ وعظيمِ المنفَعَةِ لمَنْ تأمَّلَها، وإنَّ الفَقِيةَ بأحكامِ المُورَةُ لِي بَعِدُ في قَلْبِه مِنَ الإيمانِ واليَقِينِ بمِقدارِ فِقْهِهِ وبَصَرِه فيها؛ لِمَا القُرآنِ بَجِدُ في قَلْبِه مِنَ الإيمانِ واليَقِينِ بمِقدارِ فِقْهِهِ وبَصَرِه فيها؛ لِمَا يَرَى مِن إِحْكامِ الأَحْكامِ الأَحْكامِ الأَحْكامِ ما لا يُمكِنُ ورودُهُ إلا مِن خالِقٍ عَلِيمٍ حَكِيمٍ، وقد قال التابعيُّ الحارِثُ بنُ يَعْقُوبَ: "إنَّ الفَقِية كُلَّ الفَقِيهِ مَن فَقُهَ في القُرآن، وعَرَفَ مَكِيدَةَ الشَّيْطَانَ (١٠).

وأَحْكَامُ الإسلامِ موجودةً في القُرآنِ بالإجْمالِ، ولكنْ مِنها ما يَظْهَرُ بأَذْنَى نَظَرٍ؛ لِجَلَاءِ النصِّ فيهِ، ومِنها ما يحتاجُ إلى جلاءِ نَظَرٍ؛ لِجَفَاءِ النَّصِّ فيهِ، ومِنها ما يحتاجُ إلى جلاءِ نَظَرٍ؛ لِجَفَاءِ النَّصِّ فيه، وثلكَ مُوازَنةٌ عَكسِيَّةٌ: إذا بَرَزَ الحُكمُ فَلَّتِ الحاجةُ للبَصِيرةِ، وإذا خَفِيَ الحُكمُ عَظُمَتِ الحاجةُ إليها، وإلَّا فالحُكمُ موجودٌ بالنصِّ أو الاستِنباطِ، وهذا مِنَ المُرادِ بقولِه تعالى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبْيَنَا لِكُلِّ الاستِنباطِ، وهذا مِنَ المُرادِ بقولِه تعالى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبْيَنَا لِكُلِّ فَيْهِ وَهُدُى وَرَحْمَةً وَبُدْمَى لِلمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩].

 ⁽١) رواه ابنُ بَطَّةَ في اإبطال الحِيلِ (ص١٧)، وابنُ عبدِ البَرِّ في اجامع بيانِ العلم وفَضْلِه (٨١٧/٢).

وإذا عَمِيَتِ البَصَائِرُ عن الحُجَجِ كانَ حالُها كحالِ البَصَرِ الأَعْمَى عنِ الطَّرِيق، وإذا أَخَذَ الإنسانُ العاقلُ العارِفُ بلُغَةِ القُرآنِ بأمرَيْنِ؛ فَهِمَ منه ما لا يَفْهَمُه فيرُه، وفَتَحَ اللهُ عليه ما لم يَفْتَحْهُ على غيرِه:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: حُسنُ القَصْدِ في طَلَبِ الْحَقِّ؛ فإِنَّ اللهَ لَم يُنزِلْ كتابَه إِلَّا شِفاءً لأمراضِ الصَّدورِ وعِلَلِها، ومَن نَظَرَ في القُرآنِ بالهَوَى فسَبَقَ نَظَرَهُ مَرَضُ قَلْبِه: زَاغَ، فيبَصَّرُ بما يوافِقُ هَوَاه، كما قال تعالى: وفَلَلنَّا زَاغُوا مُرَضُ قَلْبِه: زَاغَ، فيبَصَّرُ بما يوافِقُ هَوَاه، كما قال تعالى: وفَلَلنَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ فَي الصَّف : ٥]، فهم زاغُوا ويَبَتُوا الغَيَّ فزادَهُمْ غَيًا وزَيْغًا.

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِكَ سُورَةً نَظَرَ بَسَنُهُمْ إِلَىٰ بَسَنِهُمْ اِلْ بَسِنِ هَلَ يَرَاكُمُ مِن أَخَوِ مُمَ أَصَبَرُواً صَرَفَ اللّهُ قُلُوبَهُم ﴾ [المتوبة: ١٢٧]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِكَ سُورَةً فَينَهُم مَن يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَلَاهِ إِيمَنَا فَأَنَّ اللّهِ عَامَنُوا فَرَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُر يَسْتَبْشُرُونَ ﴿ وَأَمَا اللّهِ بَي فَلُوبِهِم اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الله عَلَى اللّهُ الله عنى: ﴿ وَقَ قُلُوبِهِم مَهُ مُن فَذَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠]، فالرَّجْسُ هذا المعنى: ﴿ وَقَ قُلُوبِهِم مَهُ مُن فَذَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠]، فالرَّجْسُ والمَرَضُ والزّينَعُ موجودٌ فيهم بعِلْمِهم قَبْلَ نَظْرِهم في القُرآن، فزادَهُم في القُرآن، فنهو شِفاءً لِمَنْ حَسُنَ قَصْدُه، ولكنْ مَن لا يُوجَدُ الخبرُ في في القُرآن، فهو شِفاءً لِمَنْ حَسُنَ قَصْدُه، ولكنْ مَن لا يُوجَدُ الخبرُ في ولاجْلِ هذا السّبَبِ يَزِيغُ بعضُ مَن يَقرأُ القُرآن ويَعرِفُ المحديثُ؛ انحَرَفَتُ ولائِتُهُ فانحَرَف فَهُمُه.

الأَمْرُ النَّانِي: إدامةُ البَصَرِ وإطالةُ التأمُّلِ في القُرآن؛ فإنَّ مَعانِيَ

القرآنِ وحِكَمَهُ وادلَّة أحكامِهِ لا تُحصِيها عقولٌ ولا تُحيطُ بها فُهُوم، وقد دَعَا اللهُ إلى التَّفَكُرِ في القُرآنِ وتأَمَّلِ آياتِه وتَدَبَّرِها؛ قال تعالى: ﴿ كَنَبُ النَّهُ إِلَىٰ التَّفَكُرِ في القُرآنِ وتأَمَّلِ آياتِه وتَدَبَّرِها؛ قال تعالى: ﴿ كَنَبُ أَنْ اللَّهُ إِلَيْكَ مُبْكُلُ لِيَنَبِّرُوا مَا يَكْبَهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الأَلْبَ ﴾ [ص: ٢٩]، والتَّذَبُّرُ بابُ القلوبِ، كُلَّمَا اتَّسَعَ الفَتْحُ اتسَعَ الذي يَدْخُلُه مِن المَعَاني؛ ولهذا شَبَّهَ اللهُ تارِكَ التدبُّرِ بمُقْفَلِ القلبِ؛ قال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القَرْبَاكُ أَمْ عَلَى اللهُ عَلَى المُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

وقد كانَ السلَفُ يَحُثُونَ على تدبُّرِ القرآنِ والتأنِّي في قراءَتِه السنخراجِ ما فيه، وخاصَّة أدلَّة الأحكام، ويَظُنُّ بعضُ الناسِ أنَّ أدلَّة أحكامِ القُرآنِ والقرائنَ عليها أُحْصِيَتْ ودُوِّنَتْ؛ وهذا غَلَطُّ؛ فالثابِتُ والمُحصَى هي أحكامُ الدِّينِ، فلا جَدِيدَ في الدِّينِ بعدَ انقِطاعِ الوَحْيِ، وإنَّما بَقِيَ مِن وُجوهِ الاستدلالِ مِن الوحيِ قَدْرٌ لا ينقَطِعُ، وقد قالَ ابنُ مسعودِ في ذلك: ﴿إِذَا أُردتُّمُ العِلْمَ فَأْثِيرُوا القُرآنَ؛ فإنَّ فِيهِ عِلْمَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ (۱)، وقَأَيْيرُوا الْ يعني: نَقِّرُوا عنه، وتَفكَرُوا في معانِيهِ وتفسيره،

وقد رُوِيَ عنِ الرَّبِيعِ صاحِبِ الشافعيِّ قولُه: «قَلَّمَا كُنتُ أَدْخُلُ على الشافعيِّ لَيُقَلَّمُ إِلَّا والمُصْحَفُ بِينَ يَدَيْهِ، يَتَتَبَّعُ أحكامَ القُرآنِ»(٢).

وقد كانَ الأئمةُ يَرَوْنَ مِنَ القُصُورِ الاستِدلالَ بما دُونَ القرآنِ إذا كانَ الدليلُ فيه واضحًا، فأوَّلُ مَن يستَجِقُ اسمَ أهلِ القرآنِ الوارِدَ في

⁽١). رواء ابنُ المبارَكِ في «الزُّهد» (ص٢٨٠).

 ⁽٢) رواه البيهقيُّ في مقلِّمةِ جَمْعِه لكتاب «أحكام القرآن» للشافعي (١/ ٢٠).

قولِه ﷺ: (أَهْلُ القُرْآنِ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ)(١): هُمْ أَعلَمُ الناسِ بمواضعِ أحكامِه منه، وأكثرُهُم تلبُّرًا وتأمَّلًا لمَعانِيه، ومِن الغَلَطِ حَصْرُ أو تقديمُ حَسَنِ الصَّوْتِ بذلك الاسمِ والفَضْلِ على مَن يعرِفُ معانِيَهُ ويعرِفُ أُدلَّة أحكامِ الله مِن كتابِه؛ فأحَقُّ الناسِ باسمِ «أهلِ القرآن»، و«أهلِ الله وخاصَّتِه»: مَن عَرَف حدودَ القرآنِ وحروفَه وأقامَهما، ثم يَلِيه: مَن عَرَف حروفَه وأقامَها، ثم مَن عَرَف حروفَه وأقامَها.

وفي كتابِ «أحكام القُرآن» للشافعيِّ فصلٌ في التحريضِ على تعلَّمِ أحكامِ القُرآن، وقال: «إنَّ مَن أَدْرَكَ عِلمَ أحكامِ الله في كتابِه نَصَّا واستِدلالاً، ووَقَّقَهُ اللهُ للقَوْلِ والعَمَلِ لِمَا عَلِمَ مِنه، فازَ بالفضيلةِ في دِينِه ودُنْيَاه، وانتَفَتْ عنه الرِّيَبُ، ونَوَّرَتْ في قَلْبِه الحِكمةُ، واستَوْجَبَ في الدِّينِ موضِعَ الإمامةِ»(٢).

السُّنَّةُ مُفَسِّرَةٌ للقُرآن:

ولا يتمَكَّنُ صاحبُ عقلٍ لبيبٍ مِن معرفةِ تفاصيلِ أحكامِ القرآنِ حتَّى يتمكَّنَ مِنَ السُّنَّة؛ فإذا جَمَعَ تلك القواعِدَ فقَدْ جَمَعَ العِلْم، كما قال أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ: "أصولُ الإسلامِ أَرْبَعةٌ: دَالَّ، ودَلِيلٌ، ومُبَيِّنٌ، ومُسْتَدِلُّ؛ فالدَّالُ: اللهُ تعالى، والدَّلِيلُ: القُرآنُ، والمُبَيِّنُ: الرَّسُولُ ﷺ - قال اللهُ تعالى: ﴿لِنَبَيِنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ الله الله عالى: ﴿لِنَبَيِنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ الله الله عالى: أَولُو تعالى: أَولُو تعالى: أَولُو

⁽۱) أخرجه أحمد في المسئلمة (۲/ ۲۶۲ حديث ۱۳۵٤)، وابن ماجه (۲۱۵)؛ من حديث أنّس ﷺ.

⁽٢) قأحكام القرآن الشافعي (١/ ٢١).

الأَلْبَابِ وأُولُو العِلمِ الذين أَجْمَعَ المسلمونَ على هِدَايَتِهِم ودِرَايَتِهم ('')، ولا يُقبَلُ الاستِدلالُ إلَّا مِمَّنْ كانَت هذه صِفْتَه.

وقد سُئِلَ أحمدُ عن قولِهِم: «السُّنَّةُ قاضيةٌ على الكِتابِ»؟ فقال:
«ما أَجْسُرُ على هذا، ولَكِنِ السُّنَّةُ ثُفَسَّرُ الكتابَ وتُبيَّنُهُ»(٢).

وكُلَّما كَانَ اللَّبِيبُ عارِفًا بالقُرآنِ والسُّنَّةِ، كَانَت حاجَتُه إلى الرأي أَضْبَقَ، وإنَّما تَوَسَّعَ أهلُ الرأي في الدِّينِ برَأْيِهم لقِلَّةِ معرِفَتِهم بالنُّصُوصِ، فاحتاجُوا للرَّأي لسَدِّ مكانِ الحُجَّةِ لإثباتِ الأحكام، والخَبِيرُ العارِفُ بالنُّصوصِ ودلالاتِها لا يَلجَأُ إلى ذلك إلا في أضيقِ الأحوالِ، كما قال ابنُ تيميَّة: "وقَلَّ أن تُعْوِزَ النُّصوصُ مَن يكونُ خبيرًا بها وبدلالاتِها على الأحكامِ»(").

ومعرفة السُّنَةِ تكونُ بالتوسِّعِ في جَمْعِ أحاديثِ الأبوابِ، ومعرفةِ مواضِعِها ومنازِلِها في الاستِدلالِ، والمُحكَمِ والمُتشابِهِ، والناسِخِ والمنسوخِ، والعامِّ والخَاصِّ، والمُطلَقِ والمُقَبَّدِ، والقَطْعِيِّ والظَّنِّيِّ دلالةً وثبوتًا، ومعرفةِ عددِ أحاديثِ البابِ ومقارَنَتِها بما يشابِهُها مِن الأبوابِ، وسببِ زيادةِ هذا على هذا، وعمومِ البَلْوَى، وأحكامِ العِبادةِ والآدابِ والإرشادِ، وتمييزِ مراتِبِ الثُّبوتِ، قال أحمدُ وإسحاقُ: "إذا لم يَعْرِفِ الصحيحَ والسَّقِيمَ والناسِخَ والمنسوخَ مِن الحديثِ لا يُسَمَّى عالِمًا» (1).

⁽١) قالنَّبُوَّات، لابن تيمية (ص٤٢)، وانظر: «الفَقيه والمتفقَّه، للخطيب البغدادي (٢/٤٤).

⁽٢) «جامع بيان العلم وفضله» (٢/١٩٤٤)، و(طبقات البحنابلة) لابن أبي يعلى (١/٢٥٢).

⁽٣) «الاستقامة» (٢/٧١٧).

⁽٤) «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص٦٠).

والمتشابِهاتُ في الوحيِ هي جِهادُ العُلماءِ؛ لأنَّ ذلك مِنِ ابتِلاءِ العُقولِ الذي جَعَلَهُ اللهُ اختِبارًا للمَقاصِدِ والنِّبَاتِ، وإخراجًا لمَكْنُونِ النُّقُوس، فبذلكَ يتمايَزُ الصادِقُ مِن صاحبِ الهَوَى، فمَصَارِعُ العلماءِ عندَ المتشابِهاتِ قَبْلَ المُحْكَمَاتِ.

ولَمَّا كَانَ القرآنُ عَامًا في غالِيه، والسُّنَّةُ مُفَصَّلَةً في حمومِها، وجَبَ على الناظِرِ في القُرآنِ الإحاطةُ بمعاني الآيةِ مِن السُّنَّةِ، وتَحَرِّي تفسيرِها مِن القرآنِ؛ فإنَّ القرآنَ يُفَسِّرُ بعضُه بعضًا، ويُبَيِّنُ بعضُه بعضًا؛ كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ لَحَسَنَ لَلْكِيثِ كِثَنَا مُتَشَيِها مَثَانَ ﴾ [الزُّمَر: ٢٣]، قال سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ: ﴿ يُشْبِهُ بعضُه بعضًا، ويُصَدِّقُ بعضُه بعضًا، ويَكُلُّ بعضُه على بعضٍ وقتادةُ (٢)، وقد على بعض ﴿ (١) وينحو هذا أو معناهُ قال الحَسَنُ وعِكرِمةُ وقتادةُ (٢)، وقد قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: ﴿ كِتَابُ اللهِ مَثَانٍ، ثَنِّي فيه الأَمْرَ مِرَارًا ﴾ (١٠).

ولإحكام القُرآن كانَ نَسْخُ أحكامِه منه بنَفْسِه، ولا يكاد تُنْسَخُ آيةُ مِنَ القرآنِ إلا بمِثْلِها، ويُؤَيِّدُها الحديثُ والأَثْرُ، وإنْ كانَتِ السُّنَّةُ تُقَيِّدُ القرآنَ وتخصَّصُه وتُبَيِّنُه وتُفَسِّرُه، كما قال أحمدُ: "لا يَنْسَخُ القرآنَ إلا قُرآنٌ يَجِيءُ بعدَهُ، والسُّنَّةُ تفسِّرُ القُرآنَ (٤).

وبنحوِ هذا قال الشافعيُّ وغيرُه.

وإذا كانَتِ السُّنَّةُ لا تَنسَخُ القرآنَ عندَهم، فقولُ الصحابيِّ مِن بابِ أَوْلَى، وأُولَى منه: التابعيُّ.

⁽١) «تفسير الطبري» (٢٠/ ١٩١).

⁽٢) «تفسير الطبرى» (٢/ ١٩١ ـ ١٩٢).

⁽٣) القسير الطبري، (١٩٢/٢٠).

⁽٤) قالعدة في أصول الفقه، للقاضى أبي يعلى الفرَّاء (٣/ ٧٨٨ _ ٧٨٩).

معرفةُ أقوالِ الصحابةِ والتابعينَ:

ولا غِنَى للمفسِّرِ عن كلامِ السلفِ صحابة وتابعينَ، فقد فضَّلَهُمُ اللهُ على مَن بعدَهُم، وفيهم مِن فَصاحةِ اللِّسانِ وقُوَّةِ البيانِ ما ليسَ فيمَن بعدَهم، مع ما هُم عليه مِن الصَّدْقِ والدِّيَانةِ والحِيَاطةِ في الكلامِ، والتحرِّي في تفسيرِ كلامِ الله أَشَدُّ مِن غيرِه، وقد رَوَى أحمدُ - كما في «العلل» - عن عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ قال: «أَدْرَكْتُ بالمدينةِ رِجالًا، فرأيْتُهم يُعَظِّمُون القولَ في التفسيرِ ويهابُونَه، مِنهم القاسِمُ وسالِمٌ ونافِعٌ»(١).

وفي الصحابة مِن شِدَّةِ النوتُّقِ في التفسيرِ ما ليس في التابعينَ، مع فَضْلِهم وتزكيةِ النبيِّ ﷺ لهم، فلم يَحْمِلْهُم ذلك على الجَسَارَةِ على الفُتْيَا والقولِ بالظَّنِّ، وكانوا أشَدَّ الأُمَّةِ مشاوَرَةً ومراجَعةً لبعضِهم في كلِّ نازِلةٍ، كما قالَ المُسَيَّبُ بنُ رافِع: اكان الصحابةُ إذا نَزَلَتْ بِهِم قَضِيَّةٌ؛ ليس لرسولِ الله ﷺ فيها أَثَرٌ؛ اجتَمَعُوا لها وأَجْمَعُوا ا؛ رواه الدارِمِيُّ (٢).

ولهذا كان قولُ الصحابةِ في صدرِ أقوالِ الأُمَّةِ، ومَن بَعدَهم تَبَعُ لهم، فكُلُّ صوابٍ هُم أَوْلَى الناسِ به، وكُلُّ خَطَأٍ هُم أَقَلُ الناسِ حَظَّا فيه، ولكُلُّ خَطَأٍ هُم أَقَلُ الناسِ حَظَّا فيه، ولم يُتَّهَمُ واحدٌ بالجُرْأَةِ على تفسيرِ كلامِ الله، والقولِ فيه بالتَّوَهُم؛ لشِدَّةِ تعظيمِهم للهِ ولكلامِه والقولِ عليه بلا عِلْمٍ، وقد قال ابنُ أبي زَيْدِ القَيْرَوَانِيُّ _ كما في «الذب عن مذهب مالك» _: «وما عَلِمْتُ أنَّ أحدًا مِن أهلِ الشَّنَةِ تجاسَرَ على أنَّ صاحِبًا لرسولِ الله خالَفَ ظاهِرَ كتابِ الله الله الله على أنَّ صاحِبًا لرسولِ الله خالَفَ ظاهِرَ

⁽١) «العلل ومعرفة الرجال لأحمد، رواية ابنه عبد الله» (٢/٣٧٤).

⁽٢) ﴿ أَسُنُنُ الدارمي ١١٦).

⁽٣) قالذب عن مذهب مالك» (٢/ ٦٨٩).

وكان أحمدُ بنُ حَنْبَلِ برى أنَّ الأخذَ بظاهِرِ الآبةِ بلا دلالةٍ مِن السُّنَّةِ ولا قولِ أحدِ مِن الصحابةِ: أنَّه تأويلُ أهلِ البِدَعِ، كما قال: "مَن تأوّلَ القرآنَ بلا دلالةٍ مِن رسولِ الله على ولا أحدٍ مِن الصحابةِ فهو تأويلُ أهلِ البدع؛ لأنَّ الآبةَ قد تكونُ خاصَّةً ويكونُ حكمُها حكمًا عامًا، ويكونُ ظاهِرُها في العمومِ وإنما قُصِدَت لشيءٍ بعَيْنِه، ورسولُ اللهِ على المعبرُ عن كتابِ اللهِ وما أرادَ، وأصحابُه أعلَمُ بذلك مِنَّا؛ لِمُشَاهَدَتِهم الأمرَ وما أريدَ بذلك، "

ولم يَكُنِ الصحابةُ وَاللهِ على مرتَبَةِ واحدةٍ في العلم، كما أنّهم للبُسُوا على مرتبةِ واحدةٍ في الفَضلِ، والتفاضُلُ بينهم بالمَنْزِلَةِ والمكانةِ شيءٌ، وتفاضُلُهُم في العِلْمِ شيءٌ آخَرُ، ومِنهم مَن كانَ تَقَدَّمُه في العِلْمِ شيءٌ آخَرُ، ومِنهم مَن كانَ تَقَدَّمُه في العِلْمِ سَيءٌ آخَرُ، ومِنهم مَن كانَ تَقَدَّمُه في العِلْمِ سَبْقَ الفَضْلِ، كالخُلَفَاءِ الراشِدِينَ الأربعةِ؛ فقد جَمَعُوا السَّبْقَيْنِ: سَبْقُ العلم، وسَبْقَ الفَضْلِ، ومنهم مَن يتأخَّرُ على غيرِه بالفضلِ ولكنّه يسبِقُه بالعلم، كابنِ عبَّاسٍ وابنِ مسعودٍ وغيرِهما مِن الصحابةِ؛ فهم قد يشفِمُ لونَ بعضَ العَشَرةِ المُبَشَّرِينَ بالجَنَّةِ في العِلم، وذلك فَضَلٌ مِن اللهِ يَقْسِمُه بينَ عبادِه، فَبُهَيِّعُ لبعضِهم أسبابًا تُقَدِّمُه على غيرِه مِن وجهٍ ويُقدِّمُ غيرَه عليه مِن وجهٍ ويُقدِّمُ غيرَه عليه مِن وجهٍ، وإذا اختلَفَ الصحابةُ في حكم مِن أحكامِ القرآلِ، وتساوَوُا منزِلةً بلا مُرَجِّحٍ، فيُقدَّمُ القولُ الذي ذَمَبَ إليه ابنُ عبَّاسٍ؛ لأنّه وتساوَوُا منزِلةً بلا مُرَجِّحٍ، فيُقدَّمُ القولُ الذي ذَمَبَ إليه ابنُ عبَّاسٍ؛ لأنّه مِن أكثرِ الصحابةِ مشاوَرةً لهم، ولدعاءِ النبيُ هي له، قال ابنُ عبَّاسٍ؛ وإنْ كنتُ لأشألُ عنِ الأمرِ الواحدِ ثلاثينَ مِن أصحابِ النبيُ هي النبيً النبيً النبيً هي النبيً النبيً النبيً هي النبيً النبيً الله عبّاسٍ؛

⁽١) ﴿الْعَدَةُ فِي أُصُولِ الْفَقَّهُ (٢/ ٥٢٧).

⁽٢) قالفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي (٢/ ٢٨).

ويُبَسَّرُ في شرطِ الأخذِ بأقوالِ الصحابةِ في النفسيرِ عن شرطِ المرفوعِ إلى النبيِّ ﷺ؛ لاختلافِ قُوَّةِ الاحتجاجِ والتَّبِعَةِ في الوَهمِ والغَلَظِ، ويُشَدَّدُ في مَرْوِيَّاتِ الأحكامِ مِن الحلالِ والحرامِ ولو كانَتْ في سياقِ التفسيرِ، بخلافِ مَرْوياتِ تفسيرِ معاني الألفاظِ وأسبابِ النُّزُولِ؛ لأنَّ الحُكمَ يُشَدَّدُ فيه ولا يُفَرَّقُ في سياقِه ولو كان في ثَنَايا التاريخِ أو السِّيرةِ أو المَغَاذِي أو التَّفسيرِ ؛ لبناءِ الحُكمِ عليه، وأمَّا بَقِيَّةُ التفسيرِ فأمْرُه دونَ ذلك، كما بَيَّنَاهُ مُفَصَّلًا في رسالةِ (التَّقْرِير، في أسانيدِ التَّقْسِير).

أُنْسابُ القولِ:

ويَتَأَكَّدُ على المفسِّرِ أَن يَتَبَّعَ أُصُولَ الأقوالِ وأنسابَها، حتى لا يَقَعَ في الأَخدِ بقولِ مَهْجُورٍ، أو بقولِ لم يُسبَقْ إليه؛ فإنَّ للأقوالِ أنسابًا تتسَلْسَلُ كأنسابِ الرِّجَال، والحَقُّ لا ينقَطِعُ؛ فلا بُدَّ له مِن قائِلٍ ولو لم يَكُنْ مشهورًا، ورُبَّما كان مِن السلفِ مَن قالَ بقولٍ شاذٌ ثُم تُرِكَ القولُ وعُلِرَ القائلُ، فذاكَ قولٌ مهجورٌ لا ينبَغِي اعتبارُه مِن السلفِ السابقِ؛ لأنَّها زَلَّةٌ متروكةٌ بدلائةِ هَجْرِها؛ لأنَّ السَّلفَ أهلُ عِلمٍ ودِبانةٍ لا يُطْبِقُونَ على تركِ قولٍ مُعتبرٍ ويَهْجُرُونَه إلا وعَلِمُوا مُخالفَتَه الدليلَ.

ومِن التَّلْبِس على بعضِ المتعَلِّمِينَ أَنْ عَطَّلُوا الاقتداءَ بِالأَثْمَةِ بِحُجَّةِ تعظيمِ الأَدِلَّةِ؛ فاستَنْبَطُوا مِن النَّصُوصِ معانيَ لا قائِلَ بها، وهذا أَشَدُّ مِنَ الأَخْدِ بِالأقوالِ المهجورةِ؛ فتلكَ مَبْتُورةُ الأنسابِ، وهذه لا أَنْسابَ لها وإنْ تَوَهَّمُوا أَنَّهَا تنتَسِبُ للدليلِ؛ فالدليلُ قد مَرَّ بخَيْرِ عقولِ الأُمَّةِ وقلوبِها، فإذا لم تَخْرُجُ عقولُهم وقلوبُهم بقولٍ منه فهو عَقِيمٌ، فليسَ كُلُّ الأُدلَّةِ يولَّدُ منها أقوالٌ.

وقد ظَهَرَ في الأزمِنَةِ المتأخِّرةِ أقوالٌ شاذَّةً مِن هذا البابِ؛ بحُسْنِ قَصْدٍ مِن أقوامٍ، وسُوءِ قَصدٍ مِن آخَرِينَ، ودَخَلَ الضَّلَالُ والانحِرافُ في الدِّين، وخُرِقَ إجماعُ السلَفِ والأثمَّة؛ لإشباعِ أهواءِ أفرادٍ وجماعاتٍ وحُكَّاما

وقد قابَلَ هذه الفِئَةَ طائفةٌ غَلَثُ في التقليدِ، فلا تَرَى الخُروجَ عن مَذَهَبِ إِمامِها، فتَرَى نَسَبَ أقوالِه أَصَحَّ أنسابِ الأقوال، ولو كان الدليلُ مع غيرِها ظاهرًا، فهؤلاءِ قَدَّمُوا الرِّجَالَ على الأدلَّةِ، وأُولئِكَ أَخَذُوا الأُدلَّةَ بلا رجالٍ!

والأئمّةُ وأتباعُهم لم يقولُوا بأقوالٍ لِيَتَعَصَّبَ لها الناسُ فيُقلّدُوهم ويَتْرُكُوا الأدلّة، فقد قال أبو حنيفة لأبي يوسُف، والشافعيُّ للرّبِيع، وأحمدُ لولَدِه عبدِ الله، ومالكُّ لابنِ القاسِم: فإذا صَحَّ الحديثُ فخُذْ به وأثرُكُ قَوْلِي (1)، وحادَتْ طائفتانِ عن الصَّوَابِ وتوَهَّمُوا التعارُضَ بين فِقهِ الأدلّةِ وفِقهِ الأئمّة، وكُلُّها مسالِكُ للتعليمِ لا للتعصُّب، ففِقهُ الأئمةِ إنّما خرَجَ مِن رَحِمِ الأدلّةِ، وعلى العالِمِ تمحيصُ تلك الأدلّةِ: صِحَّةُ وضَعفًا، وظُهورًا وخَفاءً، وعمومًا وخُصوصًا، ونَشْخًا ومَنْسُوخًا، وإطلاقًا وتقييدًا، وقطعًا وفَشْعًا وفَشَاء وفَشَاء وفَشَاء وفَشَاء وفَشَاء وفَشَاء وفَهُمًا وفَهُمًا وفَشْعًا وفَشَاء وفَهُمًا وفَهُمًا وفَشْعًا وفَشْعًا وفَلْنًا وفَقْدًا وفَشَاء وفَهُمًا وفَشَاء وفَانًا وفَهُمًا وفَانًا وفَهُمًا وفَانًا وفَهُمًا وفَانًا وفَانًا وفَانًا وفَانًا وفَهُمًا وفَانًا وفَانًا وفَانًا وفَانًا وفَانَا وفَانَا وفَانَا وفَانَا وفَانَا وفَانَا وفَقَا وفَانَا وفَانَا

ومعرفةُ الأدلَّةِ لا يعني هَجْرَ مَذَاهِبِ الأَثمَّةِ والتَمَذُهُبِ على طُرائِقِهِم في التَّفَقُّهِ بلا تعصُّبٍ، ولا يعني عدمَ الخُروجِ عن التقليدِ لِمَنْ مَلَكَ القُدرةَ على التحرير.

⁽١) انظر أقوالَهم في: «الإنصاف، في بيان أسباب الاختلاف، للدهلوي (ص١٠٤).

وقد كان الإمامُ أحمدُ أكثرَ الأثمَّةِ الأربعةِ جمعًا للحديثِ والأثر، وكتابُه «المُسْنَدُ» ومَرْوِيَّاتُه في السُّؤَالاتِ والفضائِلِ والزُّهدِ والوَرَعِ والعِلَلِ والرِّجَال: دالَّةٌ على ذلك، ولا يُنازِعُه في ذلك أحَدُّ، وهو آخِرُ الأثمَّةِ الأربعةِ وفاةً، وتحصَّلَ له مِن معرفةِ قولِ مالكِ وأبي حنيفةَ والشافعيِّ ما لم يتحَصَّلُ لهم مِن معرفةِ قولِ بعضِهم لبعضٍ، ويليه الشافعيُّ بَصَرًا بقولِ مالِكِ وأبي حَنِيفة، فعَرَفَ أحمدُ أقوالَ الصحابةِ والتابعينَ، وأقوالَ أَثمَّةِ المذاهبِ قَبْلُ أَن تَظْهَرَ مذاهِبُهم، وكانَتْ كَثرةُ مرويَّاتِ أحمدَ للحديثِ والأَثَرِ سببًا في كفايةِ أتباع مذهَبِه عن جمع الأدلَّةِ على أقوالِه، بخلافِ غيرِه؛ كما احتاجَ أَتْباعُ الشافعيِّ إلى جمع أدلَّةِ مذهَبِه كما فَعَلَ البيهَقِيُّ في كتابِه «السُّنَن والمَعْرِفَة»، وكما احتاجَ أَتْباعُ أبي حنيفةَ إلى جمعِ أُدلَّةِ مذهَبِهِ كما فَعَلَ أبو يُوسُفَ ومحمَّدُ بنُ الحسَنِ في الآثارِ وغيرِها، وكالطُّحَاوِيُّ في كتابِه امُشْكِلِ الآثارِ"، واشرح معاني الآثار"، وكان أَتْباعُ مالكِ أكثَرَ أصحابِ المذاهِبِ الأربعةِ عنايةً بآياتِ الأحكامِ وجمعًا لها، وكان أتباعُ الشافعيُّ أكثر أصحابِ المذاهبِ الأربعةِ عنايةً بأحاديثِ الأحكامِ وجمعًا لها، وكُلُّ مَذْهَبٍ له فَضْلٌ على غيرِه في بابٍ دُونَ بابٍ.

والمنقولُ عن الإمامِ أحمدَ بنِ حنبلٍ في أخذِ الأحكامِ مِن آياتِ القرآنِ قَدْرٌ ليس بالقَلِيل، وهو مَنْثُورٌ في مسائِلِه والنَّقولِ عنه، وحامَّتُه في مواضِعِه مِن هذا الكتابِ، وللقاضي أبي يَعْلَى كتابٌ في أحكامِ القرآنِ؛ يَذْكُرُه ويَنْقُلُ منه الطُّوفِيُّ وابنُ اللَّحَّامِ وغيرُهما، وأبو يَعْلَى إمامٌ في يَذْكُرُه ويَنْقُلُ منه الطُّوفِيُّ وابنُ اللَّحَّامِ وغيرُهما، وأبو يَعْلَى إمامٌ في المذهبِ ونُصوصِ الإمامِ واختلافِها، ولكنَّه قليلُ النظرِ في عِلَلِ الحديثِ ورجالِه؛ ولهذا وَقَعَ الاحتجاجُ بأحاديثَ واهِيَةٍ وضعيفةٍ.

ومذهَبُ أحمد في تفسيرِه لأحكامِ القرآنِ وغيرِها ظاهِرٌ في سؤالاتِه، ونُقولِ أصحابِه عنه، كامتدلالِه بدليلِ الخِقابِ في قولِه تعالى: ﴿ وَلَوْ لِسَآبِهِنَ ﴾ [النور: ٣١]؛ فنَقَلَ ابنُ هانِئِ عنه أنَّه أَخَذَ مِن هذه الآيةِ أنَّ المُسْلِمَة لا تكشِفُ رأسَها عندَ نِساءِ أهلِ الذُّمَّةِ (١)، ومِثلُه: تحريمُه ذَبِيحة المُسْلِمَة لا تكشِفُ رأسَها عندَ نِساءِ أهلِ الذُّمَّةِ (١)، ومِثلُه: تحريمُه ذَبِيحة المَسْجُوسِيُّ وصيدَه؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَطَعَامُ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلُّ لَكُنَ ﴾ [المائدة: ٥]؛ لكونِ المَجُوسِ ليسوا أهلَ الكِتَاب (٢)، وأنَّ الغُرَابَ والسَّبُعَ إِللهَائدة: ٥]؛ لكونِ المَجُوسِ ليسوا أهلَ الكِتَاب (٢)، وأنَّ الغُرَابَ والسَّبُعَ بَقُتُكُهُ المُحْرِمُ ولا كَفَّارَةً عليه لقولِه ﷺ: ﴿ لاَ نَقَنْلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرَمُ ﴾ [المائدة: ٥]، وهذه لا تُسَمَّى صَيْدًا (٣).

⁽١) المسائل أحمد، رواية ابن هاتئ، (١٤٩/٢).

⁽٢) «أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد» (ص٣٧٧)، و«العدة في أصول اللقه» (٢/ ٤٥٠ _ ٤٥١).

⁽٣) «مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله» (ص٢٠٦).

⁽٤) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢٦٢/٢)؛ من حديث أسامةً بن زيدٍ ،

⁽٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٢٠٢٠)؛ عن عمرِو بن شُعيب عن أبيه عن جدُّه.

(مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ)(١)؛ فكان مالُ العَبْدِ إِنَّما هو لسَيِّدِه وليس له فيه مِلكٌ،(٢).

وكان يُخصِّصُ عمومَ القرآنِ بِعَمَلِ الصحابةِ، ويَرَى أَنَّ ذلك التخصيصَ هو معنى الآيةِ، كما نقلَهُ عنه ابنُهُ صالِحٌ في «مسائِله»، ومِن ذلك: فُتْيَاهُ بأَنْ يَتَسَرَّى العَبْدُ، مع أَنَّه قِبلَ له: إنَّ الله يقولُ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ اللهُ يَقُولُ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ اللهُ يَقُولُ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ اللهُ يَقُولُ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ اللهُ يَعْدُلُ وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ يَعْدُلُ وَاللهُ عَلَىٰ مِلكِ المَعْدِيمِ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُم ﴾ [المؤمنون: ٦، والمعارج: ٣٠]؛ فأيُ مِلكِ للعَبْدِ؟! فقال أحمدُ: «القُرآنُ نَزَلَ على أصحابِ النبيُ عَلَى وهم يَعْلَمُون فيمَ أُنْزِلَ وقالُوا: يَتَسَرَّى العبدُ (٣٠). فَجَعَلَ قولَ الصحابةِ مُؤوِّلًا لظاهِرِ الآيَةِ.

وكان يأخُذُ بالإبهام ويحتاطُ في ذلك؛ كما أَخَذَ بحُرمَةِ المرأةِ على الرجُلِ لمُجَرَّدِ العَقْدِ على ابْنَتِها، وحُرمةِ الزَّوجةِ على أَبِي الزوجِ وإن لم يَدْخُلِ المُجَرَّدِ العَقْدِ على ابْنَتِها، وحُرمةِ الزَّوجةِ على أَبِي الزوج وإن لم يَدْخُلِ الزوجُ بها؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَأُمّهَنَتُ نِسَآبِكُمُ ... وَحَلَنَيْلُ النَّايِكُمُ النِساء: ٢٣] ومِقْلُ ذلك: حُرمةُ زوجةِ الأبِ على الولَدِ أَبَالَيْكُمُ النساء: ٢٣] موفِلُ ذلك: حُرمةُ زوجةِ الأبِ على الولَدِ لمُجَرَّدِ العَقْدِ بلا دُخولِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلَا نَذَكِهُوا مَا نَكُمَ مَابَاتُكُمُ النَّوْكُمُ لَلْكَ عَلَا اللَّهُ عِبْدُ الله (٥٠)، وكان أحمدُ يُنِ النِساء: ٢٢]، كما نقلَهُ عنه ابنهُ عبدُ الله (٥٠)، وكان أحمدُ يقولُ: «المُبْهَمَاتُ ثَلَاتٌ»؛ يعني: أمَّ الزَّوْجَةِ، وزَوْجَةَ الأبِ، وزَوْجَةَ الأبِ، وزَوْجَةَ الأبِ، وزَوْجَةَ الوَلِهِ،

⁽۱) أخرجه عبد الرزاق (۸/ ۱۳۵)، وابن أبي شببة في مصنفه (۳۰٦/۷)؛ من حديث عبد الله بن عُمر رائع ۱ (۸۰ /۱۵٤۳)، ومسلم (۲۳۷۹)، بنحوِه.

⁽٢) المسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله (ص٤٢٨).

⁽٣) قالعدة في أصول الفقه (٢/ ٨٨٨).

⁽٤) المسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، للكُوْسَج (١٥٤٣/٤ ــ ١٥٤٤).

⁽٥) قمسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله؛ (ص٣٣٦).

⁽٦) المسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، للكوسج (١٥٤٦/٤ _١٥٤٧).

وعندَ احتمالِ الآيةِ العمومَ والخُصوصَ، نَقَلَ عنه عبدُ اللهِ الأخذَ باللهُمومِ، كما في قولِه تعالى: ﴿ وَلَا نَنكِمُواْ مَا نَكُمَ اَبَالَوْكُم مِّنَ اللِّسَاءِ اللّهَ مَا قَدُ سَلَفَ ﴾ [النساء: ٢٢]؛ قال أحمدُ: «ما كان في الجاهليّةِ فظاهِرُها يحتَمِلُ أن يكونَ أَبُوه وجَدُّه وجَدُّ أَبِيه، وقال بعضُ الناسِ: وكذلك أَبُو أُمّهِ لا يتزَوَّجُ امرَأَتَه (١).

وكان أحمدُ رُبَّمَا خَصَّصَ عامَّ السُّنَةِ بخاصِّ القرآنِ، كما في قِصَّةِ أبي جَنْدَلٍ (٢)؛ وذلك لَمَّا تصالَحَ النبيُّ عَلَى أَنْ يَرُدَّ للمشرِكِينَ مَن جاءَهُم مؤمِنًا، فردَّ النبيُّ عَلَى الرِّجَالَ ولم يَرُدَّ النِّسَاءَ مع كونِ صُلْحِه عامًّا؛ وفي ذلك قولُه تعالى: ﴿ وَإِنْ عَلِمْتُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلاَ تَرْحِمُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ المستحنة: ١٠] (١).

وكان بُخصِّصُ عُمومَ القرآنِ بفِعلِ النبيِّ عَلَيْ كما في قولِه تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوهُنَ حَتَّ يَطُهُرِّنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]؛ فجَعَلَ القُرْبَ: الجِمَاعَ؛ لفِعلِ النبيُ عَلَيْهُ مع أزواجِهِ ونومِهِم في لِحَافٍ واحدِ⁽¹⁾.

وكان يخصّصُ عمومَ الآيةِ بالقِياس، كما في قولِه تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ يَرُمُونَ أَرْدَجَهُمُ ﴾ [النّور: ٦]، فكان أحمدُ يقولُ بأنَّ الرجلَ إذا قَذَفَ زوجتَه بعدَ الثلاثِ وله منها ولدٌ يربدُ نَفْيَه: أنَّه يُلَاعِنُ، فقِبلَ له: إنَّ اللهَ يقولُ

 ⁽١) دمسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله (ص٣٣٦).

⁽٢) «صحيح البخاري» (٢٧١١، ٢٧١١)؛ من حديث مروان بنِ الحَكم والمِسْوَر بنِ مَخْرَمَةً فَيْهَا.

 ⁽٣) «مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله (ص٢٥٢)، و«العدة في أصول الفقه»
 (٣/ ٢٥).

⁽٤) «العدة في أصول الفقه» (٢/ ٤٧٥).

﴿ يَرَمُونَ أَرْاَجَهُمُ ۗ [النُّور: ٦]، وهذه ليست بزَوْجِه؟ [(١)، فاحتَجَّ أحمدُ بأنَّ الرجلَ يُطلُقُ ثلاثًا وهو مَرِيضٌ فتَرِثُه؛ لأنَّه فَارٌّ مِن المِيراثِ وهذا فارٌّ مِنَ الوَيراثِ وهذا فارٌّ مِنَ الوَلَد.

وقد اختلف قول أحمد فيما إذا كان في الآباتِ الجنسُ واحدًا والسببُ مختلِفًا على روايتين: روايةٍ ببناءِ المُطْلَقِ على المُقبَّدِ كما في قولِه في العِنْقِ بالظُّهَار، فيرى أنَّ الرَّقَبَةَ مؤمِنَةٌ مثلَ كفارةِ القَتْل، وروايةٍ ألَّا يُبْنَى المُطْلَقُ على المُقبَّدِ ويُحْمَلَ المُطْلَقُ على إطلاقِه، كما في حدُّ النَّدِ في التيمَّمِ وحَدِّها في قَطْعِ السَّرِقَةِ، فلم يَجْعَلْ أحمدُ التَّبَمَّمَ إلى المرفقين؛ لكونِه بدلًا عنِ الوضوءِ وهو إلى المرفقين (٢)، وجَعَلَ حَدَّ السرقةِ إلى الكفّ؛ لأنَّ الله ذَكرَ اليَدَ في الوضوءِ فحَدَّها إلى المرفقينِ وأَطْلَقَها في التيمُّمِ والقطّع؛ فدلً على أنَّه إنْ لم تُحَدَّ فهي إلى الكفّ (٣).

ولأَحْمَدَ مسالِكُ في التفسيرِ، تُعْرَفُ بالتتَبُّعِ والنَّظَرِ، ولا يجمَعُها بابٌ ولا يَحُدُّها موضِعٌ، وهذا الكتابُ جَمْعٌ لآياتِ الأحكامِ وتفسيرِها، على سبيلِ التوسُّطِ، لا البَسْطِ والتَّوسُّع، ومِن اللهِ يُستمَدُّ العَوْنُ والتوفيقُ والتسديدُ.

عبد العزيز الطريفي خاتمة صَفَر، عامَ سنةٍ وألف خاتمة صَفَر، عامَ سنةٍ وثلاثينَ وأربع منةٍ وألف

⁽١) «العدة في أصول الفقه (٢/٥٥٩ ـ ٥٦٠).

⁽٢). قالعدة في أصول الفقه؛ (٢/ ٦٣٨).

⁽٣) قالعدة في أصول الفقه (٢/ ١٣٨ .. ١٣٩).

٩

سورةُ البَقَرَةِ سورةٌ مَكَنِيَّةٌ، كما قالَه ابنُ عباسٍ وابنُ الزَّبَيْرِ، وقد حكى غيرُ واحدِ الإجماعَ على هذا، وقد قالَ أحمدُ: «أُربَعُ سُورِ نَزَلَتْ بالمدينةِ: البقرةُ، وآلُ عِمرانَ، والنَّساءُ، والمائدة».

وجاء النهيُ عن تسمِيتِها سورة البقرةِ في حديثٍ لا يَصِحُ، وفي «المسنَدِ» وغيرِه؛ أنَّ النبيَّ ﷺ نادَى أصحابَه، فقال: (يَا أَصْحَابَ سُورَةِ البَقَرَةِ)، وفي «الصحيحَيْن» قال ابنُ مسعودٍ: «هذا مَقامُ الذي أُنزِلَتْ عليه سورةُ البَقَرةِ»، وكانَ شِعَارُ الصحابةِ والتابِعِينَ يومَ قِتالِ المرتَدِّين: (يَا أصحابَ سورةِ البقرةِ).

وقد تَضَمَّنَتْ سورةُ البقرةِ أحكامًا كثيرةً في الطَّهَارةِ والصلاةِ والصلاةِ والصّيام والحَجِّ والزَّكاةِ، والحُدُودِ والتعزيرِ، والنَّكاحِ والطَّلاقِ والعِدَدِ والرَّضَاعِ، والمُتْعَةِ، والمعامَلاتِ والوَصَايا، وفيها مِن قَصَصِ الأنبياءِ وغَيرِهِم للاتِّعاظِ والعِبْرة.

أَخْبَرَ اللهُ تعالى ملائكتَهُ بأنَّه سبحانَهُ سيَجْعَلُ خليفةً في الأرضِ، والخليفةُ هو العامرُ لها، ويخلُفُهُ مِن ذريَّتِهِ خلفاءُ يتتابَعونَ تناسُلًا جيلًا بعدَ جيلٍ إلى ما شاء الله.

الحكمةُ من الخلقِ والاستخلافِ:

وإنّما ذكر الله هذه الآية بعد آية خلق السلموات والأرض، وعطفها عليها بالواو؛ ليبيّن تسلسُلَ العملِ، وأنّ الحقائق لا تَرْسَخُ في الأذهانِ إلا بذِكْرِ مَبْدَئِها مُتسلسِلًا؛ وبذلك تَقْوَى القناعاتُ، ويحصُلُ التسليم، وليُثْنِتَ سبحانَهُ لعبادِهِ أنّ هذه المخلوقاتِ: الشمسَ والقمر، والأفلاكَ والأرض، خُلِقَتُ للإنسانِ المستخلفِ وتدبيرِ شأنِهِ، وهذا إكرامٌ لبني آدم، وعبادةُ الإنسان لهذه المخلوقاتِ تنكيسُ لمقاديرِ الخليقةِ؛ فمَن عبدَ الشجرَ والحَجَرَ والكواكبَ مِن دونِ اللهِ ـ وهي مخلوقةٌ له ـ لم يَعْرِفِ الجِكْمة مِن الخُلْق، وإنّما عبدَ شيئًا خُلِقَ لأجلِه، وهذا مع كونِهِ جهالةً عقليّة، فهو الخلاق في الشريعةِ وشِرْكُ في حقّ اللهِ سبحانه.

سبب ضلال الناس:

ومن أعظم ما يُوقِعُ الإنسانَ في الخطأِ والشرِّ: جهلُهُ بمقاديرِ الأشباءِ وقِيَمِها؛ فجهلُ الإنسانِ بنفسِهِ وبغيرِهِ، وذَهَابُ الحِكْمةِ مِن إيجادِهِ عنه، يجعلُهُ يَتَّجِهُ إلى غيرِهِ بنظرِ خاطئ، ومعرفتُهُ بنفسِهِ وجهلُهُ بغيرِهِ كذلك؛ فمَن عرَفَ الأشباءَ على الحقيقةِ، عدَلَ في نفسِهِ معها، ومَن جَهِلَ قيمةَ سلعةٍ باعها ببَخْس.

وسببُ الشرِّ في بني آدمَ هو إعراضُهم عمَّا عَرَّفَ اللهُ به المخلوقاتِ، وعن مَنْزِلتهم عندَها، فوقَعُوا في أنواعِ الشركِ؛ خوفًا ومحبة، وطاعة وعبادة، ورجاءً وغيرَ ذلك.

ولـذا قبال الله في أوائل الآيات: ﴿كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنْتُ مُكُونُ وَلَيْهِ وَكُنْتُمُ أَمْوَنَا فَأَخِيْكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ رُجْعُونَ ﴿ هُوَ الّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ الآيات [البقرة: ٢٨ ـ ٢٩]، فبداً يَرجِعُ الإنسانَ ويعرِّفُهُ بما نَسِيةُ مِن أصلِهِ وأصلِ غيرِهِ اليَعرِفَ الحقائق والأصولَ على وجهِها، وأنَّ اللهَ أَمَرَ الملائكة بالسجودِ لآدمَ الحَدَى يسجُدُ بنو آدمَ لِحَجَر؟!

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنِّ جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾:

التخالُفُ هو التعاقبُ على الشيء، والخَلْفُ: أما وراءَ الشيء؛ قال تعالى: ﴿ وَاللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى الشيء والخَلْفُ: أما وراءَ الشيء قال تعالى: ﴿ وَاللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللللّٰهُ اللللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللل

إِذَنْ: فَالْحَلِيفَةُ هُو: الذي يأتي بعد غيرِهِ وَالْبَشَرُ يَتَخَالَفُونَ على ما هم فيه مِن سُكُنَى الأرضِ وعِمارتِها، وتدبيرِ الشأنِ العامِّ والخاصِّ، وعلى الأمرِ والحُكْم؛ ولذا سُمِّيَ الأميرُ: «خليفة».

وقد كان أبو بكر يسمَّى خليفة رسولِ اللهِ، وكذلك عمرُ؛ قال عمرُ؛ قال عمرُ بنُ الخطَّابِ رَفِّلِهُ: ﴿ لَو أَطَقْتُ الأَذَانَ مع الخِلِّيفَى، لأَذَّنْتُ ﴾؛ يعني: الخلافة؛ رواهُ عبدُ الرزَّاقِ، وابنُ أبي شَيْبةَ (٢).

قال ابنُ جريرٍ: ﴿ إِنِّ جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ منِّي يخلُفُني في الحُكْمِ بين خَلْقي (").

وَذَلَكَ الْحَلَيْفَةُ هُو آدمُ وَمَن قَامَ مَقَامَةُ فِي طَاعَةِ اللهِ وَالْحُكْمِ بِالْعَدْلِ بِينَ خُلْقِهِ، وَإِمَّا الْإِفْسَادُ وَسَفْكُ الدَمَاءِ بَغَيْرِ حَقِّهَا، فَمِن غَيْرِ خَلْفَائِهِ.

الحكمةُ من التأميرِ، وحكمُهُ:

ومِن هذا يُؤخَذُ وجوبُ التأميرِ على الجماعةِ ؛ لأنَّ تخالُفَ البشرِ

أخرجه مسلم (۱۳٤۲) (۲/۹۷۸).

⁽٢) أخرَجه عبد الرزاق في امصنَّفه (١٨٦٩) (١/٢٨٤)، وابن أبي شيبة في امصنَّفه (٢٠٣٤) (٢٠٣٢) (٢٠٣٤).

⁽٣) «تفسير الطبري» (١/ ٤٧٩، ط. هجر).

مجرَّدًا علامة فسادِهم، وهذا ما قصدَنه الملائكة في قولِهم مستفهمين:
وَآ يَهُمُ لُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا َهُ؟! لأنَّ الْجِنَّ سَبَقُوا البشر في الأرضِ، فأفسَدُوا واقتتَلُوا؛ روى ابنُ جريرٍ، وابنُ أبي حاتم، وغيرُهما، عن الربيع، عن أبي العالية؛ في قولِهِ، ﴿إِنْ جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِفَتُهُ، إلى قولِهِ: ﴿إِنْ جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِفَتُهُ، إلى قولِهِ: ﴿إِنْ جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِفَتُهُ، إلى قولِهِ: ﴿وَا مُن جَاعِلُ فِي الأَرْضِ خَلِفَتُهُ الله قولِهِ: ﴿وَا مُن الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الهُ الله عَلَى الهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ا

ورُوِيَ هذا عن الضَّحَّاكِ عن ابنِ عبَّاسٍ (٢).

وإنَّما كان الفسادُ لازمًا عن وجودِ الاستخلافِ؛ لأنَّ البشرَ المستخلَفِينَ يتناسَوْنَ ما يقعُ مِن خطأِ آبائِهم، فيتكرَّرُ فيهم ما سبَقَ في غيرِهم، بخلافِ مَن يعمَّرُ ويخلَّدُ دائمًا بلا استخلافِ، فإنَّ الخطأَ يقَعُ منه مرةً ولا يتكرَّرُ غالبًا؛ لأنَّه يَذكُرُهُ بنفسِهِ، ويذوقُ ألمَهُ بحواسه.

ثمَّ إنَّ مَن يُستخلَفُ يُنازِعُ غيرَهُ على البقاءِ، ويتشبَّثُ بأسبابِه، ويخافُ مِن الموتِ ويترقَّبُهُ، ويهرُبُ من أسبابِه؛ ليدومَ بقاؤُهُ أطولَ؛ لهذا نشأً في البشرِ الحسدُ والكذبُ والتدليسُ والسرقةُ والقتلُ منازَعَةً لسلامةِ الحياةِ والبقاءِ فيها.

ولا يستقيمُ حالُ بني آدمَ إلا بخليفةٍ يحكُمُ بالعدلِ؛ ولهذا نجدُ أنَّ كلَّ فسادِ الناسِ يكونُ بخروجِهم عن حُكْمِ اللهِ، وحُكْمُ اللهِ لا بدَّ له مِن قائم به، وهو الخليفةُ؛ فالفسادُ يتحقَّقُ بخروجِ الخليفةِ عن حُكْمِ اللهِ، وبخروجِ المحكومِ عن حكمِ الحليفةِ إذا حكمَ بحكمِ اللهِ وبما لا يُنافِيه.

وَمِن الوجوُّو على وجُوبِ التَّأْميرِ: أَنَّ اللهَ أَمَرَ الناسَ بالاجتماع،

⁽۱) «تفسير الطبري» (٤٩٤/١)، وتفسير ابن أبي حاتم (٧٧/١).

⁽٢) «تفنير الطبري» (١/٤٧٨).

ونَهَى عن التفرُّقِ والوَحْدةِ؛ ففي «السننِ»؛ مِن حديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا: أَنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: (بَدُ اللهِ مَعَ الجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَدَّ شَدَّ شَدَّ إِلَى النَّارِ)(١).

وروى أحمدُ، وأبو داودَ، عن أبي الدَّرْدَاءِ؛ قال: قال ﷺ: (عَلَيْكَ بِالجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّنْبُ الْقَاصِيَةَ)(٢).

والوَحْدةُ يستقيمُ أمرُ الإنسانِ بها بلا فسادٍ غالبًا؛ لأنَّ الفسادَ يتحقَّقُ باجتماعِهِ مع غيرِهِ، كما يحصُلُ الزُّني والسرقةُ والقتلُ والغِيبةُ وغيرُ ذلك، ومع هذا فقد أمَرَ اللهُ بالاجتماعِ؛ لأنَّ منافعَ الاجتماعِ أكثرُ من مضارِّهِ، ولا بدَّ لهذه المفاسدِ الناشئةِ عن الاجتماعِ من حُكْم يضبِطُ، ونظامِ يحكُمُ.

ودفعُ الفسادِ لا يكونُ إلا بإمامِ عَدْلٍ؛ لذا وجَبَ التأميرُ على الناسِ في الحَضَرِ والسَّفَرِ؛ لأنَّ أمرَ الجمَّاعةِ لا يصلُحُ إلا بذلك، وتُدفَعُ به المشاحَّةُ فيما بينَهم؛ وما لا يتمَّ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ.

وتتحقَّقُ الوِلَابَةُ من وجهَيْنِ:

أُولًا: ثبوتُ النصِّ من الوحيِ بذلك، والنصُّ: إمَّا أَنْ يكونَ عامًّا، أو خاصًّا ـ والخاصُّ رُفِعَ بانقطاعِ الوحيِ ـ:

أَمَّا النصُّ الخاصُّ: فكثبوتِ خلافةِ أبي بكرٍ؛ فإنَّ خلافتَهُ دلَّ عليها الدليلُ الصحيحُ؛ لأمورِ ليس هذا مَحَلَّ بسطِها.

وإمامةُ الصلاةِ في الصدرِ الأولِ كانت للإمامِ الأعظمِ، وقد كان النبيُ عَلَيْ المَّمِرَ يَصلُّي فيهم، النبيُ عَلَيْ يَعَدُّمُ أَبَا بَكْرِ فِيها، وإذا أَرْسَلَ سَرِيَّةً، جَعَلَ الأَميرَ يَصلُّي فيهم، وهكذا ينبغي للمسافرِينَ أَنْ يَصلُّيَ فيهم أُميرُهم؛ ففي "المصنَّفِ" لعبدِ الرزَّاقِ، عن مُهاجِرِ بنِ ضَمْرَةً؛ قال: اجتمعَ أبو سَلَمةً بنُ عبدِ الرحمٰنِ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ، فقال سعيدٌ لأبي سَلَمةً: حدَّتُ؛ فإنَّا

⁽١) أخرجه الترمذي (٢١٦٧) (٤٦٦٤).

⁽٢) أخرجه أحمد (٢١٥٧٤) (٤٤٦/٦)، وأبو داود (٥٤٧) (١/١٥٠).

سنَتَبِعُكَ، فقال أبو سلمةَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ في سَفَرٍ، فَلْيَوُمَّهُمْ أَقْرَوُهُمْ، فَإِنْ كَانَ أَصْغَرَهُمْ سِنَّا، فَإِذَا أَمَّهُمْ فَهُوَ أَمِيرُهُمْ)؛ قالُ أَبو سَلَمةَ: فذاكُم أميرٌ أمَّرَهُ رسولُ اللهِ ﷺ (١).

وأمَّا النصُّ العامُّ: فكقولِهِ ﷺ: (الْأَنِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ)(٢).

فإذا اسْتَوَى إمامانِ في أحقيَّةِ الخلافةِ، فالقرشيُّ يقدَّمُ على غيرِ القرشيِّ بالنصِّ.

وإنّما عُرِفَتْ إمامةُ أبي بكر بالاستفاضةِ المعنويَّةِ، وقد تجتمعُ القرائنُ وتستفيضُ؛ فتكونُ كالنصِّ الواحدِ الصريحِ، وإنّما لم يذكُرِ النبيُ عَلَيُ اسمَ الخلافةِ صريحةً بعدَهُ لأبي بكر؛ لمنزلةِ الشُّورَى وتطييبِ نفوسِ الأمَّةِ باختيارِ واليها؛ ففي «المسندِ»، واجامع الترمذيُّ»، عن عليٌ؛ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْ: (لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًا مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ، لأَمَّرْتُ ابنَ أُمِّ عَبْدٍ)؛ رواهُ أبو إسحاقَ، عن الحارثِ وعاصمِ بنِ ضَمْرةً؛ كلاهُما عن عليٌ، به (٣)، والمرادُ بابنِ أمِّ عبدٍ: عبدُ اللهِ بنُ مسعودِ عَلَيْهُ.

وجوب الشورى في الولاية العامة:

وأصلُ الولايةِ الشرعيَّةِ، والخِلافةِ النبويَّةِ: أَنْ تَكُونَ بِالشُّورى، ويُقابِلُها المُلْكُ والتغلُّبُ والغَصْبُ، وكلُّ ما كان في الخلفاءِ الراشدينَ فهو شُورَى.

وأمَّا استخلافُ أبي بكر لعمرَ، فقد كان استثناسًا بنصوصِ الوحيِ الدالَّةِ على فضلِهِ ومنزلتِهِ بعدَهُ، وتقديمًا له ليختارُوهُ، لا أنَّه ألزَمَهم به،

⁽١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّفه (٣٨١٢) (٢/ ٣٩٠).

 ⁽۲) أخرجه أحمد (۱۲۳۰۷) (۱۲۹/۳)، والبخاري (۲۵۰۰) (۱۷۹/۶)، ومسلم (۱۸۲۱)
 (۲/۳۵).

⁽٣) أخرجه أحمد (٥٦٦) (٢١/١)، والترمذي (٣٠٩) (٥/٦٧٢).

ففعلُهُ كالنصحِ الذي أَخَذَتْ به الأُمَّةُ ولَزِمَتْهُ لمنزلةِ الناصحِ ؛ ولذا بُشرَعُ للمغليفةِ الصالحِ أَنْ ينصَحَ مستخلِفًا بعدَهُ لا ملزِمًا للناسِ به ؛ حتى لا يختلِفُوا ويقتتِلُوا عليه ؛ ولذا روى البخاريُّ عن عمرَ بنِ الخطابِ ؛ قال : "مَنْ بايَعَ رجلًا على غيرِ مشورةٍ مِن المسلِمينَ ، فلا يُتابَعُ هو ولا الذي بايَعَهُ ؛ تَغِرَّةُ أَن يُقْتَلًا (() ؛ أَيْ: حذَرًا مِن القتلِ والفتنةِ في المسلِمينَ بسببِ عدم الشُّورى فيهم .

ورِصيةُ الإمامِ ونصحُهُ لمَن بعدَهُ يكونُ على صورتَيْنِ:

الأولى: أنْ ينصَحَ بإمامٍ بعينِهِ أنْ يستخلِفَهُ الناسُ مِن بعدِهِ، فإنْ رَضُوهُ، مَضَى؛ كما فعَلَ أبو بكر مع عُمَرَ، وإنْ لم يَرْضَوْهُ، لم تصحَّ ولايتُه.

الثانية: أنْ ينصَحَ بتعيينِ أهلِ شُورى وحَلِّ وعَقْدِ أَنْ يختارُوا للناسِ إمامًا؛ كما فعَلَ عمرُ؛ حتى لا يتنازَعَ الناسُ في تعيينِ أهلِ الحَلِّ والعَقْدِ والشُّورى منهم؛ فقد روَى مسلمٌ؛ مِن حديثِ مَعْدَانَ بنِ أبي طلحةً؛ أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ خطَبَ يومَ الجُمُعةِ، فذكرَ نبيَّ اللهِ ﷺ، وذكرَ أبا بكرٍ؛ قال: إنِّي رأيتُ كأنَّ دِيكًا نَقَرَني ثلاثَ نَقَرَاتٍ، وإنِّي لا أُرَاهُ إلا حُضُورَ قال: إنِّي رأيتُ كأنَّ دِيكًا نَقَرَني ثلاثَ نَقرَاتٍ، وإنِّي لا أُرَاهُ إلا حُضُورَ أَجلِي، وإنَّ أقوامًا يأمُرُونَني أَنْ أستخلِف، وإنَّ اللهَ لم يكنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ، ولا خِلافتَهُ، ولا الذي بعَثَ به نبيَّهُ ﷺ، فإنْ عَجِلَ بي أمرٌ، فالخلافةُ شُورى بينَ هؤلاءِ السَّةِ (٢).

وتعيينُ عمرَ لأهلِ الشُّورى نصحٌ ووصيةٌ لقَبُولِ الناسِ لرأيهِ وثقيّهم فيه، فأرادَ أنْ يَجْمَعَهِم، لا أنْ يترُّكَهم فيتنازَعُوا.

وإذا لم يَقْبَلِ الناسُ تعيينَ أهلِ الشُّورى مِن قِبَل الإمامِ لم يكُنُ ذلك ماضيًا عليهم؛ لأنَّ أهلَ الشُّورى ليسُوا بأوْلى مِن الإمامِ المُستخلَفِ، فإذا كان الاستخلاف لا يصحُّ إلا برِضا أهلِ الشُّورى، فمِن بابِ أولى أنَّ أهلَ الشُّورى لا يمضُونَ إلا بأنْ يَرْضَى عنهم الناسُ الذين تكونُ بهم شَوْكةً.

 ⁽۱) أخرجه البخاري (۱۸۳۰) (۸/ ۱۲۹).
 (۲) أخرجه مسلم (۲۲۵) (۱/ ۲۹۲).

فإذا رضِي الناسُ أهلَ الشُّورى، فقطَعُوا على مبايعةِ إمام مِن المسلِمينَ، وجَبَ الْتِزامُها عندَ أكثرِ العلماءِ، وحَكَى إمامُ الحَرَّمَيْنِ الإجماعَ على ذلك (١).

الوجهُ الثاني لتحقُّقِ الوِلاية:

أَنْ يَقْهَرَ إِمَامٌ مسلمٌ الناسَ على طاعتِهِ، فيتولَّى الأمرَ بالقوةِ، فيتمكَّنَ منهم، فإنَّه حينئذِ يُسمَعُ له ويُطاعُ؛ دفعًا للشرِّ والخلافِ والفئنةِ وإراقةِ الدماءِ؛ وقد نصَّ عليه الشافعيُّ (٢).

ولايةُ المتغلُّب:

والإمامُ المتغلّبُ: هو الذي يتغلّبُ لحظٌ نفسِهِ، وحبًا في المُلْكِ والأثرَةِ، وليس الذي يتغلّبُ لإقامةِ شرع غيرِ شرعِ اللهِ، فيحكّمُ ويشرّعُ غيرَ شرعِهِ، مُحِلًّا ما حرَّمَ اللهُ، ومحرّمًا ما أحلَّ اللهُ؛ فهذا - وإنْ عَجَزَ الناسُ عن دفعِهِ، لقوّتِهِ وعِظَمِ المفسدةِ في رفعِهِ - إلا أنَّ بيعتَهُ لا تنعقِدُ إمامًا للمسلِمينَ، لكنْ يُصْبَرُ عليه إلى حينِ التمكُّنِ والقدرةِ عليه، أو يُتربّعُسُ به حتى يَهْلِكَ فيُستراحَ منه بغيرِهِ.

تعدُّد الولاة وبلدان الإسلام:

الأصلُ: وجوبُ جمع المسلمين على إمام واحدٍ، وإذا تعذَّر ذلك، فإنَّه يجوزُ نصبُ إماميْنِ وأكثرَ في الأرضِ، على كلِّ قُطْرِ واحدٌ؛ وذلك أنَّ الله يبعَثُ نبيَّنِ في زمنِ واحدٍ؛ كلَّ نبيِّ إلى أُمَّةِ، والنبيُّ نبيُّ وخليفةُ حاكمٌ مُطاعٌ، ومع اتِّساعِ رُقْعةِ العالَمِ الإسلاميُّ وترامِي أطرافِ البلدانِ الإسلاميَّةِ قد يَشُقُ أَنْ يتولَّى واحدٌ على جميعِها فيدومَ ؛ فإنَّ ضَعْفَ قدرةِ الإنسانِ وقِصَرَ بسطيّةِ يجعلُهُ يضعُفُ عن الإحاطةِ بطبائع البشرِ وجَمْعِهم الإنسانِ وقِصَرَ بسطيّةِ يجعلُهُ يضعُفُ عن الإحاطةِ بطبائع البشرِ وجَمْعِهم

⁽١) من «غياث الأمم، والتياث الظلم».

⁽٢) «البيّان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني (١٤/١٢).

على أمرٍ واحدٍ دائم، ولكنْ يقالُ: إنْ أمكنَ جمْعُهم مِن البقاعِ تحتَ ولايةٍ واحدةٍ، فهو أولى بالاتَّفاقِ، وبعضُ العلماءِ يحكِي الإجماعَ على وجوبِ ذلك.

وعند تعدد الأمراء المسلمين فكل حاكم له ولايته على أرضه يُسمع له ويُطاع فيها، ومن خرج عن أرضه من رعيته إلى بلد مسلم آخر فيسمع ويطبع لمن في ذلك البلد، وليس عليه للأول شيء لخروجه عن سلطانه، وقد خرج عبادة بن الصامت وأبو الدرداء من حكم معاوية حتى لا يكون لمعاوية عليهما أمر، قال عبادة: «لا أساكنك بأرض لك عليّ فيها إمرة»؛ وكان ذلك في خلافة عمر فأقرهما(۱). وإن تعددت بلدان الإسلام وحكامهم فليس لحاكم منهم أن يمنع أحدًا أن يتحوّل إلى بلد آخر منها؛ لأن منعه من ذلك منع من حقه بسكنى الأرض وحرية السعي فيها، ولا يكون ذلك إلا بعقوبة الحبس؛ لأن المنع من الخروج من الحي والبلد نوع من الحبس، والحبس عقوبة لا تنزل إلا بجُرْم.

التأميرُ في السفرِ، وحكمُهُ:

والتأميرُ كما يكونُ في الحضرِ، يكونُ في السفرِ؛ يؤمِّرُ الجماعةُ فيما بينَهم أميرًا عليهم؛ سواءً كان سفرَ جهادٍ أو حجِّ أو عمرةٍ، أو سفرًا مباحًا؛ قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَا مِنْ بَنِيَ إِشْرَهِ بِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ مَالُوا لِنَبِي لَهُمُ ابْمَتْ لَنَا مَلِكًا نُعْنَيْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [البغرة: ٢٤٦].

وفي الحديثِ الذي رواهُ أحمدُ ومسلمٌ وغيرُهما؛ من حديثِ بُرَيْدَةَ؛ قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا أَمَّرَ أميرًا على جيشٍ أو سَرِيَّةٍ، أَوْصاهُ في خاصَّتِهِ بتقْوَىٰ اللهِ^(٢).

وروى أبو داودَ وغيرُهُ، عن أبي سعيدٍ وأبي هريرةً ـ رضِي اللهُ

⁽١) أخرجه ابن ماجه (٨/١)، ومالك في اللموطأ، (٩٢٦/٤).

⁽۲) أخرجه أحمد (۲۳۰۳۰) (٥/ ٣٥٨)، ومسلم (۱۷۳۱) (۲/ ۱۳۵۷).

تعالى عنهما ـ قالا: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا خِرَجَ ثَلَاثَةٌ في سَفَرٍ، فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَمُمُ (١٠).

والصوابُ في هذا الحديثِ: الإرسالُ مِن حديثِ ابنِ عَجُلانَ، عن نافع، عن أبي سلمةً؛ مرسَلًا^(٢)، وقد رجّع الإرسالَ فيه أبو حاتمٍ وأبو زُرْعة (٣).

ويجوزُ على القومِ في السفرِ وغيرِهم: أنْ يغيِّرُوا الأميرَ بلا طُرُوءِ مفسدةٍ فيما بينَهم، ولو في أثناءِ طريقِهم؛ فقد روى عبدُ الرزَّاقِ في «مصنَّفِهِ»، عن عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرِ؛ قال: لقِيَ عمرُ بنُ الخطابِ رَكْبًا يُريدونَ البيتَ، فقال: «مَن أنتُم؟»، فأجابَهُ أحدتُهم سنًا، فقال: عبادُ اللهِ المسلِمونَ، قال: «مِن أينَ جئتُم؟»، قال: مِن الفَجُ العميقِ، قال «أين تُريدونَ؟»، قال: البيتَ العتيقَ، قال عمرُ: تأوَّلَها لَعَمْرُ اللهِ! فقال عمرُ: مَن أميرُكم؟»، فأشارَ إلى شيخ منهم، فقال عمرُ: «بل أنتَ أميرُهم»؛ لأحدَثِهم سِنًا الذي أجابَهُ بجيّدٍ (أ).

وقد اختلف العلماءُ في التأميرِ في السفرِ، مع اتَّفاقِهم على مشروعيَّتِه:

فَلَهُبَ إِلَى الوجوبِ جماعةً؛ كابنِ تَبْمِيَّةَ (٥).

وذَهَبَ آخَرُونَ إلى الاستحبابِ؛ كابنِ خُزَيْمَةً(٦).

والتأميرُ إذا كثُرَ الناسُ، كان أُوجَبَ وآكَدَ؛ لأنَّهم أَقْرَبُ إلى الفُرْقةِ والاختلافِ، وإذا قلُّوا ـ كسفرِ الاثنَيْنِ ـ كان الأمرُ أخفَّ وأهوَنَ.

⁽١) أخرجه أبو داود (٢٦٠٨) (٣٦/٣). (٢) "علل الدارقطني" (٣٢٧/٩).

⁽٣) اعلل ابن أبي حاتم» (٢٦/٢).

⁽٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه، (٣٨١٣) (٢/ ٣٩٠).

⁽۵) المجموع الفتاوى، (۲۸/ ۱۵). (۲) الصحيح ابن خزيمة، (۱٤٠/٤).

استفهامُ المأمورِ عن أمر الآمِرِ:

وفي استفهام الملائكة عن حِكْمة الأمر: جوازُ سؤالِ المخبَرِ والمأمورِ عن حِكْمة الأمرِ: جوازُ سؤالِ المخبَرِ والمأمورِ عن حِكْمة ما يخبَرُ أو يؤمَرُ به، وأنَّ ذلك ليس مِن الخروجِ عن الأدبِ، ولا يُنافي تمامَ التسليم؛ فاللهُ وصَفَ ملائكتَهُ بقولِهِ: ﴿لاَ يَسْبُلُونَ ﴾ [الأنياء: ٢٧].

واستفهامُ المحكومِ عن أمرِ الحاكمِ في أمرِ يَفعلُهُ فيهم؛ عن حِكْمتِهِ وعلهِ أمرِهِ - جائزٌ، ويجبُ عليه أن يبيِّنَ قَصْدَهُ في ذلك، وهذا عامٌّ في كلِّ آمِرِ إلا الله ﷺ؛ لأنَّه - جلَّ وعلا - لا يُسأَلُ سؤالًا يقتضِي حَثْمَ الجوابِ عليه؛ لأنَّه المعبودُ سبحانَهُ، والسؤالُ يَلزَمُ منه إفادةٌ بعِلْم، وما كلُّ علم تُدْرِكُهُ العقولُ البشريَّةُ؛ لهذا أجمَلَ اللهُ القولَ لملائكتِهِ: ﴿إِنِّ آعَلَمُ مَا لَا نَعَلَمُونَ﴾.

وربَّما كانت هناك علومٌ لا تُدرَكُ على وجهِها؛ لِسَعَتِها وضعفِ عقلِ الإنسانِ وإدراكِهِ وضعفِ خِلْقتِهِ؛ فبعضُ العلومِ والمعارفِ الواسعةِ لو قيلتْ للإنسانِ، أفسَدَنْهُ وحيَّرنْهُ، والعيبُ ليس فيها؛ وإنَّما في قصورِ عقلِهِ عن استيعابِها؛ فعقلُ الإنسانِ وعاءٌ لا يَحتمِلُ إفاضةَ البحرِ فيه، ولو أَفَضْتَهُ فيه، لَفَسَدَ وتاهَ وضاعَ في بحرِ الحَيْرَةِ، كما يضيعُ الإناءُ إذا أُفيضَ البحرُ عليه فينغمِرُ في أعماقِه.

وهذا كما هو في العقولِ، فهو في بنيةِ الإنسانِ وخِلْقَتِه؛ فهذا موسى عَلَيْ حَيْنَما سأَلَ اللهُ أَنْ يراهُ، قال اللهُ له: ﴿ لَنَ يَرَاهُ اللهُ اللهُ لَهُ وَلَئِي اَلْفُلُو إِلَى اللهُ لَهُ اللهُ وَلَئِي اللهُ اللهُ

فإذا كانتِ الأبصارُ لا تستطيعُ استيعابَ كثيرٍ من الحقائق، فكذلك العقولُ، فحَجْبُها عنها أصلَحُ لها حتى يخلُقها الله على خِلْقةِ أقوى منها ؛ كحالِ الأبصارِ في الجنةِ حينَ تَرَى اللهَ سبحانَه.

والملائكةُ حينَما سألتِ الله وهي تعلُّمُ عن اللهِ ما لا يعلُّمُهُ أكثَرُ

البشرِ، فما أجابَها اللهُ بتمامِ مقصودِها، فورودُ السؤالِ في أذهانِ البشرِ مِن بابِ أولَى، وعدمُ إجابةِ اللهِ للبشرِ مِن بابِ أولَى أيضًا.

بخلافِ العقولِ البشريَّةِ فيما بينَها؛ فبعضُهَا يُدرِكُ ما يُدرِكُهُ أَشباهُها؛ لهذا وجَبَ بيانُ الحِكمةِ مِن أمرِ المأمورِ عندَ سؤالِهِ عنه، مع أنَّ امتثالَهُ لأمرِ وليِّ الأمرِ لا يلزَمُ منه فهمُهُ لحكمتِهِ إذا قَصَرَ علمُهُ عن استيعابِه، ما لم يكنْ معصيةً ظاهرةً شو؛ فلا طاعةً لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ.

جوازُ استعمال القياس:

وعلى استخلافِ اللهِ الجِنَّ في الأرضِ قاسَ الملائكةُ الفسادَ فيها في استخلافِ البشرِ، وفي هذه الآيةِ دليلٌ على جوازِ القياسِ مِن جهةِ الاستدلالِ به، وعلى عدمِ الاعتبارِ به أحيانًا أيضًا:

أمَّا جوازُهُ: فحيثُ قاسَتِ الملائكةُ أمرَ بني آدمَ على أمرِ الجنّ في الإفسادِ؛ للعِلَّةِ بينَهما، وهي الاستخلاف.

وأمَّا عدَمُ الاعتبارِ به مع جوازِهِ: فإنَّ اللهَ ما ردَّ قولَ الملائكةِ في قياسِهم؛ وإنَّما بَيَّنَ عدمَ الاعتبارِ به لعلةٍ وحكمةٍ غائبةٍ تليقُ بعلمِ اللهِ، وتقصُرُ عنها مدارِكُ الملائكةِ؛ وهي الفارقُ الذي يمنعُ اعتبارَ القياس.

قاعدة درء المفاسد:

وفي الآيةِ: دليلٌ على جوازِ الاستدلالِ بقاعدةِ: «دَرْءُ المَفَاسِدِ مقدَّمٌ على جَلْبِ المَصَالِحِ»، وعلى عدمِ الاعتبارِ بها في بعضِ المواضعِ؛ لعلةِ أقوَى في المصلحةِ:

أمَّا الاستدلالُ بها على جوازِ هذه القاعدةِ: فهو في قولِ الملائكةِ: وَأَنْجُعُلُ فِيهَا مَن يُغْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ ﴾؛ عَلِمُوا مِن خلقِ اللهِ المصلحة، فاللهُ لا يخلُقُ شرًّا مَحْضًا، ولا شرًّا غالبًا سبحانَه، ويَعْلَمونَ من حالِ المستخلَفِينَ الفسادَ في الأرضِ، فاستشكَلُوا ذلك، فاستفهَمُوا من اللهِ سبحانَه عن تقديم المصلحةِ الغائبةِ عنهم على تلك المفسدةِ الظاهرةِ لهم. وأمَّا عدَمُ الاعتدادِ بها في هذا الموضع، فظاهرٌ؛ وذلك إذا قَوِيَتِ المصلحةُ، وكانتِ المفسدةُ دونَها في الأثرِ؛ فتكونُ المصلحةُ راجحة.

وكلَّما قويَ العالِمُ بالشريعةِ والسننِ الكُونيةِ إدراكًا وفهمًا، كان أدرَكَ للمصالح والمفاسدِ، وأعلَمَ بأشدُها تأثيرًا، وقد يغيبُ هذا عن العامَّةِ فيَستشكِلُونَه؛ وكما قيل: «ليس العاقلُ مَن عرَفَ الخيرَ من الشرَّ؛ إنما العاقلُ مَن عرَفَ خيرَ الخيرَيْن، وشرَّ الشَّرَيْنِ».

وقد تكونُ المصلحةُ بعيدةَ الوقوع وهي قويةُ الأثرِ، ويُعْدُها أضعَفَها في عينِ المتأمِّلِ، والمفسدةُ ضعيفةَ الأثرِ قريبةَ الوقوع، وقُرْبُها قوَّاها في عينِ المتأمِّلِ والناظرِ، وطبيعةُ العقولِ أنَّ حدوثَ الأشياءِ بينَ يَدَيْها يقوِّيها عندَها على غيرِها الغائبِ أو الذي لم يحدُث، وللهِ حِكمٌ دقيقةٌ في خلقِهِ وحُكْمِهِ تغيبُ عن مخلوقاتِهِ يدبِّرُ فيها الكونَ ويُدِيرُ فيها الخلائق؛ يُدرِكُ العقلاءُ بعضًا، ويغيبُ عنهم أكثَرُهَا.

واللهُ إِنَّمَا أَخْبَرَ الملائكةَ بخبرِ خليفةِ الأرضِ؛ لأنَّهم هم مَن يلي شأنَ بَني آدمَ؛ مِن النَّفْخِ، والكتابةِ، والرقابةِ، وشأنِ الموتِ، والمطرِ، والسحابِ، وغيرِ ذلك.

فضُلُ التسبيح:

وقولُ الملائكةِ: ﴿ وَفَغَنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾ : فيه فضلُ التسبيحِ والتعظيم للهِ، وتسبيحُ الملائكةِ هو كما جاء في «صحبح مسلم»، عن أبي ذرِّ؛ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ سُئل: أيُّ الكلامِ أفضلُ؟ قال: (مَا اصْطَفَى اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ) (١٠).

وروى البيهقي، عن عبدِ الرحلنِ بنِ قُرْطِ؛ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ ليلةَ أُسْرِيَ به، سَمِعَ تسبيحًا في السلواتِ العُلا: (سُبْحَانَ العَلِيِّ الأَعْلَى، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى)(٢).

⁽۱) آخرجه مسلم (۲۷۳۱) (۲۰۹۳/۶).

⁽٢) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٢٤) (١/ ٥٢).

وقيلَ: المرادُ بذلك صلاتُهُمْ؛ فاللهُ يسمِّي الصلاةَ تسبيحًا؛ كما قال تعالى: ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّعِينَ ﴾ [الصافات: ١٤٣].

* * *

إِنَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِثَا كَانَا فِيرُّ وَقُلْنَا الْهَبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْنَقَرُّ وَيَتَنَعُ إِلَى حِينٍ ﴾ [السفسرة: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ فَلْنَا الْهَبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَنَّكُمْ مِنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُذَاى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البغرة: ٢٨].

يُخْبِرُنَا اللهُ سبحانه: أنَّ إبليسَ سوَّل لآدمَ وحوَّاءَ الأكلَ مِن الشجرةِ الني نهاهما اللهُ عن الأكلِ منها، فأكلا منها، وسمَّى اللهُ ما فعَلاهُ زَلَلا عن الجنةِ، وسببًا للإخراجِ منها، وكأنَّ حقَّ الإنسانِ للبقاءِ في مسكنِهِ وملكِهِ للانتفاعِ منه يرتفعُ: إمَّا على سبيلِ اللوامِ؛ كما في استحقاقِهِ القتلَ؛ فيستحقُّ إزالةَ أصلِ انتفاعِهِ بإزالتِهِ من الحياةِ، وإمَّا على سبيلِ التأقيتِ؛ وذلك بحرمانِهِ وإزالتِهِ منها لأمدٍ محدودٍ.

النفيُ وحكمُهُ:

وفي الآية جوازُ تأديبِ الإنسانِ عندَ ارتكابِهِ جُرْمًا بنفيِهِ، وجوازُ تعليقِ رجوعِهِ إلى حقّهِ باهتدائِهِ وعَوْدتِهِ إلى رُشْدِهِ؛ فمِن البَشَرِ مَن يؤمِنُ فيستحقُّ العودة مع أبيهِ آدمَ، ومنهم مَن يكفُرُ فلا يَرجِعُ؛ ولذا قال تعالى بعد ذِكْرِ نفي آدمَ وحواءَ من الجنةِ: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَكُمُ مِنْيَ هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يُوالِئِنَا أُولَئِهِكَ أَصْعَتُ النَّارِ هُمْ فِنهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٣٨ - ٣٩].

الحبسُ بشرطِ الرجوع إلى الحقّ:

وَقُولُ جِمَاهِبِرِ أَهْلِ الْعَلْمِ مَنَ الْحَنْفَيَّةِ وَالْمَالَكَيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: إِنَّهُ يَجُوزُ

إطلاقُ مدةِ السجنِ، وربطُها برجوعِ المُفْسِدِ عن فسادِهِ.

قال أحمدُ في المبتدِعِ الداعيةِ: يُحبَسُ حتى يَكُفُّ عنها(١).

وقال بهذا أبو يَعْلَى، وابنُ فَرْحُونَ، وغيرُهم.

وقال أبو عبدِ اللهِ الزبيريُّ ـ من أصحابِ الشافعيُّ ـ: تقدَّرُ غايتُهُ بشهرِ للاستبراءِ والكشفِ، وبستةِ أشهرِ للتأديبِ والتقويم(١).

وقال الماورديُّ: فالظاهرُ مِن مذهبِ الشافعيُّ: تقديرُهُ بما دونَ الحولِ وله بيوم واحدٍ؛ لثلًا يصيرَ مساويًا لتعزيرِ الحولِ في الزِّني (٣).

ومحالٌ أَنْ يَعزِمَ رجلٌ على قتلِ رجلٍ أو إفسادٍ في الأرضِ، ويُعلِنَ ذلك وهو في سِجنِهِ، ثمَّ يقولَ عالِمٌ معتبَرٌّ: يجوزُ إخراجُهُ ليقتُلَ خَصْمًا يتوعَّدُهُ بلا حقٍّ.

وإنَّما مرادُ مَن قال مِن العلماءِ بمنعِ إبقاءِ السجينِ في سجنِهِ إلى أَجَلٍ غيرِ معلوم: في حالِ التعزيرِ على ذنبٍ وجُرَّمٍ، لا في حالِ الخوفِ المتيقَّنِ مِن القيامِ بجُرْمٍ، ولا عبرةَ بالظنُّ هنا، وليس كلُّ ذنبٍ يعزِمُ الإنسانُ على تكرارِهِ يُسجَنُ فيه إلى أجلٍ غيرِ معلوم.

والسجنُ عقوبةٌ عندَ عامَّةِ الفقهاءِ مِن السَّلفِ والخلفِ، ولكنْ يختلِفونَ في تقديرِها.

معنى السجن والنَّفي:

والنفيُ سِجْنَ موسَّع، والسجنُ عقوبةٌ وعذابٌ للنفسِ أولًا، ثمَّ للبَدَنِ: أَنْ تَتعطَّلَ قُواهُ عن الحركةِ فتضعُف، ويتعطَّلَ عقلُهُ ويُحْرَمَ مِن مشاهدةِ آياتِ الكونِ فيضعُف، ويَفْقِدَ الصلةَ بمن يعرِفُ مِن أهلِ وقرابةِ وصداقةٍ، فتَفقِدَ حواسُّهُ الخمسُ مُتْعَتَها، فتتعذَّبَ بذلك؛ ولذا قال تعالى: ﴿ إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَرْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ٢٥].

⁽١) ﴿الفَروعُ (١١٥/١٠)، و﴿الإِنصَافُ (١٠/٢٤٩).

⁽٢) «الحاوي» (١٣/ ٤٢٥). (٣) المصدر السابق.

فلا يجوزُ المصيرُ إلى السجنِ إلا بجُرْمِ بيّنٍ؛ فيُبدَأُ بالنفي، وإن استَحَقَّ لعِظَم جُرمهِ السجنَ، سُجن.

ومِن العلماءِ مَن يفرِّقُ بينَ النفيِ والسجنِ؛ كابنِ حزمِ وغيرِهِ(١).

ولا يجوزُ السجنُ لمجردِ النيةِ؛ فآدمُ وحواءُ نهاهُما اللهُ عن قُربِ الشجرةِ، ولا شكَّ أنَّهما نَويَا القُرْبَ قبلَ القُرْبِ، واللهُ يَطَّلِعُ على السَّرِيرة، كما يطَّلعُ على الجَرِيرَة، ولم يُعاقِبْ سبحانَه إلا على الفعلِ، ومع هذا لم يُنزلِ اللهُ العقوبةَ عليهما بمجردِ العزمِ والهمَّ والقصدِ الجازمِ.

بخلافِ وجودِ العزمِ الذي لا يُدفَعُ إلا بالحبسِ؛ حيثُ لا يُؤمَنُ مِن عملِهِ، أمَّا التَّاديبُ على النيةِ، فلا يجوزُ في الدِّينِ.

ومِن العلماءِ مَن جعَلَ النفيَ مِن الأرضِ لَمَن عُجِزَ عن الإمساكِ به ليُعاقَبَ؛ فيُمنَعُ مِن دخولِ بلهِ ليُشرَّدَ، ولا يرَوْنه عقوبةً في ذاتِهِ؛ روى عبدُ الرزَّاقِ: أخبرنا إبراهيمُ بنُ أبي يحيى، عن داودَ بنِ الحُصَيْنِ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عباسٍ؛ أنه قال في المحارِبِ: إنْ هرَبَ وأعجَزَهم، فذلك نفيهُ (٢)؛ وفيه ضعفٌ.

وروى عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن عبدِ الكريمِ أو غيرِهِ؛ قال: سمِعتُ سعيدَ بنَ جُبَيْرٍ وأبا الشعثاءِ جابرَ بنَ زيدٍ يقولانِ: إنَّما النفيُ ألَّا يُدرَكُوا، فإذا أُدرِكُوا، ففيهم حُكُمُ اللهِ تعالى، وإلا نُفُوا حتى يَلْحَقُوا ببلدِهم (٣). وبهذا قال الشافعيُ (٤).

والتوسُّعُ في السجونِ اليومَ _ ومِن ذلك السجنُ في أماكنَ ضيِّقةٍ

^{(1) &}quot;المحلى" (١/٩٩).

⁽٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨٥٤٤) (١٠٨/١٠).

⁽٣) أخرجه عبد الرزاق (١٨٥٤٦) (١٠٩/١٠).

⁽٤) «الأج» (٦/٧٥١).

لا تتَّسِعُ إلا للواحدِ ممتدًّا _ جرمٌ عظيمٌ، وخطأً جسيم، وعقوبةٌ ما نزَلَ بها الشرعُ؛ قال ابنُ تيميةً: «الحبسُ الشرعيُّ: ليس هو السجنَ في مكانٍ ضيقٍ؛ وإنَّما هو تعويقُ الشخصِ ومنعُهُ من التصرُّفِ بنفسِهِ؛ سواءٌ كان في بيتٍ أو مسجدٍ، أو كان بتوكيلِ نفسِ الخَصْمِ أو وكيلِ الخصمِ عليه»(١).

كفاية المنفيّ والسجين في نفسِهِ وأهله:

وقولُ اللّهِ تعالى، ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقُرٌ وَمَتَنَمُ ﴾، تكفّلَ الله للمَنْفِي في مَنْفَاهُ بالعيشِ؛ فلا يَنفِي الشّلْطانُ أحدًا في فلاةٍ وصحراء لا رِزقَ له فيها ولا مسكنَ يأوِي إليه، فهذا إفضاء إلى قتل، فيجبُ على السّلْطانِ التكفّلُ برزقِهِ ورزقِ عيالِهِ مِن ورائِه؛ فالله أهبَطَ آدمَ وزوجَهُ ومع ذلك تكفّلَ بالمستقرّ؛ وهو القرارُ والسكنُ فيها، وبالمتاعِ؛ وهو ما يُستمتَعُ به مِن لباسٍ وأكلٍ وشربٍ ممّا يَكْفِيهم.

والمتَّاعُ في كلامِ العربِ: كلُّ ما استُمتِعَ به مِن شيءٍ؛ مِن معاشِ استُمتِعَ به مِن شيءٍ؛ مِن معاشِ استُمتِعَ به، أو رِياشٍ، أو زينةٍ، أو لذَّةٍ، أو غيرِ ذلك؛ ذكرَهُ ابنُ جريرٍ (٢).

وهوله تعالى: ﴿ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ﴾: فيه إشارةً إلى أنَّ النفي إلى أَجَلِ، والحِينُ هو القَدْرُ المحدودُ؛ روى ابنُ جريرٍ في القسيرِهِ الله مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ أبي جعفرٍ، عن أبيهِ، عن الربيع: ﴿ وَمَتَكُم إِلَى حِينٍ ﴾؛ قال: إلى أَجَلِ (٣).

الحبسُ إلى أجلٍ معلوم:

والأصلُ في السّجنِ والنفي: منعُ وقوعِهِ بلا حدٌ، وضبطُ مدةٍ يَعرِفُ الجاني أَقْصاها، ويعرِفُ ورثتُهُ وزوجُهُ ومَن له حقَّ عليه مِن أهلِ العقودِ والمنافع ذلك، ويجوزُ حبسُ مَن لا يَندفعُ شرَّهُ إلا بنفيهِ وسَجْنِه؛ كمَن

(٢) التفسير الطبري، (١/٥٧٨).

⁽۱) المجموع الفناوى؛ (۳۵/ ۳۹۸).

⁽٣) ﴿تفسيرُ الطبري ١ (١/ ٥٧٨).

يتوعَّدُ بقتلِ لغيرِهِ، والزنديقِ ليتوبَ؛ فاللهُ جعَلَ بقاء الإنسانِ في الدُّنيا إلى حينٍ، والدُنيا منفاهُ وسجنُه؛ ففي «صحيحِ مسلم»، عن أبي هريرةً؛ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (الدُّنيَّا سِجْنُ المُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ)(١).

وجعَلَ اللهُ أَمَدَهُ إلى حدِّ وعُمْرٍ كتَبَهُ له في الحياةِ لا يستقدِمُ عنه ساعةً ولا يستأخِرُ، وجعَلَ له أمدًا يعرِفُ علاماتِ نهايتِهِ خالبًا بالكِبَرِ والمرضِ، ويعرِفُ زمنَهُ بالتقريبِ؛ ففي «السننِ»، عن أبي هريرةَ رَفِيهُ؛ قال: قال رسولُ اللهِ عَنْ المُمْرُ أُمَّتِي مِنْ سِتَينَ سَنَةً إِلَى سَبْعِينَ سَنَةً إِلَى

الحكمةُ من إخفاءِ آجالِ البشر:

وإنّما لم يُعلِم الله الإنسانَ بعُمْرِهِ بالساعاتِ والأيامِ؛ لأنّ ذلك يكدّرُ عيشهُ وصَفْوَهُ؛ فهو يُحِبُّ البقاءَ، ويَكْرَهُ الخروجَ منه بالموتِ، بخلافِ السجينِ؛ فهو يُحبُّ الخروجَ منه، ويكرهُ البقاء؛ لأنه كان خارجًا فسُجنَ، وأمّا الجنةُ، فلم يكنِ الإنسانُ فيها حتى يتيقّنَ خروجَهُ إليها، ولا يدْرِي مصيرَهُ إلى الجنةِ أو إلى النارِ، ولم يُعلِم اللهُ ذَوِيهِ ومَن له حقٌ عليه مِن بعدِهِ؛ لأنّهم في سجنِهِ معه في الدُّنيا، وحالُهم كحالِهِ يَسْعَدُونَ ويَشْقَوْنَ سواءً، بخلافِ مَن كان حبيسًا في سجنٍ لعقوبةٍ؛ فالناسُ يتمتّعونَ خارجًا عن عقوبتِهِ، وحالُهم غيرُ حالِهِ.

ويأتي مزيدٌ تفصيل في النفي والحبسِ إنْ شاء الله تعالى عندَ قولِهِ تعالى: ﴿ وَأَوْ يُنفُوا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [المائدة: ٣٣].

* * *

أخرجه مسلم (٢٩٥٦) (٤/ ٢٢٢٢).

⁽٢) أخرجه الترمذي (٢٣٣١) (٥٦٦/٤)، وابن ماجه (٤٢٣٦) (٢/١٤١٥).

اً قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَنِنَيْ إِسْرَهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِمْهَتِى ٱلَّذِي ٱنْضَتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِمَهْدِئَ أُونِ بِمَهْدِكُمْ وَإِنِّنَ فَارْهَبُونِ ﴾ [البقرة: ٤٠].

أَمَرَ اللهُ سبحانَهُ بني إسرائيلَ بالوفاءِ بالعهدِ، ولا وفاءَ بعهدٍ إلا وقد سبَقَ عهدٌ بينهم وبينَ اللهِ يَعْلَمُونَه، وقد سبَّاهُ اللهُ ميثاقًا تارةً، وتارةً عهدًا؛ قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِهَدِئَ أُونِ بِهَدِئُم ﴾، وقال: ﴿وَأَوْفُوا بِمَهْدِ اللّهِ إِذَا عَهَدَّهُ وَقَال: ﴿وَأَوْفُوا بِمَهْدِ اللّهِ إِذَا عَهَدَّتُهُ وَقَال: ﴿وَأَوْفُوا بِمَهْدِ اللّهِ إِذَا عَهَدَّتُهُ وَالسنحول: [1]، وقال: ﴿وَلَقَدُ أَخَدَ اللّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَهِ بِلَ وَالسَاعِدة: ١٢]، وقال: ﴿لَقَدُ النّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَهِ بِلَ وَأَرْسَلْنَا إِلْهُمْ رُسُلًا ﴾ [الساعدة: ١٧]، وقال: ﴿وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَهِ بِلَ وَأَرْسَلْنَا إِلْهُمْ رُسُلًا ﴾ [الماعدة: ٧٠]، وقال: ﴿وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ وِمَآءَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٤].

عهدُ اللهِ لبني إسرائيلَ:

وميثاقُهم وعهدُ اللهِ إليهم: هو حِفْظُ الدَّينِ وصيانتُهُ، والقيامُ بواجبِهِ بالبلاغِ والتذكيرِ والتعليمِ، والإيمانُ بالنبيِّ الأُمِّيِّ لو رأَوْهُ أو سمِعوا به؛ هذا عهدُ اللهِ إليهم، وعهدُهم إليه سبحانَه: هو إدخالُهم الجنةَ، وإثابتُهم على ذلك.

روى أبو نُعَيْمٍ في الحِلْيَةِ؟ مِن حديثِ داودَ بنِ مِهْرَانَ؟ قال: سَمِعتُ فُضَيْلًا يقولُ في هولِهِ: ﴿وَأَوْفُوا مِهْدِى أُوفِ بِهْدِكُمْ ﴾؛ قال: أَوْفُوا بما أَمَرْتُكم، أُوفِ لكم بما وعدتُكم (١٠).

وهذا العهدُ نسَبَهُ اللهُ إليهم؛ إكرامًا لهم لو وَفَوْا بعهدِهِ، وإلا فاللهُ جعلَهُ على نفسِهِ بنفسِهِ؛ روى ابنُ جريرٍ وابنُ أبي حاتم؛ مِن حديثِ أبي رَوْقٍ، عن الضَّحَّاكِ، عنِ ابنِ عباسٍ؛ في هولِهِ، ﴿وَأَوْفُوا بِهَدِئَ أُونِ

⁽١) «حلية الأولياء» (٨/٤٠١).

بِهُدِكُمْ)؛ يقولُ: أَوْفُوا بما أمرتُكم به مِن طاعتي ونهيتُكم عنه مِن معصيتي في النبيِّ ﷺ وفي غيرِهِ، ﴿أُونِ بِهَدِكُمُ﴾؛ يقولُ: أَرْضَ عنكم، وأُدخِلْكمُ الجنةَ(١).

ويفسِّرُ هذا قولُهُ ﷺ في «الصحيحينِ»؛ من حديثِ معاذِ؛ قال: (حَقُّ اللهِ عَلَى اللهِ: (حَقُّ اللهِبَادِ عَلَى اللهِ: أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْتًا، وَحَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ: أَلَّا يُعذَّبُ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْتًا)(٢).

وهذا نظيرُ قولِهِ تعالى في الخبرِ القُدْسيِّ الذي رواه مسلم: (يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا)(٢٠).

فهو مَن يحرِّمُ على نفسِهِ، ويكتُبُ ويُوجِبُ سبحانَه، ولمَّا كان الأمرُ مِن طرَفَيْنِ، أَشْبَهَ العهدَ والعقدَ.

ولكنَّ بني إسرائيلَ نقَضُوا العهدَ؛ ويدَّلُوا وحرَّفوا، وكتَمُوا ما لم يستطيعوا تحريفَهُ؛ قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيــُنَقِهِ ﴾ [البقرة: ٢٧].

وفي الآيةِ مسائلُ مِن أظهرِها:

أولًا: وجوبُ الالتزامِ بالعهودِ والمواثبةِ وأدائِها إلى أهلِها كما هي، وأنَّها لا تسقُطُ إلا بفسخِها مِن الطرَفَيْنِ؛ قال تعالى: ﴿وَأَوْفُواْ بِالْمَهُدُّ إِنَّ الْمَهُدُّ وَانَّهُ لا تسقُطُ إلا بفسخِها مِن الطرَفَيْنِ؛ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُو لِلْمُنْنَيْهِمْ إِنَّ الْمَهُدُ كَانَ مَسْتُولًا﴾ [الإســـراه: ٣٤]، وقـــال: ﴿وَالَّذِينَ هُو لِلْمُنْنَيْهِمْ وَعَهْدِهِمْ ذَعُونَ﴾ [المؤمنون: ٨، والمعارج: ٣٢].

وإنَّما كانتِ العهودُ والمواثيقُ بينَ العبادِ مشابهةٌ لعهودِهم مع الخالقِ سبحانَه في وجوبِ الوفاءِ والالتزامِ بها؛ لأنَّ اللهَ ـ جلَّ وعلا ـ جعَلَ

⁽١) •تفسير الطبري، (١/ ٩٨٥)، و•تفسير ابن أبي حاتم، (٩٦/١).

⁽٢) أخرجه البخاري (٢٨٥٦) (٢٩/٤)، ومسلم (٣٠) (١/٨٥).

⁽٣) أخرجه مسلم (٢٥٧٧) (١٩٩٤/٤).

الوفاء بينَ العبادِ والعدلَ بينَهم والنظالُمَ مشابهًا لعدلِهِ اللهِ من جهةِ الاشتراكِ المعنويِّ في وجوبِ العدلِ وتحريمِ الظلمِ؛ ففي "صحيحِ مسلم»، عن أبي ذرِّ، عن النبيُّ على فيما روى عن اللهِ ـ تبارَكَ وتعالى ـ أنَّه قال: (يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا؛ فَلَا تَظَالَمُوا...) الحديثَ (1).

فدلًلَ سبحانَه لعبادِهِ على تحريمِ التظالُمِ بكونِهِ محرَّمًا عليه؛ فقد حرَّمَ على نفسِهِ أَنْ يَظلِمَ أحدًا بعدمِ إعطائِهِ مَا جعلَهُ سبحانَهُ حقًا له، فكذلك العبادُ فيما بينَهم؛ فالظلمُ إذا حرَّمَهُ اللهُ على نفسِهِ وله حتَّ تامًّ على عبادِه، فهو بينَ العبادِ المُتساوِينَ مِن بابِ أولى.

وقولُهُ: (وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا): إشارةٌ إلى العقودِ والعهودِ وشبهِها التي يجبُ فيها الوفاءُ، ويدخُلُ في ذلك حُرْمةُ التعدِّي؛ لأنَّها داخلةٌ في أصلِ ما تعاهَدَتْ عليه البشريَّةُ مِن بَذْلِ الأمانِ ولو عُرْفًا، أو بالتحيةِ التي يبذُلُها بعضُهم لبعضٍ: «السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ».

ثانيًا: أنَّ تفريطَ أحدِ المتعاهدَيْنِ موجِبٌ لسقوطِ حقِّهِ في وفاءِ الآخرِ له، والعقودُ والعهودُ لها شروط، ومِن حيثُ جهاتُها هي نوعانِ:

النوع الأول: شروط الخالق مع المخلوق، وهي كشروط العباداتِ التي فرَضَها الله معها؛ كشروط الصلاةِ ونحوها؛ فمَن ترَكَ شرطًا متعمّدًا بلا علرٍ، بطَلَتْ صلاتُهُ، ولم يستحقَّ الأجرَ؛ كستر العورةِ، ومَن ترَكَ شرطًا بعلرٍ؛ كعادم الماءِ والترابِ، وعادمِ الثوبِ للعورةِ، فصلاتُهُ صحيحةً رحمةً مِن اللهِ ولطفًا.

ولا يُتصوَّرُ الإخلالُ بالشروطِ إلا مِن العبدِ؛ لضعفِهِ وقصورِ أهليَّتِهِ بنسيانٍ وضعفٍ وعجزٍ وعنادٍ.

⁽١) سبق تخريجه قريبًا (ص٤٤).

النوعُ الثاني: شروطٌ في العقودِ بينَ الخَلْقِ؛ كالعقودِ على البيوعِ والنكاحِ وشبهِها؛ فهذه يجبُ الوفاءُ بها بالاتّفاقِ؛ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ مُمْ لِأَمْنَتُهِمْ وَعَهُدِمْ رَعُونَ﴾ [المؤمنون: ٨، والمعارج: ٣٢].

والإخلالُ بشرطٍ مِن شروطِ العقدِ موجبٌ لحقَّ الفسخِ إنْ أرادَ صاحبُ الحقِّ فَسْخَه، وإنْ أرادَ إجازتَهُ، فله ذلك.

فروى أبو داود في السنيه ؛ من حديثِ مَرُوانَ بنِ محمدٍ، عن سليمانَ بنِ بلالٍ، أو عبدِ العزيزِ بنِ محمدٍ، عن كثيرِ بنِ زيدٍ، عن الوليدِ بنِ رَبَاح، عن أبي هريرة ؛ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) أَنْ اللهِ عَلَى شُرُوطِهِمْ) أَنْ اللهِ عَلَى شُرُوطِهِمْ اللهِ اللهِ عَلَى شُرُوطِهِمْ اللهِ عَلَى شُرُوطِهِمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

ورواهُ البخاريُّ في «صحيحه»، معلَّقًا بصيغةِ الجزمِ؛ فقال: وقال النبيُّ ﷺ: (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ)(٢).

وروى الترمذيُّ في السنبهِ ؛ مِن حديثِ كَثِيرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ عَوْفِ المُرْزِيِّ، عن أبيه، عن جدِّهِ ؛ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: (الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ ؛ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ؛ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) (٣).

وروى مالكٌ في «الموطّاً»؛ قال: أخبَرَني يحيى بنُ سعيدٍ، عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ القاسم؛ أنَّه سَمِعَ مكحولًا الدُّمَشقيَّ يسألُ القاسمَ بنَ محمدِ عن العُمْرَى، وما يقولُ الناسُ فيها؟ فقال له القاسمُ: ما أَدْرَكْتُ الناسَ إلا وهم على شروطِهم في أموالِهم، وفيما أَعْطَوْا (1).

(۲) البخاري (۳/ ۹۳).

⁽١) أبو داود (٢٥٩٤) (٣٠٤/٣).

⁽٣) الترمذي (١٣٥٢) (٢/٦٢٦).

⁽٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (٤٤) (٧٥٦/٢).

وكذلك العهودُ التي بينَ الأُمَمِ واللَّـُولِ والقبائلِ يجبُ الوفاءُ بها بالاتفاقِ، والإخلالُ بواحدِ منها مُسقِطً لكاملِ العقدِ.

وإنْ أَخَلَّ أحدُ المتعاقدَيْنِ بشرطٍ، فللثاني حتَّ إسقاطِ العقدِ، وله حتَّ إبقائِهِ بدونِهِ مِن جديدٍ؛ وإلا فهو باطلٌ بصيغتِهِ السابقةِ.

* * *

المنه الله المسالس : ﴿ وَأَقِيمُوا السَّلَوْةَ وَ عَاثُوا الرَّكُونَ وَآزَكُمُوا مَعَ الرَّكِوِينَ ﴾ [البغرة: ٤٣].

الصلاة جماعة:

وفي سورة الأنبياءِ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةُ يَهَدُونَ إِأَمْرِنَا وَأَوْجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةُ يَهَدُونَ إِأَمْرِنَا وَأَوْجَنَانَهُمْ أَيِمَةُ يَهَدُونَ إِأَمْرِنَا وَإَنْكَامَ إِلَيْهِمْ فِعْلَ آلْخَيْرُتِ وَلِقَامَ السَّهَاؤَةِ وَإِيْنَاهَ الرَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَكَا عَلِينَ ﴾ [الانبياء: ٧٣]؛ فجعَلَ استحقاقَ وصفِ التعبيدِ والعابدِ لمن أدَّاهما كما أُمِرَ بهما، وفيه دليلٌ على أنَّ مؤدِّيَ الصلاةِ والزكاةِ على وجهِها

لا بدُّ أن يُتْبِعَها طوعًا بقيةَ شرائعِ الإسلامِ، ويتَّقيَ بواقضَها.

وقال اللهُ تعالى في سورةِ النورِ: ﴿وَالْقِيمُوا اَلصَّلُونَ وَمَاثُوا الزَّكُونَ وَأَطِيعُوا اللهِ عَلَيْهِ وَالطِيعُوا اللهِ عَلَيْهِ . الرَّمُتُولَ﴾ [٥٦]؛ فأمَرَ بهما مقرونتَيْنِ بطاعةِ رسولِ اللهِ عَلِيَةِ.

وفي سورةِ الحجِّ قال تعالى: ﴿ فَأَقِيتُواْ الْعَبَلُوةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ ﴾ [٧٨].

وفى سورةِ الأحزابِ قال تعالى: ﴿وَأَقِتْنَ الصَّلَوَةَ وَمَالِينَ الْكَلَوَةَ وَمَالِينَ عَيْنًا، الرَّكَاةِ على النساءِ في أموالِهنَّ عينًا، وجوبِ الزكاةِ على النساءِ في أموالِهنَّ عينًا، وإنْ كنَّ متزوِّجاتِ فوُهِبْنَ مالًا أو مهرًا أو ذهبًا مكنوزًا.

وفي سورةِ المجادلةِ قال تعالى: ﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَمَاتُوا الزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [١٣]، فقرَنَهما بطاعةِ اللهِ ورسولِهِ.

وفي سورةِ المزمِّلِ قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا اَلْصَّلُوةَ وَءَاتُوا اَلْزَّكُونَ﴾ [٢٠]. فضلُ الصلاة على الزكاةِ:

وقد جاء الأمرُ بالصلاةِ في الكتابِ والسُّنَّةِ أكثرَ مِن الزكاةِ؛ فجاء في مواضعَ كثيرةِ الأمرُ بالصلاةِ وحدَها؛ لأهميتِها؛ كما في سورةِ الأنعامِ قال تعالى: ﴿وَوَانَّ أَقِيمُوا الشَّكَلَاةَ وَاتَّقُوفُ ﴿ [٢٧]، وفي سورةِ الأعرافِ قال تعالى: ﴿وَاَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ حَلِّلَ مَسَجِدٍ ﴾ [٢٩]، وفي سورةِ يونسَ قال تعالى: ﴿وَاَقِيمُوا المَّكَلَاةُ وَيَشِرِ الْمُوْمِنِينَ ﴾ [٢٩]، وفي سورةِ الرومِ قال تعالى: ﴿وَاقِيمُوا المَّكَلَاةُ وَيَشِرِ الْمُوْمِنِينَ ﴾ [٢٨]، وفي سورةِ الرومِ قال تعالى: ﴿وَالْقِيمُوا المَّكَاوَةُ وَيَشِرِ الْمُوْمِنِينَ ﴾ [٢٨]؛ مبينًا أنَّ مِن خصالِ المشركينَ تَرْكَها.

والحديثُ عن معاني هذه الآياتِ نُورِدُهُ هنا فيما يتعلَّقُ بوجوبِ الركنَيْنِ، وأمَّا فضلُ مؤدِّيهما، فمواضعُهُ كثيرةٌ في كتابِ اللهِ، وليس من شرطِ كتابِنا.

روى ابنُ جرير، عن ابنِ أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن قتادةً؛ في **قولِهِ،** ﴿ وَأَقِيمُوا الشَّلَوَةُ وَهَالُوا اللَّهُ اللَّكُوةَ ﴾؛ قال: فريضتانِ واجبتانِ؛ فأذُوهما إلى اللهِ (١٠).

وفي آيةِ البابِ دليلٌ على جملةٍ من المسائلِ:

منها: فرضيةُ الصلاةِ والزكاةِ، وهما الرُّكْنانِ الثاني والثالثُ بالاتَّفاقِ؛ كما في «الصحيحَيْنِ»؛ من حديثِ ابنِ عمرَ؛ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: (بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَام الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ...)؛ الحديثَ (٢).

ولحديثِ أبي هريرةَ في «الصحيحينِ»؛ في قصةِ سؤالِ جبريلَ للنبيِّ ﷺ، لمَّا سأَلَهُ عن الإسلام، قال: (الإسْلامُ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْتًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُوَدِّيَ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ...)؛ الحديثَ (٣).

وجوب القيام في الصلاة على القادر:

ومنها: وجوبُ القيامِ في الصلاةِ، وهو ركنٌ من أركانِها، وجُعِلَ أَداءُ الصلاةِ قيامًا؛ لأنَّ القيامَ أطولُ من غيرِهِ في الصلاةِ وقتًا، وهو أظهرُ بالبيانِ؛ ففي "الصحيحينِ"، عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ أبي ليلى، عن البَرَاءِ؛ قال: "كان ركوعُ النبيِّ عَلَيْ وسجودُهُ، وبينَ السجدتَيْنِ، وإذا رفعَ من الركوع ـ ما خلا القيامَ والقعودَ ـ قريبًا مِن السَّواءِ".

يعني: أنَّ القيامَ لا يُقارَنُ طولًا بغيرِهِ؛ وإنَّما غيرُهُ يتشابَهُ فيما بينَهُ سجودًا وركوبًا، وجلوسًا بينَ السجدتَيْنِ ورفعًا من الركوع.

 ⁽١) اتفسير الطبري، (١/ ٦١١).

⁽۲) أخرجه البخاري (۸) (۱/۱۱)، ومسلم (۱۲) (۱/٥٤).

⁽٣) أخرجه البخاري (٥٠) (١٩/١)، ومسلم (٩) (١/ ٣٩).

⁽٤) أخرجُه البخاري (٧٩٢) (١٥٨/١)، ومسلم (٤٧١) (٣٤٣/١).

والإقامةُ مصدرُ أقامَ، وأصلُ القيامِ في اللغةِ هو الانتصابُ المضادُ للقعودِ والاضطجاعِ والركوعِ، وإنَّما كان قيامًا؛ لأنَّ الأمرَ لا يتأتَّى إلا به لأهميتِهِ؛ فالقائمُ يفعلُ ويَقْوَى على ما لا يقْوَى عليه القاعدُ.

وقد جاء الأمرُ بالصلاةِ بعدَ الأمرِ بالإيمانِ؛ لأهميةِ التدرُّجِ والتسلسُلِ بالتشريع؛ كما جاء في حديثِ معاذِ وبَعْثِهِ إلى اليمنِ؛ قال ﷺ: (إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْم أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ، فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ...»؛ الحديث (١).

وأمَّا الاستدلالُ بقولِهِ تعالى، ﴿وَأَقِيمُوا المَّالْوَ ﴾ على أنَّ المرادَ به تسويةُ الصفوف، ففي ذلك نظرٌ؛ وذلك أنَّ الله أمَرَ موسى وأخاهُ بإقامةِ الصلاةِ؛ قال تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِهِ أَن تَبُوّما لِنَوْمِكُما بِمِصْر بُبُوتًا وَالصلاةِ؛ قال تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنا إِلَى مُوسَى وَلَخِهِ أَن تَبُوّما لِنَوْمِكُما بِمِصْر بُبُوتًا وَسُويةُ وَلَخِعَلُوا بُبُونَكُمُ قِبَلَةٌ وَأَقِيمُوا العَبَلَوَةُ وَيَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ١٨٧]، وتسويةُ الصفوفِ من خصائصِ هذه الأمَّةِ؛ كما روى مسلمٌ، عن رِبْعِيِّ، عن حُدَيْفة؛ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (فُضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفَنَا كَصُفُوفِ المَلَاثِكَةِ...)؛ الحديث (").

والزكاةُ: مِن زَكَا الشيءُ: إذا نَمَا (٣).

وسُمِّيتْ بذلك؛ دفعًا لتوهُّم النقصِ الطارئِ على دافعِها.

قال الشاعر:

كَانُوا خَسًا أَوْ زَكًا مِنْ دُونِ أَرْبَعَةٍ لَمْ يَخْلَقُوا، وَجُدُودُ النَّاسِ تَعْتَلِجُ (١)

⁽۱) أخرجه البخاري (۱٤٥٨) (۱۱۹/۲)، ومسلم (۱۹) (۱/۱۰).

⁽۲) أخرجه مسلم (۵۲۲) (۱/ ۳۷۱).

⁽٣) ينظر: اغريب الحديث الابن تُتية (١/١٨٤).

⁽٤) ينظر: التهذيب اللغة، (٢٢٨/١٤)، والسان العرب، (١٤/٢٢٨).

أرادَ بـ الخَسَّا»: الفردَ، وبـ الزَّكَّا»: الزوجَ؛ في العَدَدِ.

فضلُ الركوع:

قولُهُ، ﴿وَآزَكُمُوا مَعَ ٱلرَّكِينَ ﴾ فيه إشارة إلى فضل الركوع، وأنَّ الخطابَ المتوجَّة إلى بني إسرائيلَ فيه نسخُ صلاتِهم؛ فصلاة اليهودِ لا ركوعَ فيها؛ ولذا قطعَ اللهُ ما يُمكِنُهمْ تدليسُهُ أنَّ محمدًا أمَرَهم بلزومِ عبادتِهم؛ فقال، ﴿وَآزَكُمُوا مَعَ ٱلرَّكِينَ ﴾.

دفعُ اللَّبْسِ عند الخطاب:

وفي هذا: أنَّ دفع اللَّبْسِ واجبٌ عندَ احتمالِهِ في فهمِ الخطابِ، وأنَّ السكوتَ عنه مع احتمالِ وجودِهِ تدليسٌ؛ فلا يجوزُ لعالم في خطابِهِ أنْ يعمَّمَ في موضع يَحتاجُ إلى تخصيصٍ، أو يغلِبُ على ظنَّهِ فهمُ معنَّى خاصٌ في الأذهانِ يُخالفُ الحقَّ۔

وأحبارُ بني إسرائيلَ إنّما ضَلُّوا بقلبِ المعاني وتحريفِ الألفاظِ؛ فما أمكنَهُمْ قلبُ معناهُ، قلَبُوهُ مع بقاءِ لفظِهِ، وما لم يُمكِنْهُمْ، قلَبُوا لَفْظَهُ لينقلِبَ معناه، وقلبُ المعاني في اليهودِ أكثرُ، وتحريفُ الألفاظِ لِيَنْبَعَها تحريفُ المعاني في النصارى أكثرُ؛ فالتوراةُ بعدَ تحريفِها أكثرُ تحريفًا للفظِ؛ ولهذا للمعنى وأكثرُ بقاءً للفظِ، والإنجيلُ بعد تبديلِهِ أكثرُ تحريفًا للفظِ؛ ولهذا كانتِ اليهودُ أشدَّ كفرًا؛ لأنَّ اللفظَ لدَيْهم فيه الحُجَّةُ ومع ذلك يَلُوونَ كانتِ اليهودُ أشدَّ كفرًا؛ وأمًا النصارى، فحرَّفَ أسلافُهُم النصَّ وتَبِعَهُ المعنى، وإنساقُوا على ما يرَوْنَهُ من لفظٍ ومعنى.

فضلُ السجود على الركوع:

والركوعُ عبادةٌ تختصُّ بالصَلاةِ لا تصحُّ منفردةٌ عنها بخلافِ السجودِ؛ فقد جاء في الشريعةِ سجودُ التلاوةِ والشكرِ ونحوِهما بلا صلاةٍ، وأمَّا الركوعُ فلم يَرِدْ، ومثلُهُ القيامُ؛ لذا كان السجودُ أعظمَ عندَ اللهِ؛ لِتمحُّضِهِ بالتعبُّدِ، فمَن سَجَدَ لغيرِ اللهِ، كَفَرَ؛ لأنه لا يُعْرَفُ السَّجُودُ في الأُمَّةِ مَنْ فَامَ وانْحنى؛ فإن قصَدَ التعبُّدَ منفردًا ومتضَّمنًا إلا عبادةً، بخلافِ مَن قام وانحنى؛ فإن قصَدَ التعبُّدَ كَفَرَ؛ لأنَّ القيامَ بذاتِهِ بلا صلاةٍ لا يدُلُّ ذَلالةً تامَّةً على التعبلِ إلا بقرينةٍ، ولمَن قصَدَ التحية، ابتدَعَ بالركوعِ، وكُرِهَ بالقيامِ، على الأصحِّ، إلا لسيِّلِ مطاع، وعالِم، ووالِدٍ؛ يُقامُ له بلا طلبٍ منه.

والعربُ كان يحبِّي بعضُها بعضًا بالركوعِ؛ قال الأَعْشَى: إِذَا مَا أَتَانَا أَبُو مَالِكٍ رَكَعْنَا لَهُ وَخَلَعْنَا الْعِمَامَهُ^(١) فضلُ الجماعةِ:

وفي قولِهِ، ﴿مَعَ ٱلْكِكِينَ﴾ فضلُ العملِ مع الناسِ عبادة وعادة، وألَّا يكونَ الإنسانُ منفرِدًا بعملِهِ؛ فعملُهُ جماعة أزكى وأفضلُ؛ ففي «المسندِ»، واسننِ أبي داودا، عن أبي بنِ كعبِ؛ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَذْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلِ أَذْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى)(").

وفي «الصحيحَيْنِ»، عن أبي هريرةَ، عن النبيُ ﷺ؛ قال: (صَلَاةُ الجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ، خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) (٣).

والحثُّ على التكاثُرِ بأداءِ صلاةِ الجماعةِ أظهرُ في الشرعِ مِن أدائِها في المساجِدِ مع تأكَّدِهِمَا كِلَيْهِما؛ لأنَّ المساجِدَ وُضِعَتْ للاجتماعِ، وما جُعِلَ الاجتماعُ للمساجدِ، والصلاةُ في المسجدِ الذي فيه جماعةً أكثرُ:

⁽١) «ديوان الأعشى». وينظر: «التحرير والتنوير» (١/ ٤٧٣).

⁽٢) أخرجه أحمد (٢١٢٦٥) (٥/١٤٠)، وأبو داود (٥٥٤) (١/١٥٢).

⁽٣) أخرجه البخاري (٤٧٧) (١٠٣/١)، ومسلم (٦٤٩) (١/٤٥٠).

أَفْضُلُ مِنَ الصلاةِ في المسجدِ الأقدَمِ والأكبَرِ ججمًا إذا كانتْ فيه الجماعةُ أقلَّ؛ لظاهرِ النصوصِ، ولأنَّ الشريعةَ خَثَّتْ على الاجتماعِ أكثَرَ من تحديدِ مكانِهِ، إلا المساجدَ الثلاثةَ.

وهولُهُ: ﴿ مَعَ ٱلرَّكِوِينَ ﴾ إِنَّمَا تَتِمُّ المعيَّةُ وتتحقَّقُ؛ باكتمالِ الموافَقةِ بدنًا واعتقادًا:

فما يُمكِنُ فيه الاجتماعُ وشُرِعَ ذلك جماعةً، فالمعيةُ أكملُ بتحقَّقِهما، كالصلاةِ جماعةً ونحوِ ذلك؛ ولذا لمَّا أمَرَ اللهُ إبليسَ بالسجودِ مع الملائكةِ لآدمَ، ولم يسجُد، وتخلَّفَ عن موافقتِهم جماعةً، جعَلَ ذلك مخالَفةً لأمرِو، فقال: ﴿وَالَ يَتَإِبلِيسُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنِجِدِينَ ﴾ [الحجر: ٣١]، وذكرَ حالَهُ: ﴿ إِلَا إِللِيسَ أَنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنِجِدِينَ ﴾ [الحجر: ٣١].

وما شُرعَ فيه العملُ منفردًا ولم يُؤمَرْ به جماعةً، وجاء الأمرُ به بقولِهِ، ﴿مَعَ﴾؛ كقولِهِ تعالى: ﴿اتَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّلِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩]، فيفعلُهُ الرجلُ في خاصَّتِهِ مع جماعةِ الناسِ الذين يُشارِكونَهُ هذا الوصفَ؛ فيكونُ مع الصادِقينَ بتَقُواهُ هو، وبالإسرارِ في مواضعِ الإسرارِ، والعلانيَةِ في موضع العلانيةِ.

وجوبُ صلاة الجماعةِ:

واستُدِلَّ بهذه الآيةِ على وجوبِ صلاةِ الجماعةِ؛ ويؤيِّدُ ذلك ما جاء في «الصحيحينِ»، عن أبي هريرةَ وَهُهُ؛ قال: قال رسولُ اللهِ هَهُ: (إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْدِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، لَأَتُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ)(١).

⁽١) أخرجه البخاري (٢٤٢٠) (٢/ ١٢٢)، ومسلم (٦٥١) (١/ ٤٥١).

ونقَلَ غيرُ واحدٍ إجماعَ الصحابةِ على ذلك؛ حكاهُ ابنُ تيميَّة؛ وهو كذلك(١).

وحكى الكاسانيَّ ـ مِن الحنفيَّةِ ـ العملَ عليها جيلًا بعدَ جيلٍ، وأنَّ ذلك أَمَارَةٌ على وجوبِها (٢).

ويُنقَلُ في كلامِ فقهاءِ الحنفيَّةِ: أنَّ الجماعةَ سُنَّةٌ مؤكِّدةٌ؛ ومُرادُهم بذلك الوجوبُ؛ ويفهمُهُ بعضُ الفقهاءِ على أنَّ المرادَ بذلك: ما يُخالِفُ التأكيدَ بالوجوبِ؛ وفي هذا نظرٌ؛ قال علاءُ الدِّينِ السَّمَرُ قَنْدِيُّ في «تُحْفةِ الفقهاءِ»: "إنَّ الجماعةَ واجبةٌ، وقد سمَّاها بعضُ أصحابِنا: سُنَّةُ مؤكَّدةً؛ وكلاهُما واحدٌ»(٢).

وبنحوِه قال الكاسانيُّ وغيرُه (٤).

والشافعيُّ ينصُّ على الوجوبِ في كتابِه «الأمُّ»؛ قال: «فلا أرخُصُ لِمَن قَدَرَ على صلاةِ الجماعةِ في تركِ إتيانِها، إلا مِن عذرٍ^{ه(ه)}.

وقال النوويُّ: «وهذا قولُ اثنَيْنِ مِن كبارِ أصحابِنا المتمكِّنِينَ في الفقهِ والحديثِ؛ وهما: أبو بكرِ بنُ خُزَيْمةَ، وابنُ المُنْذِرِ...». (٦).

وجماهيرُ أصحابِ أحمدَ على الوجوبِ، وهو المشهورُ عنه، وعنه روايةٌ أخرى بالسُّنيَّةِ(٢)؛ وفيها نظرٌ.

ويظهَرُ لي: أنَّه يرَى سُنَّيَّةَ الجماعةِ في المسجدِ إذا لم تعطَّلْ، فتعطيلُها فيها حرامٌ، وأصلُ الجماعةِ واجبٌ عندَهُ؛ إذا لم تتحقَّقْ في البيتِ، ففي المسجدِ،

⁽١) ينظر: «الفتاوى الكبرى» (٢/ ٢٧٠). (٢) ينظر: «بدائع الصنائع» (١/ ١٥٥).

 ⁽٣) ﴿نحفة الفقهاء» (١/ ٢٢٧).
 (٤) ينظر: ﴿بِدَائِمِ الصِنائِمِ» (١/ ١٥٥).

⁽۵) قالأم؛ للشائعي (۱/ ۱۸۰).

⁽T) «المجموع» (٤/٤٨٤).

⁽٧) ينظر: ﴿الْمُغْنَى ﴿ (٢/ ١٣٠)، و﴿الْكَافِي ۚ (١/ ٢٨٧)، و﴿الْإِنصَافَ ﴿ ٢/ ٢١٠).

وفي «الصحيح»: قال ابنُ مسعود: «وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا المُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيَّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيَّكُمْ، لَضَلَلْتُمْ»(١).

وكثيرٌ مِن فقهاءِ المتأخّرينَ مِن الحنفيَّةِ والشافعيَّةِ والمالكيَّةِ، يرَوْنَ استحبابَ صلاةِ الجماعةِ في المسجدِ^(٢).

ومذهبهُمْ ـ وإنْ كان لهم سلفٌ فيه ـ إلا أنَّه يخالِفُ مذهبَ أَئمَّتِهم وظواهرَ الأدلَّةِ، ولبعضِهم كلامٌ في عدم إيجابِ الصلاةِ في المسجدِ لمَن يَجِدُ الجماعةَ في غيرِه، ويظُنُّ بعضُ النَّقَلَةِ له: أنَّه لا يرَى وجوبَ الصلاةِ في الجماعةِ مطلَقًا؛ حيثُ لا يفرِّقونَ بينَ المسألتينِ: بينَ وجوبِ إجابةِ النداءِ في المسجدِ للجماعةِ فيه، وبينَ وجوبِ الجماعةِ بعينها.

* * *

وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَعَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمَتُمْ أَنفُسَكُمْ وَأَنْكُمْ ظَلَمَتُمْ أَنفُسَكُمْ وَأَفْلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَأَقْلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فِي الْفَوَابُ الرَّحِيمُ [البقرة: 28].

كتَبَ اللهُ على بني إسرائيلَ مِن أصحابِ موسى قَتْلَ أنفسِهم؛ عقابًا لهم على اتّخاذِ العجلِ مِن دونِ اللهِ معبودًا، وهو الظّلْمُ المقصودُ في الآيةِ: ﴿ ظَلَنتُمْ أَنفُسَكُم ﴾، والشّركُ أعظمُ الظلم؛ كما في قولِه تعالى: ﴿ وَلَا تُنفُلُ لِاَبْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ بَبُنَى لَا تُثْرِكِ إِللَّهُ إِلَى الشّركِ الطّلَمُ عَظِيمٌ ﴾ والشّركُ الطّلَمُ عَظِيمٌ ﴾ والشّركُ الطّلَمُ عَظِيمٌ ﴾ والسّركُ الطّلَمُ المُناسَدُ اللهُ ا

⁽١) أخرجه مسلم (٢٥٤) (٢/٣٥١).

 ⁽۲) بنظر: «اللَّباب، في الجمع بين السُّنَة والكتاب، (۲/۹۲)، و«العناية، شرح الهداية»
 (۲/٤٢٣)، و«جامع الأمهات» (۱۰۷/۱)، و«مختصر خليل» (۱/٤٠١)، و«روضة الطالبين» (۱/٣٣٩)، و«نهاية المحتاج» (۱۳۳/۲).

وروى ابنُ جريرِ الطبريُّ، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرِ ومجاهدِ قالا: قامَ بعضُهم إلى بعضٍ بالخَناجِرِ يقتُلُ بعضُهم بعضًا، لا يَحِنُّ رجلٌ على رجلٍ قريبٍ ولا بعيدٍ، حتى أَلْوَى موسى بثوبِهِ، فطرَحُوا ما بأيدِيهم، فتكشَّفَ عن سبعينَ ألفَ قتيلٍ، وإنَّ اللهَ أَوْحَى إلى موسَى: أَنْ حَسْبِي، فقدِ اكْتَقَيْتُ! فذلكَ حينَ أَلْوَى بثوبِهِ (١).

إقامةُ الحدودِ بالإمامِ ونُوَّابه:

وهؤلاءِ أقامُوا حَدَّ اللهِ على أنفسِهم بأمرِ اللهِ وبلاغِ موسى، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ حدودَ اللهِ وأحكامَهُ يجوزُ أنْ يُقِيمَها الناسُ فيما بينَهم عندَ تحقُّقِ العدلِ وانتفاءِ الظلمِ والبغي، وذلك بأمرِ الإمامِ ومباشرةِ صاحِبِ الحَقِّ بنفسِهِ بقتلِ قاتِلِ وليِّهِ بإذنِ الإمام، وهو صحيحٌ في قولِ جمهورِ العلماءِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَمَن قُيلَ مَظَلُومًا فَقَدَّ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلطَنَا فَلاَ يَسْرِف فِي الْعَماءِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَمَن قُيلَ مَظَلُومًا فَقَدَّ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلطَنَا فَلاَ يَسْرِف فِي اللهراء: ٣٣].

⁽١) ﴿ تَفْسَيْرُ الطَّبْرِي ۗ (١/ ١٨٠).

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنْ قَتَلَهُ، فَهُوَ مِثْلُهُ)، فَرَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ بِلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ: (إِنْ قَتَلَهُ، فَهُوَ مِثْلُهُ)، وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ؟! فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ: (إِنْ قَتَلَهُ، فَهُوَ مِثْلُهُ)، وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ، وَإِثْمِ صَاحِبِكَ؟)، قَالَ: يَا نَبِي اللهِ لَهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى ال

فَالنَّبِي ﷺ دَفَعَهُ إليه بقولِه: (دُونَكَ صَاحِبَكَ).

وإلى هذا ذَهَبَ جماعةٌ مِن السلفِ؛ كابنِ عباسٍ، وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، ومجاهدٍ، وطَلْقِ بنِ حبيبٍ، وقتادةً، وجماعةٍ.

وقولُهُ ﷺ في الحديثِ: (إِنْ قَتَلَهُ، فَهُوَ مِثْلُهُ)؛ أَيْ: أَنَّه لَا فَضْلَ ولا مِنَّةَ لأحدِهما على الآخَرِ؛ لأنَّه أَخَذَ حقَّهُ واستَوْفاه؛ فليس له أُجْر، ولا جميلُ ذِكْر.

وظاهرُ مذهبِ الحنابلةِ: أنَّ حضورَ الوالي أو نائبِهِ واجبٌ؛ خوفًا مِن التعدِّي^(٢).

ومذهبُ الشافعيَّةِ: أنَّ حضورَه مسنونٌ؛ إذا كان وليُّ الدمِ ثقةً عدلًا.

والأصلُ: أنَّه لا بُدَّ مِن أَخذِ إذنِ وليِّ الأمرِ في الاستيفاءِ، ومَنِ استَوْفاهُ بنفسِهِ، مضَى استيفاؤُهُ إذا كان وَفْقَ حُكْمِ اللهِ، وللوالي تَعْزِيرُهُ لافتئاتِه عليه، وله العفوُ عنه.

روى ابنُ أبي حاتم في النفسيرِه، عن ابنِ عباسِ عَلَيه؛ فِي قولِهِ تعالى: ﴿ فَلَا بُسُرِف ۗ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴾ [الإسراء: ٣٣]؛ قال:

أخرجه مسلم (۱٦٨٠) (٣/ ١٣٠٧).

⁽٢) قالمُغني، (٨/ ٣٠٦).

ينصُرُهُ السلطانُ حتى يُنصِفَهُ مِن ظالِمِهِ، ومَنِ انتصَرَ لنفسِهِ دونَ السلطانِ، فهو عاص مسرِف، قد عَمِلَ بحَمِيَّةِ أَهْلِ الجاهليَّةِ، ولم يَرْضَ بحُكُم اللهِ(١).

استيفاءُ صاحب الحقُّ حقَّه بنفسِهِ:

واستيفاءُ صاحبِ الحقّ أو وليّ دمِهِ لِمَا دُونَ النَّفْسِ: يُمنَعُ على الصحيح؛ لعدم الأمنِ مِن التجاوُزِ والتعذيبِ.

والشريعة أغلقت باب الثار؛ لأنّه يُفضِي إلى تسلسُلِ العداوةِ مِن الأفرادِ إلى قتلِ الجماعاتِ انتقامًا، وهكذا كان الجاهليُّون؛ ففي "صحيحِ البخاريّ"، عن ابنِ عباسٍ؛ أنَّ النَّبِيَّ عَنَهُ قَالَ: (أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ للبخاريّ»، عن ابنِ عباسٍ؛ أنَّ النَّبِيَ عَنَهُ قَالَ: (أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ للبخاريّ»، عن ابنِ عباسٍ؛ أنَّ النَّبِيَ عَنَهُ قَالَ: (أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ للبخاريّ، ومُطلِبُ دَمِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الحَرَمِ، ومُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ، ومُطلِبُ دَمِ الْمِريق دَمَهُ (٢).

وفي «مسندِ أحمدَ»؛ مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو؛ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ﷺ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الجَاهِلِيَّةِ)(٣).

إقامةُ الحدود لولي الأمر:

وأصلُ إقامةِ الحدودِ _ كحدِّ الزاني، والسارقِ، والقاتلِ، وشاربِ الخمرِ، والقاذفِ، والمرتدِّ، وغيرِ ذلك _: لوليِّ الأمرِ بالاتَّفاقِ، ولا يجوزُ لأحدِ أنْ يَفْتَتِتَ عليه، والتعدِّي عليه في حقَّه يستوجِبُ التعزيرَ.

وقد قال تعالى: ﴿ فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَجِنْهِ مِنْهُمَا ﴾ [النور: ١]، والأمرُ في هذه الآيةِ متوجِّةً إلى وليَّ الأمرِ؛ قال ابنُ العربيِّ في النفسيرِهِ»: «لا خلاف أنَّ

⁽١) انفسير ابن أبي حائم، (٧/ ٢٣٢٩).

⁽٢) . أخرجه البخاري (٦٨٨٢) (٦/٩).

⁽٣) أخرجه أحمد (١٨٧/٢) (١٨٧/١).

المخاطَبَ بهذا الأمرِ بالجَلْدِ: الإمامُ ومَن نابَ عنه اللهُ.

روى ابنُ أبي شَيْبة، عن الحسن؛ قال: «أربعةٌ إلى السُّلُطانِ: الزِّكَاةُ، والصلاةُ، والحدودُ، والقضاءُ (٢).

ورُوِيَ هذا عن جماعةٍ مِن السلفِ؛ كعَظَاءِ الخُرَاسانيُّ، وابنِ مُحَيْرِيزِ (٣).

وهذا في كلِّ حَدِّ أو تعزيرٍ، ولو كان الضررُ ظاهرًا في حقَّ إنسانٍ بعينِهِ؛ روى ابنُ أبي شَيْبةً، عن أبي أسامةً، عن محمدِ بنِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ؛ قال: قالسلطانُ وليُّ مَن حارَبَ الدِّينَ، وإنْ قَتَلَ أَخَا امريُ أو أَباهُ (أَ).

لأنَّ الأمرَ لو وُكِلَ إلى الإنسانِ صاحِبِ الحقِّ أَنَّ يَستوفيَ بنفسِهِ، لَظَهَرَ البغيُ في الناسِ، ولانتقَمَ أهلُ الجاني الأولِ مِن المقتصِّ، وتسلسَلَ الأمرُ واتَّسعَتْ دائرةُ الفتنةِ، وقد بيَّنَ سبحانَه أَنَّ صاحِبَ الحقِّ قد يَبْغِي فحدَّرَه مِن ذلك، فقال: ﴿ وَلَا يُسْرِف فِي ٱلْفَتَالِ ﴾ [الإسراء: ٣٣]؛ يعني: لا يَتَّخِذُ حقَّه في إقامةِ الحدِّ ذريعةً إلى البغي.

وهذا في الحدودِ والقِصَاصِ:

وأمَّا في التعزيراتِ:

فذهَبَ الشافعيُّ إلى أنَّها حتَّ للإمامِ لا واجبةٌ عليه؛ وعلهُ ذلكَ: أنَّ لوليِّ الأمرِ أنْ يعفُوَ عن المجرمِ، وأنْ يعفُوَ عن العقوبةِ لمصلحةِ يراها، فله إنزالُ العقوبةِ وله عدمُ إنزالِها، والأمرُ يتعلَّقُ بالمصلحةِ العامةِ

⁽١) ﴿ أحكام القرآن الابن العربي (٣/ ٣٣٤).

⁽٢) أخرجه ابن أبي شبية (٢٨٤٣٨) (٥٠٦/٥).

⁽٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٣٩)، (٤٨٤٤٠) (٥٠٦/٥).

⁽٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٤٤١) (٥٠٦/٥).

لا المصلحةِ الخاصةِ به، وكلُّ ما للإنسانِ أنْ يفعَلَهُ أو يترُكَّهُ، فهو حتُّ له وليس واجبًا عليه.

وظاهرُ مذهبِ مالكِ وأبي حنيفةَ وأحمدَ: أنَّ التعزيرَ واجبٌ على الإمام، وليس حقًا له، ويرَوْنَ أنَّ له العفوَ ما قامَتِ المصلحةُ العامةُ(').

وهذا يتفرَّعُ عن كونِ وليِّ الأمرِ يُدرِكُ مصالحَ العامَّةِ، وأنَّه مِن أهلِ المعرفةِ والعدالةِ.

تعطيلُ الحاكم للحدودِ:

وفي حالِ تعطيلِ إقامةِ الحدِّ مِن قِبَلِ الحاكمِ: فهل يسوعُ قيامُ الأفرادِ باستيفاءِ الحدودِ مِن دونِه، في حالِ ظهورِ البيَّنةِ في الحدِّ والتعزيرِ واكتمالِ شروطِها، وكان تعطيلُ الحاكِمِ لها تعطيلًا لأصلِ الحكمِ بما أنزَلَ اللهِ، وليس لأنَّ البيَّناتِ لم تتوافَرْ؟:

وجوابُ هذا يُعرَفُ بموازنةِ المصلحةِ المتحقِّقةِ بالمَفْسَدةِ المترتّبةِ، وهنا مفسدتانِ:

المفسدةُ الأولى: تعطيلُ الحدودِ وإقامةِ حكم اللهِ:

وفي إقامةِ حكم اللهِ لدَيْنا أمرانِ: الحُكْمُ، والتحكيمُ:

الأولُ: الحكمُ به، وهذا منوطٌ بالحاكم الذي يُقِيمُها، وقد وجَّهَ اللهُ الخطابَ به إلى نبيه؛ لأنَّه خليفتُه في هذا الأمرِ؛ قال تعالى: ﴿وَأَنِ التَّكُمُ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ [المائدة: ٤٩]، وقال: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِنَابَ بِالْحَقِّ لِتَحَكَّم بَيْنَ النَّاسِ مِا أَرَكَ اللهُ ﴾ [النساء: ١٠٥]، وقال: ﴿ قَالَتُحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَنْبِعُ أَهُواتُهُمْ ﴾ [المائدة: ٤٨]، والحكمُ بشِرْعةِ اللهِ فريضةُ كِلَّ الأنبياءِ؛ قال تعالى عن موسى ومَن تَبِعَهُ: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَ التَّوْرَانَةَ فِيهَا

⁽۱) ينظر: «النتف» للسغدي (۲/ ٦٤٦)، و«المبسوط» للسَّرَخسي (٩/ ٦٥)، و«المدوَّنة» (٤/٨٨٤)، و«الذخيرة» للقرافي (١٢/ ١٢٠)، و«المغني» لابن قدامة (٩/ ١٧٨).

هُدَى وَنُوْرُ بَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، وقال عن عيسى وقومِهِ: ﴿وَلَيَحَكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ فِيفِّ [السائدة: ٤٧]، وقال لداودَ: ﴿بَندَارُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَاضَمُّ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِالْحَتِيِّ وَلَا تَنَبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَبُضِلَكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [ص: ٢٦].

ومَن وَلِيَ الأَمرَ على أُمَّةِ الإسلامِ، فهو خليفةٌ لرسولِ اللهِ، والأَمرُ يتوجَّهُ إليه مِن بابِ أُولى، ويجبُ عليه تحكيمُ شِرْعةِ اللهِ، وتوجيهُ المخطابِ إلى الناسِ بالنزولِ على أمرِ اللهِ، ودَعْوَتُهم إلى ذلك، ويجبُ على الناسِ السمعُ والطاعةُ؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواً إِلَى الناسِ السمعُ والطاعةُ؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بِيَنَامُ أَنَ يَقُولُواْ مَيعَنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [النور: ٢٥١، والحكمُ بما أنزَلَ اللهُ عبادةً: ﴿إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِللّهِ أَمْرَ أَلّا فَعَبُدُواْ إِلّا إِيّالُهُ لِيوسف: ١٤٠.

وتشريعُ حُكْم غيرِ حكم اللهِ موصوفٌ فاعلُهُ: بالكفرِ، والظلم، والفسقِ؛ قال تعالى: ﴿ وَمَن لَمَّ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ والمائدة: ١٤٤، ﴿ وَمَن لَمَّ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ [المائدة: ١٤٥]، ﴿ وَمَن لَمَّ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [المائدة: ١٤٥].

الثاني: التحكيم، ويكونُ مِن الناسِ للحاكم؛ فبتقدّمونَ بطلبِ حفّهم، وطَلَبُهم حكمَ اللهِ واجبٌ إنْ لم يَنزِلُوا إلى العفو والصلح بما لا يُخالِفُ نصًا، وتحكيمُ شريعةِ اللهِ واجبٌ في جميع الشرائع؛ قال تعالى: ﴿ كَانَ النّاسُ أُمّةً وَحِدَةً فَنَصَ اللهُ النّبِيّنَ مُبُشِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِنَبَ بِالْحَقِ لِيَحْكُم بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيقِ اللهقرة: ٢١٣]، وقال: ﴿ إِذَ وَمُلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَرَة فَفَرَة مِنْهُمْ قَالُوا لَا نَحَفَّ خَسْمَانِ بَنَى بَسُمُنا عَلَى بَسْضِ فَاعَكُم بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيقِ اللهقرة: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿ وَكَنَ يَمُنُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّورَنةُ فِيهَا حُكُمُ اللّهِ السائدة: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿ وَكَنْ عَلَمُ مَنْهُمُ اللّهِ عَلَى مَنْهُمُ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَاكَن يَعُمُوكَ شَيّئًا وَإِن عُمْرِضُ عَنْهُمْ فَاكَن يَعُمُوكَ شَيّئًا وَإِن عَمْرِضُ عَنْهُمْ فَاكَن يَعُمُوكَ شَيّئًا وَإِن عَمْرِضُ عَنْهُمْ فَاكَن يَعُمُوكَ شَيّئًا وَإِن عَمْرِضُ عَنْهُمْ فَاكَن يَعُمُوكَ شَيّئًا وَإِن عَمْرَضُ عَنْهُمْ فَاكَن يَعُمُوكَ شَيّئًا وَإِن عَمْرِضُ عَنْهُمْ فَاكَن يَعُمُوكَ شَيّئًا وَإِن عَمْرَضُ عَنْهُمْ فَاكَن يَعُمُوكَ شَيّئًا وَإِن عَمْرَاتُ فَاكُمْ بَيْنَهُم إِلْقِسْطِ فِي المائدة: ٢٤].

وتحكيمُ حكم الله واجبٌ مؤكَّدٌ على أمَّةِ محمدٍ ﷺ، بل له أثرٌ على إيمانِهم قوةً وضعفًا، وصحةً وبطلانًا؛ قال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمَ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِم حَرَبًا مِمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا فَسَلِيمًا ﴾ [النساء: 10]؛ ففرضَ الله عليهم التسليم والرِّضا؛ فكيف بأصلِ التحاكم ووجوبِه؟!

المفسدةُ الثانيةُ: تعطيلُ التحاكم إلى الشريعةِ:

وإذا لم يُقِمِ الحاكمُ الحُكْمَ، فتلك مفسدةٌ أعظمُ مِن عدمِ تحاكُمِ بعضِ الناسِ إلى حكمِ اللهِ؛ لأنَّ تحكيمَ غيرِ حكمِ اللهِ مفسدتُهُ عامَّةٌ على الناسِ كلِّهم، وأمَّا عدمُ تحاكمِ فردٍ أو جماعةٍ إلى حكمِ اللهِ، فتلك مفسدةٌ خاصةٌ بهم.

وإذا غلَبَ وجودُ منكرٍ، والحاكمُ يَغلِبُ على الظنَّ أنَّه لا يحكُمُ بحكمِ اللهِ، فالمشهورُ عن أحمدَ: عدمُ رفعِه إليه، والاكتفاءُ بزَجْرِ صاحِبِ المنكرِ وإخافَتِه.

وإذا كان الحاكم يعاقِبُ صاحبَ المنكرِ عقابًا دونَ عقابِ الشرعِ، وليس أكثرَ منه، فلا يَتجاوَزُ ويَظلِمُهُ -: فالأظهرُ جوازُ رفعِ المنكرِ إليه؛ تقليلًا للشرِّ على الناسِ، مع عدمِ الرِّضا بالحكمِ الذي يخالِفُ حكمَ اللهِ.

وإذا تعدَّرَ على الناسِ إقامةُ حكمِ اللهِ بواسطةِ الحاكمِ، فهل لهم أنْ يُقِيمُوا حكمَ اللهِ فيما بينَهم دونَ الرجوعِ إليه؟:

الذي يظهرُ أنَّ هذا على حاليُّن:

الحالُ الأُولى: إذا كان هذا لا يُفضِي إلى مفسدةٍ عامَّةٍ؛ مِن تَدَاعِ إلى أخذِ الثارِ مِن الناسِ جاهِلِهم وعالِمِهم، بالحقِّ والباطلِ، ويُجعَلُ تفسيرُ ذلك إلى الخاصَّةِ العالمةِ، ولا يُفضِي إلى إفسادِ دينِهِم ودُنْياهم مع السلطانِ المعطِّلِ لحكمِ اللهِ؛ بحيثُ يقتُلُهم أو يَحْبِسُهم -: فالأصلُ وجوبُ إقامتِهم لحكمِ اللهِ فيما بينَهم بتوليةِ واحدِ منهم؛ إذا انتفَتْ تلك المفاسدُ الكبرى.

فالشريعة جاءت بالحدود لضبط حياة الناس وأمنهم وإعادة حقوقهم، فإذا أفضى حكمهم بينهم بذلك إلى مفسدة أكبر بتسلّط حاكم ظالم يُفسِدُ مِن دينِهِم ودُنياهم ما يسعَوْنَ إلى إصلاحِهِ -: فلا يجوزُ لهم فعله.

وما يَجِدُونَ فيه فُسْحةً _ خاصَّةً مِن المسلِمينَ مِن الأقليَّاتِ في دولِ الكفرِ _ فيجبُ عليهم الحكمُ بشرعِ اللهِ؛ كعُقُودِ زواجِهم بينَهم، ومَن رضِيَ وقَبِلَ منهم أَنْ يُنزِلُوهُ على حكم اللهِ في شربِهِ للخمرِ والزِّنى والقتلِ وعقودِ البيوعِ، وجَبَ عليهم إمضاؤُها على حكمِ اللهِ، ولو لم يَرجِعوا إلى الحاكم المعطِّلِ.

الحالُ الثانية: إذا كان هذا يُفضِي إلى مفسدة بنسلُّط حاكم ظالم، فيُفسِدُ مِن دُنياهم أعظمَ ممَّا يَرْجُونَ صلاحَهُ، أو يَجْعَلُ تفسيرُ الحدودِ والقِصَاصِ وبيانَها إلى الأفرادِ يَجتَهِدُونَ بجهلٍ وعلم، ويُفضِي إلى الثارِ والانتقامِ، فهذا مفسدتُهُ ظاهرةُ العمومِ؛ فلا يجوزُ، ومعرفةُ ذلك وضبطُهُ للعالِمِ العارِفِ بأحوالِ الناسِ وقضايا الأعيانِ، وليس بحكم مشوبِ بهوى، فالشريعةُ جاءتُ لضبطِ حالِ الناسِ العامِّ والخاصِّ.

مسألةً: في إقامةِ الحدودِ على المَوَالِي:

أمَّا الإماءُ والعبيدُ، فذهَبَ جمهورُ العلماءِ: إلى جوازِ إقامةِ الحدِّ على العبدِ مِن سيِّدِه؛ ذهَبَ إلى هذا مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ، وهو قولُ أكثرِ الصحابةِ والتابعينَ، وعليه عملُهم(١).

وجاء عن مالكِ استثناءُ حدُّ القطعِ في السرقةِ، وجعَلَهُ لوليُّ الأمرِ بكلِّ حالِ^(٢).

ويرى أبو حنيفة: أنَّ ذلك كلَّه للإمام، وفي مذهبِ الحنفيَّةِ قولُّ: أنَّه لا يُقيمُ السيدُ الحدَّ على عبدِه إن كان عبدُهُ زوجًا لحُرَّةٍ، أو لِأَمَةِ غيرِه، أو كانتُ أَمَّتُهُ زوجةً لحُرِّ، أو لعبدِ غيرِه؛ ففي هذه الصورِ لا يُقيمُ الحدَّ إلا الإمامُ فقطُ^(٣).

وهذا مرويٌ عن ابنِ عمر؛ كما رواهُ عبدُ الرزَّاقِ، عن الزَّهْريُ، عن الزُّهْريُ، عن سالم، عن ابنِ عمر؛ قال في الأَمَةِ إذا كانت ليست بذاتِ زوج، فزَنَتْ: جُلِدَتْ نِصْفَ ما على المُحْصناتِ مِن العذابِ؛ يَجلِدُها سيِّدُها، فإنْ كانت مِن ذواتِ الأزواج، رُفِعَ أَمْرُها إلى السلطانِ⁽¹⁾.

والأصلُ: أنَّ الحدودَ على الإماءِ والعبيدِ يُقِيمُها أَهْلُوهُمْ في حالِ قيام البيَّنةِ.

والخطابُ توجُّهَ هنا إلى سيِّدِها، ولكنَّه أمرَ بالاستيثاقِ في قولِهِ:

 ⁽۱) «المدونة؛ (٤/ ١٩/٤)، و«البيان في فقه الشافعي» (١٢/ ٣٨٠)، و«المغني؛ (٩/ ١٥)،
 (١) «الاستذكار» (٧/ ٥٠٨).

⁽٢) قالمدونة، (١٩/٤). (٣) قالميسوطة؛ للسرخسي (١٣٩/٩).

⁽٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه، (١٣٦١٠) (٧/ ٣٩٥).

⁽٥) أخرجه البخاري (٢١٥٢) (٣/ ٧١)، ومسلم (١٧٠٣) (٣/ ١٣٢٨).

(فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا)، وأمرَ بعدمِ التعدِّي والتعنيفِ في قولِهِ: (وَلَا يُثَرِّبُ)؛ فإنَّ الزيادةَ عن الحدِّ ظلمٌ، وحدُّ الأَمَةِ نصفُ حدُّ الحُرَّةِ، كما يأتي بيانُهُ بإذنِ اللهِ.

ويظهرُ الخطابُ متوجِّهَا إلى السيدِ فيما روى مسلمٌ، والتَّرمِذيُّ، وغيرُهما؛ مِن حديثِ أبي عبدِ الرحمٰنِ السُّلَمِيِّ؛ قال: خطَبَ عليُّ هُيُّه، فقال: أيُّها الناسُ، أَفِيمُوا الحدودَ على أَرِقَائِكم؛ مَنْ أَحْصَنَ منهم ومَنْ لم يُحْصِنْ؛ فإنَّ أَمَةٌ لرسولِ اللهِ ﷺ زَنَتُ فأَمَرَني أَنْ أَجلِدَها، فإذا هي حديثُ عهدِ بالنفاسِ، فخشِيتُ إنْ أَنا جَلَدتُها أَنْ تموتَ، فأتيتُ النبيُّ ﷺ فأخبَرتُه، فقال: (أَحْسَنْتَ، اتْرُكُهَا حَتَّى تَمَاثَلُ)(١).

وهذا هو عملُ الصحابةِ والتابعينَ، ومِثلُ هذا العملِ إذا وقَعَ في زمنِهم يشتهِرُ ويستفيضُ ويَصِلُ إلى الحاكمِ والمحكومِ، وإذْ لم يُعارَضْ صريحًا مِن إمامِ المسلِمينَ حِينَها، دلَّ على جوازِهِ وصحةِ وقوعِه.

قال ابنُ عبدِ البَرِّ: «رُوِيَ عن جماعةٍ مِن الصحابةِ: أنَّهم أقامُوا الحدودَ على ما ملكَتُ أيمانُهم؛ منهم ابنُ عمرَ، وابنُ مسعودٍ، وأنسٌ، ولا مخالِف لهم مِن الصحابةِ»(٢).

فقد روى ابنُ أبي شَيْبةَ، عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ أبي ليلَى؛ قال: «أُدرَكْتُ أشياخَ الأنصارِ إذا زنَتِ الأَمَةُ، يَضرِبونَها في مَجاليهم (٣).

وروى نافع، عن ابنِ عمرَ: «أنَّه كان يضرِبُ أَمَتَهُ إذا فجَرَثُ»(٤). وأخرَجَ عبدُ الرزَّاقِ، ومِن طريقِه ابنُ حزمٍ في «المحلَّى»، عن

⁽١) أخرجه مسلم (١٧٠٥) (٣/ ١٣٣٠)، والترمذي (١٤٤١) (٤٧/٤).

⁽٢) قالاستذكارة (٧/٨٠٥).

⁽٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٢٨٤) (٥/ ٤٩١).

⁽٤) أخرجه ابن أبي شبية (٢٨٢٨٢) (٥/ ٤٩١).

نافع: «أنَّ ابنَ عمرَ قطَعَ يدَ غلامٍ له سرَقَ، وجلَدَ عبدًا له زَنَى؛ مِن غيرِ أنْ يرفَعَهما»(١٠).

ورُوِيَ عن ابنِ مسعودٍ _ كما رواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ في «السَّننِ»، ومِن طريقِه البيهقيُّ في «الكُبرِ»، والطبرانيُّ في «الكبيرِ»، عن عمرو بنِ شُرَحْبِيلَ: «أَنَّ مَعْقِلَ بنَ مُقَرِّنٍ أتى عبدَ اللهِ، فقال: عبدي سرَقَ مِن عندي قَبَاءً؟ قال: مالُكَ سرَقَ بعضُه في بعض، قال: أظنَّه ذَكَرَ: أَمَتي زنَتْ؟! قال: اجلِدْها، قال: إنَّها لم تُحْصَنْ؟ قال: إحصانُها إسلامُها»(٢).

وروى عبدُ الرزَّاقِ، عن الثوريِّ، عن إبراهيمَ: ﴿أَنَّ مَعْقِلَ بنَ مُقَرِّنٍ المُزَنِيُّ جاء إلى عبدِ اللهِ، فقال: إنَّ جاريةً لي زنَتْ؟ فقال: اجلِدُها خَمْسِينَ، قال: ليس لها زوجٌ؟ قال: إسلامُها إحصانُها (٣٠٠).

وروى ابنُ أبي شَيْبةَ أيضًا، عن إبراهيمَ، عن عَلْقمةَ والأسودِ: «أنَّهما كانا يُقيمانِ الحدودَ على جَوَارِي الحيِّ إذا زَنَيْنَ في المجالسِ» (٤).

وكان الصحابة يُفْتُونَ بذلك ويأمُرونَ بإقامةِ السيِّدِ الحدَّ علَى أَمَتِهِ مِن غيرِ أمرِ بإرجاعِ ذلك إلى وليِّ الأمرِ؛ كما روى ابنُ أبي شَيْبة، عن إبراهيم، عن همام، عن عمرو بنِ شُرَحْبِيلَ؛ قال: «جاءَ مَعْقِلُ المُزَنيُّ إلى عبدِ اللهِ، فقال: جاريتي زنَتْ، فأَجْلِدُها؟ قال: فقال عبدُ اللهِ: اجلِدُها حمسينَ، فقال: عادتْ؟ فقال: اجلِدُها (٥).

وذلكَ أنَّ الأمَّةَ والعبدَ مِن جملةِ مِلْكِ السيدِ، فيملِكُ بيعَهُ وشراءَهُ،

⁽۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنّفه» (۱۸۹۷۹) (۱۰/۹۳۹)، وابن حزم في «المحلّى» (۲۷/۱۲).

 ⁽۲) أخرجه سعيد بن منصور (۷۷۳) (٤/ ١٥٢٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ٣٤٣)،
 والطبراتي في إلكبير» (٩٦٩٢) (٩/ ٣٤٠).

⁽٣) أخرجه عُبد الرزاق في المصنفه، (١٣٦٠٤) (٧/ ٣٩٤).

⁽٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه (٣٨٢٨٥) (٥/ ٩٩٢).

⁽٥) أخرَجه ابن أبي شيبة في المصنفه (٢٨٢٧٧) (٥/ ٤٩١).

فيملِكُ تأديبَهُ من بابٍ أُولى؛ فالتأديبُ شيءٌ عارضٌ، والمِلْكُ دائمٌ، فلمَّا جازَ شرعًا المِلْكُ الدائمُ، جاز التأديبُ العارضُ.

ولوليّ الأمرِ إذا فَشَا ظلمُ العبيدِ والإماءِ أنْ يكِلَ الأَمْرَ إليه؛ وذلك أنَّ الشريعة جاءتُ بدفع المفاسدِ، فإذا كانتْ تتحقَّتُ المصلحةُ بإقامةِ الحدِّ مِن الوالي مِن غيرِ تفريطٍ، فله ذلك، وإلا فتركُهُ للناسِ هو الأصلُ، وعليه عملُ الصحابةِ والتابعينَ؛ فقد روى عبدُ الرزَّاقِ، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْريُّ؛ قال: «مضَتِ السُّنَةُ أَنْ يَحُدَّ العبدَ والأَمَةَ أهلوهما في الفاحشةِ، إلا أنْ يُرفَعَ أمرُهما إلى السُّلطانِ؛ فليس لأحدِ أنْ يَفتَئِتَ على السلطانِ»(١).

والرفعُ عن أصلِ لا يكونُ إلا بتحقُّقِ مفسدةٍ ظاهرةٍ مِن بقاءِ الأصلِ لا يُمكِنُ تلافِيها ببقائِه، فإذا تحقّقتِ المصلحةُ بالإمامِ، فيجوزُ رفعُهُ إليه.

* * *

أَمَرَ اللهُ بَني إسرائيلَ بالسجودِ عندَ دخولِ بيتِ المَقْدِسِ، وهي القريةُ المذكورةُ في الآيةِ، وهذا هو الأشهرُ؛ قاله ابنُ عباسٍ^(٢)، ومجاهدٌ^(٣)، وقتادةُ والسُدِّيُّ والربيعُ^(٤).

⁽١) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه، (١٣٦٠٦) (٧/ ٣٩٤).

 ⁽۲) ينظر: «زاد المسير» (۱/ ۱۸)، و «البحر المحيط» (۱/ ۳۵٦).

⁽٣) ينظر: (تفسير البغوي) (٩٨/١).

⁽٤) ينظر: «تفسير الطبري» (١/٧١٢، ٧١٣).

وقيل: هي أُرِيحًا، وهي قريبةٌ مِنْ بيتِ المَقْدِسِ؛ قاله عبدُ الرحليٰ بنُ زيدِ^(١).

والقريةُ: ما اتُّخِذَ قَرَارًا للناسِ ممَّا اجتمَعتْ فيه الأبنيةُ؛ كالحجارةِ والطَّينِ والخشبِ، وما لا قرارَ فيه _ كأماكنِ الباديةِ التي يسكُنُونَ فيها بيوتَ الشَّعرِ _ فلا تُسمَّى قُرَّى؛ لأنَّهم يرتحِلونَ عنها يتتبَّعونَ منافعَ مَوَاشِيهم.

والقريةُ: اسمٌ يُطلَقُ على المدنِ المعمورةِ المسكونةِ طَوالَ العام.

ثَمَّ قَمَالُهُ ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِتْمٌ رَغَدًا وَآدَخُلُوا ٱلبَابَ شُجَّكُا ﴾ ، قدَّمَ السجودَ على الأكلِ ؛ لأنَّ النعمةَ تحقَّقتْ بالدخولِ والتمكينِ قبلَ الأكلِ ، فينبغي أنْ يكونَ الشكرُ عندَ التمكينِ مِن النعمةِ ، وفي أثنائِها ، وبعدَها .

والبابُ: مِن أبوابِ بيتِ المَقْلِسِ؛ قاله ابنُ عباسٍ ومجاهدٌ (٢). سجودُ الشكر:

والسجودُ الذي أُمِروا به عندَ الدخولِ هو سجودُ الشكرِ ، وفُسِّرَ السجودُ هنا بأنَّه الركوعُ ؛ رواهُ سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ والعَوْفِيُّ عن ابنِ عباسِ^(٣)، وهو الأصحُّ ؛ لأنَّهم أُمِرُوا بالسجودِ مقترِنًا بالدخولِ ؛ وهذا يتحقَّقُ في الركوعِ .

والسجودُ في اللُّغةِ يُطلَقُ على الانحناءِ على سبيلِ النعظيمِ؛ سواءُ مسَّ الأرضَ أو لم يمَسَّها؛ ومنه قولُ الشاعرِ:

بِجَمْعٍ نَضِلُّ البُّلْقُ في حَجَرَاتِهِ تَرَى الأَكْمَ مِنْهَا سُجَّدًا لِلْحَوَافِرِ (١)

⁽۱) ينظر: «تفسير الطبري» (١/ ٧١٣).

⁽۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۱/ ۷۱۳ ـ ۷۱٤)، و«تفسير ابن أبي حاثم» (۱/ ۱۱۷).

⁽٣) ينظر: «تفسير الطبري» (١/ ٧١٤)، و«تفسير ابن أبي خاتم» (١/ ١١٧).

⁽٤) ينظر: «المعانى الكبير» (٢/ ٨٩٠)، والزاهر في معانى كلمات الناس، (١/ ٤٧).

والأَكُمُ: التلالُ المرتفعةُ، جمعُ: أَكَمةٍ، وقيلِ: أَكُمٌ جمعُ: إِكَامٍ، وإِكَامٌ جمعُ: إِكَامٍ، وإِكَامٌ جمعُ: أَكَمةٍ (١).

يقولُ: تخصُّعُ الأُكُمُ وتهبِطُ خشوعًا مِن وَقْعِ حوافِرِ الخيلِ؛ وهي البُلْقُ، فالمرادُ بالسجودِ هنا: هو الخضوعُ والخشوعُ.

والسجودُ يُورِثُ الإنسانَ تواضُعًا للخالقِ؛ ولذا أمَرَ اللهُ به هنا؛ قال تعالى: ﴿ سِيمَاهُمْ فِي رُجُوهِهِم مِنَ أَثَرِ ٱلسَّجُودِ﴾ [النفتح: ٢٩]؛ صحَّ عن منصورٍ، عن مجاهدٍ؛ قال: «هو التواضُعُ»(٢).

وإذا رأيتَ متكبِّرًا، فاعلَمْ أنَّه قليلُ الصلاةِ أو عديمُها؛ لا يجتمعُ كِبرٌ مع كثرةِ سجودٍ.

وفي الآية إشارة إلى أنّه يُشرَعُ للمتمكّنِ مِن الدخولِ إلى نعمةٍ كُبرى _ كفتحِ بلدٍ أو أرضٍ فيها نَعِيمٌ ورغدُ عيشٍ _ أنْ يدخُلَها مطرِقًا شهِ منكسرًا ؛ حتى لا يُورِثَهُ تمكّنهُ منها بَطَرًا وأَشَرًا وكِبْرًا ؛ فإنَّ الإنسانَ عندَ تغيرِ حالِهِ مِن ضعفٍ إلى قوةٍ ، ومِن ذلّ إلى تمكين ، ومِن فقرٍ إلى غنى ، يجدُ في نفسِهِ نَشْوةٌ وسَكْرةٌ تختلِفُ عمّا يجدُهُ المستديمُ على النعمةِ ، والنعمةُ العظيمةُ الحادثةُ لها مَكْرةٌ على النفسِ تُفقِدُها توازُنَها ، فإذا لم يكسِرُها بتواضع مِن أوّلِ الأمرِ بالسجودِ للخالقِ والتضرُّعِ والتذلّلِ له ، يكسِرُها بتواضع مِن أوّلِ الأمرِ بالسجودِ للخالقِ والتضرُّعِ والتذلّلِ له ، تمكّنتُ منه حتى أورَثتُهُ غرورًا وكِبْرًا وبغيًا على الخلقِ ، وخاصةَ النعمة المفاجئة للإنسانِ بعدَ بأسٍ وشدةٍ وفقرٍ ؛ قال تعالى : ﴿ وَإِذَا أَذَنْنَا ٱلنّاسَ رَحّهَةً للإنسانِ بعدَ بأسٍ وشدةٍ وفقرٍ ؛ قال تعالى : ﴿ وَإِذَا أَذَنْنَا ٱلنّاسَ رَحّهَةً للإنسانِ بعدَ بأسٍ وشدةٍ وفقرٍ ؛ قال تعالى : ﴿ وَإِذَا أَذَنْنَا ٱلنّاسَ رَحّهَةً ليؤ بَعْدِ ضَرّاتُهُ مَسَنّامُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُ فِي عَلَيْكِ أَلْ الونس : ٢١].

العبادةُ عِندَ فَجْأَةِ النعم:

والنعمةُ المفاجئةُ بلا تدرُّجِ: استدراجٌ، فلا يقابِلُها إلا شدةُ

⁽۱) ينظر: «تهذيب اللغة» (١٧٨/١٤)، و«المحكم والمحيط الأعظم» (٩٨/٧)، وقتاج العروس» (أ ك م).

⁽٢) أخرجه البخاري (٦/ ١٣٤). وينظر: «فتح الباري» (٨/ ٨٥).

التواضع والخشوع؛ ولذا كانت نعمُ اللهِ على نبيَّه ﷺ على التدرُّجِ، ومع هذا فقد لزمَ ﷺ التواضعَ وزادَهُ عندَ نزولِ النعم العظيمةِ.

ودخَلَ النبيُ عَنَّهُ مكة وهو مطأطئ الرأس تواضعًا وخشوعًا للهِ الذَّه خرَجَ منها متخفّبًا طريدًا، ورجَعَ إليها سيندًا فاتحًا، مع كثرةِ الأَثباعِ، وأخرَجَ ابنُ إسحاق _ وعنه ابنُ المباركِ في «الزهدِ» _ قال محمدُ بنُ إسحاق: احدَّثني عبدُ اللهِ بنُ أبي بكرِ، وابنُ أبي نَجِيح، ويحبى بنُ عبّادٍ؛ قالوا: أقبَلَ رسولُ اللهِ عَنَى وقَفَ بذي طَوَى، وهو معتجرٌ ببُرْدٍ حِبَرَةِ، فلمًا اجتمعتْ عليه خيولُهُ ورأى ما أكرَمَهُ اللهُ به، تواضعَ للهِ حتى إنَّ عُثنُونَهُ لَتَمَسُّ واسطةَ رَحْلِهِ اللهُ ...

وروى البيهقيُّ؛ مِن حديثِ جعفرِ بنِ سُلَيْمانَ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ؛ قال: «دخَلَ رسولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ يومَ الفتحِ وذَقَنُهُ على رحلِهِ متخشَّعًا»(٢).

ومِن أولِ ما فعَلَهُ عندَ دخولِه مكة : صلاتُهُ في داخلِ الكعبةِ ؛ كما جاء في «الصحيح» ؛ مِن حليثِ نافع، عن عبدِ اللهِ على السهِ اللهِ على أقبَلَ يومَ الفتحِ مِن أعلى مَكَّةَ على راحلتِهِ مردِفًا أسامةَ بن زيدٍ ، ومعه بلالٌ ، ومعه عثمانُ بنُ طَلْحة مِن الحَجَبةِ ، حتى أناخَ في المسجدِ ، فأمَرَهُ اللهُ يَاتِي بمِفْتاحِ البيتِ ففتَحَ ، ودخلَ رسولُ اللهِ على ومعه أسامةُ وبلالٌ الله بنُ عُمَرَ أوَّلَ مَن دخلَ ، فوجَدَ بلالًا وراءَ البابِ قائمًا ، فسألَهُ : عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ أوَّلَ مَن دخلَ ، فوجَدَ بلالًا وراءَ البابِ قائمًا ، فسألَهُ : عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ أوَّلَ مَن دخلَ ، فوجَدَ بلالًا وراءَ البابِ قائمًا ، فسألَهُ : عبدُ اللهِ : فنَسِبتُ أنْ أسألَهُ : كم صلَّى مِن سجدةٍ ؟ (").

⁽١) أخرجه ابن المبارك في «الزهد والزفائق» (٣/٣).

⁽۲) «السنن الكرى» (۸۸۸۷) (٤/ ٣٥٣).

⁽٣) أخرجه البخاري (٢٩٨٨) (١٤/٥).

وهوله: ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ ﴾ هي مِن ألفاظِ الاستغفارِ لبني إسرائيلَ ؛ أُمِرُوا بِها عندَ الدخولِ ؛ يُقالُ: حَطَّ اللهُ عنك خطايَاكَ ، فهو يَحُطُّها حِطَّةً ؛ روى ابنُ جريرِ وابنُ أبي حاتم ؛ قال سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : حِطَّةً : مغفرةٌ . وبه قال : استغفروا اللهُ (۱) .

وهو قولُ أكثرِ المفسِّرينَ مِن السلفِ؛ ويؤيِّدُ هذا أنَّه قال بعدَ ذلك: وَمَنْفِرْ لَكُمْ خَطْنِهَكُمْ ﴾؛ أي: استغفِروا ليُغفَرَ لكم، ولكنَّهم خالَفُوا أمرَ اللهِ، فزحَفُوا على أَسْتَاهِهِمْ ؛ أي: مَقَاعِدِهم ؛ كما في الصحيحينِ ا مِن حديثِ أبي هريرةَ وَلَيْهُ ؛ يقولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿وَانْخُلُوا آلْبَابَ سُجَكًا وَقُولُوا حِمَّلَةٌ ﴾، فَبَدَّلُوا؛ فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ، وَقَالُوا: حَبَّةً فِي شَعْرَةٍ) (٢).

وهذا التبديلُ مِن تبديلِ اللفظِ وتبديل المعنى وتبديلِ العملِ؛ وهو شرُّ أنواعِ التحريفِ لأَمْرِ اللهِ، وهو المقصودُ في قولِه بعدَ ذلك: ﴿فَبَدُلُ اللهِ اللهِ عَيْرَ اللهِ، وهو المقصودُ في قولِه بعدَ ذلك: ﴿فَبَدُلُ مِنَ اللَّذِينَ ظَكُمُوا رِجْزًا مِنَ اللَّهَمَاءِ (البقرة: ٥٩].

أفضلُ أنواع التوبةِ وأقواها:

وفي الآية دليلٌ على أنَّ أقوَى أنواع التوبة: تلك التي يجتمِعُ فيها عملُ القلبِ وعملُ الجوارحِ وقولُ اللسانِ ولذا أمرَهم الله بالسجودِ، وأمرَهُمْ بقولِ: «حِطَّةٌ»، ولا بدَّ مِن عملِ القلبِ ولانَّه أصلُ الامتثالِ بهذه المأمورات، وأنَّ هذا هو أعظمُ الإحسانِ ولذا قال ﴿وَسَنَايِدُ السَّاتِ اللهُ هِينَاتِ اللهُ هُوسَنَايَ بالأعمالِ الصالحةِ في ذاتِه مكفِّرٌ للسيِّئاتِ القولِه: ﴿إِنَّ المُسْتَنَى يُدْهِبُنَ السَّيِّئاتِ ﴾ [هود: ١١٤].

⁽١) النفسير الطبرية (٧١٢/١، ٧١٧)، وتفسير ابن أبي حاتم (١١٨/١).

⁽۲) أخرجه البخاري (٣٤٠٣) (٢/١٥٦)، ومسلم (٣٠١٥) (٢٣١٢/٤).

والسجودُ في القرآنِ على نوعينِ:

النوعُ الأولُ: سجودُ تسخيرِ:

وذلك كما في قولِه تعالى: ﴿وَيَقِ يَسَجُدُ مَن فِي اَلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طُوْعًا وَظِلَالُهُم بِالْفَدُوِّ وَٱلْأَرْضِ طُوْعًا وَقِلِه تعالى: ﴿يَلَفَيْتُواْ ظِلْلَلْهُ عَنِ اللَّهِ عَالَى: ﴿يَلَفَيْتُواْ ظِلْلَلْهُ عَنِ اللَّهِينِ وَالشَّمَالِلِ مُتَجِّدًا يِنَوِ ﴾ [النحل: ٤٨]، وقولِه تعالى: ﴿وَالنَّجُمُ وَالشَّجَمُ وَالشَّجَمُ وَالشَّجَمُ وَالشَّجَمُ وَالشَّجَمُ وَالشَّجَمُ اللهُ فَعَلَانِ ﴾ [الرحلن: ٢].

وكلُّ علامةٍ يُبصِرُها الإنسانُ في الكونِ ويراها ناطقةً على كونِ الخالقِ هو اللهَ، فتلك العلامةُ مِن السجودِ للهِ؛ لأنَّها امتثالُ لتدبيرِ اللهِ وأمرِهِ، فدلَّتْ عليه بامتثالِها، ولا يمتثِلُ إلا متذلَّلٌ خاشعٌ مخلوقٌ.

النوعُ الثاني: سجودُ اختيارٍ:

وذلك كما في آيةِ البابِ، وكثيرٌ مِن ذِكرِ السجودِ في القرآنِ برادُ به هذا النوعُ؛ قال تعالى: ﴿ يَغِزُونَ لِلْأَذَقَانِ سُجِّنًا ﴾ [الإسراء: ١٠٧]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّينَ ءَامَنُواْ ارْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ ﴾ [الحج: ٧٧]، وقال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴾ [الفرقان: ١٤].

وبعضُ آيِ القرآنِ يدخُلُ فيه النوعانِ؛ كما في قولِه: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي اللَّهَ مَا فِي اللَّهَ مَا فِي اللَّذَيْنِ مِن دَانَبُوْ وَالْمَلَتَهِكَةُ وَهُمْ لَا يَشَتَكُونِكِ [النحل: ٤٩].

والنوعُ الثاني أعظمُ عندَ اللهِ؛ لأنَّ الفعلَ يعظُمُ عندَ مَن يختارُهُ، على مَنْ لا يجدُ غيرَهُ؛ لهذا فَضَّلَ اللهُ الإنسانَ الساجدَ على غيرِهِ مِن المخلوقاتِ.

الأصلُ في السجودِ في الوحي:

وإذا أُطلِقَ السجودُ في القرآنِ والسُّنَّةِ، وتجرَّدَ مِن قرينةٍ تَصْرِفُهُ، فالمرادُ به السجودُ على الأَعْظُمِ السبعةِ، وأصبَحَ هذا مصطلَحًا عليه في كتب العلماءِ وأقوالِ السلفِ.

فضلُ السجود على الركوعِ والقيامِ:

والسجودُ أعظمُ مِن الركوعِ والقيامِ في الصلاةِ؛ لأنَّ السجودَ أكثرُ تواضُعًا، وأقرَبُ للأرضِ، والعبادةُ التي يكونُ فيها الإنسانُ أكثرَ تخفيًا أفضلُ مِن غيرِها مِن جنسِها ممَّا تكونُ علانيةً، إلا ما دلَّ عليه الدليلُ؛ فالسجودُ أظهرُ تخفيًا ونزولًا إلى الأرضِ، وأشَدُّ انكسارًا وتذلُّلًا واعترافًا بالتقصيرِ، والصوتُ في السجودِ عندَ المناجاةِ أخفَى مِن صوتِ القائمِ والراكع.

والسجودُ عبادةً مستقلَّةً تُشرَعُ بأسبابِها ولو بلا صلاةٍ؛ كسجودِ التلاوةِ والشكرِ ـ كما في الآيةِ هنا ـ وظهورِ الآيةِ.

وأمَّا الركوعُ والقيامُ، فليسا بعبادةٍ إلا في الصلاةِ؛ فلا يُشرَعُ للإنسانِ أَنْ يركَعَ أو يقومَ متعبِّدًا شهِ بلا صلاةٍ؛ فالقيامُ للعبادةِ بلا صلاةٍ وحدَهُ لا يُشرَعُ؛ بل مُحْدَثُ وبِدْعةٌ، إلا إذا قام لِيَدْعُو، فيُشرَعُ القيامُ؛ لاقترانِهِ بالدعاءِ فقط، والركوعُ وحدَهُ بلا صلاةٍ بِدْعةٌ وليس بعبادةٍ، ولو مع الذَّكْرِ والتعظيمِ والدعاءِ.

حكم القيام لغير اللهِ:

ولذا؛ فإنَّ الساجدَ لغيرِ اللهِ يكفُرُ، وأمَّا القائمُ لغيرِ اللهِ، فلا يكفُرُ، بل يجوزُ أنْ يكونَ تحيةً وتقديرًا؛ لأنَّ السجودَ عبادةٌ مستقلَّةٌ يظهرُ فيها التعبُّدُ وحدَهُ، بخلافِ القيامِ، وأمَّا الركوعُ، وهو الانحناءُ اليسيرُ ولو تحييًّة، فهو بدعةٌ لا تجوزُ، وهو تحيةُ العَجَمِ، وليس تحيةَ أهلِ الإسلام، ولا يكفُرُ مَن فعلَه لغيرِ اللهِ؛ لأنَّه ليس بعبادةٍ مستقلَّةٍ بنفسِه، بل لو فعلهُ الإنسانُ اللهِ بلا صلاةٍ، لَمُنعَ من ذلك ونُهيَ عنه، فليس بعبادةٍ مستقلَّةٍ لا اللهِ ولا لغيرِه، وإذا نَوَى فاعلُ الركوعِ أو القيامِ عبادةً لغيرِ اللهِ، كفَرَ؛ لنيَّتِه، لا له فعله .

ويُسمَّى الكلُّ ببعضِ أجزائِهِ إذا كان الجزءُ عظيمًا وركنًا جليلًا فيه؛ ولذا تُسمَّى الصلاةُ بالسجودِ؛ كما قال تعالى: ﴿وَآذَبْنَرَ السُّجُودِ﴾ [ف: 13؛ والمرادُ: أدبارَ الصلاةِ، وسُمِّيَتْ أماكنُ العبادةِ: مَسَاجِدَ، ولم تُسَمَّ: مَرَاكِمَ؛ لأنَّ السجودَ أعظمُ.

ولكنْ تُسمَّى الصلاةُ ركوعًا كذلك؛ لأنَّ الركوعَ رُكْنٌ؛ كما قال سبحانَهُ: ﴿ وَالْكِينَ مَعَ ٱلرَّكِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٣].

حكمُ السجودِ بلا سببٍ:

والسجودُ في آيةِ البابِ سجودُ الشكرِ، والسجودُ بلا سببِ لا يُشرَعُ، وكرِهَهُ بل حَرَّمَهُ بعضُ الفقهاءِ؛ كالإمامِ النوويِّ (١)؛ لأنَّه بدعةُ وإحداثُ.

وورَدَ النصُّ في أنواعِ السجودِ؛ كسجودِ الشكرِ والتلاوةِ وظهورِ الآيةِ.

وبعضُ العلماءِ يَرَى للدعاءِ سجودًا منفردًا لِمَن أراد توبةً وغفرانًا؟ قال ابنُ تيميَّةَ: «ولو أراد الدعاء، فعفَّرَ وجهَهُ اللهِ بالترابِ وسجَدَ له لِيَدْعُوهُ فيه، فهذا سجودٌ لأجلِ الدعاءِ، ولا شيءَ يمنعُهُ»(٢).

ويعضُهم يستدِلُّ على مشروعيَّةِ السجودِ المنفصلِ بلا سبب؛ بما رواهُ مسلمٌ في «الصحيحِ»، عن ربيعة بنِ كعبِ الأسلميُ؛ قال: كنتُ أَبِيتُ مع رسولِ اللهِ ﷺ، فأتيتُهُ بوَضُوئِهِ وحاجتِهِ، فقال لي: (سَلُ)، فَلْتُ: هُوَ فَلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ، قَالَ: (أَوَ فَيْرَ ذَلِك؟!)، قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: (فَا فَيْرَ ذَلِك؟!)، قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: (فَا فَيْرَ ذَلِك؟!)، قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: (فَا فَيْرَ ذَلِك؟!)، قُلْتُ: هُوَ

وهو استدلالٌ فيه نظرٌ؛ لأنَّ المرادَ بالسجودِ هنا الصلاةُ؛ لأنَّ الصلاةَ تُسمَّى سجودًا؛ كما تقدَّمَ الكلامُ عليه، ولو جُعِلَ السجودُ هنا هو

⁽١) ينظر: «المجموع» (٢٩/٤)، والروضة الطالبين، (٢٢٦/١).

⁽۲) ينظر: «الفتاوى الكبرى» (٥/ ٣٤٠).(۳) أخرجه مسلم (٤٨٩) (٢/ ٣٥٣).

السجودَ المنفصِلَ بلا سببٍ، لَلَزِمَ مِن ذلك القولُ بمشروعيَّةِ الركوعِ بلا سببٍ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَرْكَعُواْ وَآسُجُدُواْ ﴾ [الحج: ٧٧]، والركوعُ اللهِ بلا سببٍ عبادةٌ لم يقُلْ بها أحدٌ معتبَرٌ مِن علماءِ الإسلام.

سجودُ الشكر وصلاتُهُ:

وبعضُ العلماءِ رأى أنَّ للشكرِ صلاةً كما أنَّ له سجودًا، وحمَلُوا الصلاة التي صلَّها النبيُ الله عندَ فتح مكة على أنَّها صلاةُ الشكرِ اللهِ على فتح مكة، وثبوتُ صلاةِ الشكرِ اللهِ على النعمةِ لا يحتاجُ إلى دليلِ خاصٌ؛ لأنَّ اللهَ أمرَ بشُكْرِهِ تعبُّدًا اللهِ، والإكثارِ مِن النوافلِ له بلا حصرٍ أو قيدِ بنعمةِ معينّةٍ، ولكنْ قد تطرأُ نعمةٌ عظيمةٌ فيصلِّي حينَها اللهِ شكرًا، وهذا حسنٌ، ولكنَّ صلاةَ الشكرِ في ذاتِها مشروعةٌ بلا دليلِ خاصٌ؛ لأنَّ أصلَ العباداتِ إنَّما هي تضرُّعُ وعبادةٌ وشكرُ اللهِ؛ ولذا كان النبيُ على يُكثِرُ مِن قيامِ الليلِ حتى تتفطر قدَماهُ ويقولُ: (أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟!)(١)، فجعلَ عبادتَهُ كلَّها شكرًا اللهِ، والحديثُ في «الصحيح» عن عائشةً والمُغيرةِ.

ورُوِيَ عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ ﷺ؛ أنَّه لمَّا فُتِحَتْ مدائنُ كِسْرَى، صلَّى ثمانيَ ركَعَاتِ^(٢).

وفي حديثِ كعبِ بنِ مالكِ لمَّا بُشِّرَ بتوبةِ اللهِ ﷺ عليه، حرَّ ساجدًا(٣).

وفي "سننِ النَّسائيِّ»؛ مِن حديثِ سعيدٍ، عن ابنِ عباسٍ؛ أنَّ

⁽١) أخرجه البخاري (١١٣٠) (٢/٥٠)، ومسلم (٢٨٢٠) (٢/٢١٧).

⁽٢) ينظر: «البداية والنهاية» (٤/ ٢٠٠).

⁽٣) أخرجه البخاري (٤٤١٨) (٣/٦)، ومسلم (٢٧٢٩) (٢١٢٠).

النبيَّ ﷺ سَجَدَ في ص، وقالَ: (سَجَلَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً، وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا)(١). سجود التوبة:

وفي هذا أنَّ سجودَ التوبةِ والاستغفارِ صحبحٌ، وسجودُ الشكرِ كذلك، وإنَّما لم يسجُدُ نبيًّنا ﷺ هذه السجدة توبة كداودَ، وإنَّما جعَلَها شكرًا؛ لأنَّ طلبَ التوبةِ كان بسببِ عملِ وقَعَ مِن داودَ، فكانتِ التوبةُ مِن داودَ لا مِن محمدِ بيَ هُمُ ، وإنَّما سجَدَها ﷺ شكرًا؛ لأنَّ اللهُ غفرَ لنبيّهِ داودَ ذلك، وقبِلَ استغفارَهُ، فقد قال بعدَهُ: ﴿ فَنَفَوْنَا لَهُ ذَلِكٌ وَإِنَّ لَهُ عِندَنا لَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَمَعِنَ مَعَابٍ ﴾ [ص: ٢٥]، ثمَّ إنَّ الله أمرَهُ بالاقتداءِ بداودَ وإخوانِهِ وآبائِهِ الأنبياءِ؛ فقد قالَ اللهُ في إبراهيمَ : ﴿ وَمِن ذُرِيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلْيَمَانَ ﴾ وآبائِهِ الأنبياءِ؛ فقد قالَ اللهُ في إبراهيمَ : ﴿ وَمِن دُرِيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلْيَمَانَ كَلَ اللهُ عَلَمُ اللهُ في هذه الأنبياءِ الذينَ سَمَّاهُمُ اللهُ في هذه الآبينَ وَنُهُدَ اللهُ مُ الْقَدِينَ وَلُولًا وَكُلًا عَلَى اللهُ عليهِم، فكان مِن الآبِيةِ : ﴿ وَلِهُ مَنْ اللهُ عَلَيهِم، ومنهم داودُ، وإنِ اختلَفَ القصدُ، فيؤدًى الظاهرُ ؛ فذاكُ سجودُ توبةٍ ، وهذا سجودُ شكرٍ .

ورُوِيَ عن جماعةٍ مِن الصحابةِ سجودُهم شكرًا اللهِ عندَ رؤيتِهم أو سماعِهم خبرًا عظيمًا للأُمَّةِ؛ يُروى هذا عن أبي بكرٍ وعمرَ في فتحِ النَّمَامةِ، وعن عليَّ لمَّا أُتِيَ بالمُخْدَجِ في قتالِهِ؛ رواهُما ابنُ أبي شَيْبةً (٢). السجودُ قائمًا:

ويُستَحَبُّ لَمَن أَرادَ السجودَ أَنْ يسجُدَ وهو قائمٌ، وإنْ كان قاعدًا أَنْ يقومَ ثُمَّ يسجُدَ؛ فقد جاء عندَ أبي داودَ في «سننِه»؛ مِن حديثِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ المدينةَ،

⁽١) أخرجه النسائي (٩٥٧) (٢/١٥٩).

⁽٢) أخرجهما ابن أبي شيبة في المصنفه (٨٤١٣)، (٨٤١٥)، (٨٤١٦) (٢٢٨/٢).

فلمًّا كنَّا قريبًا مِن عَزْوَرَاءَ، نزَلَ، ثمَّ رفَعَ يَلَيْهِ، فلَعَا اللهَ ساعةً، ثمَّ خَرَّ ساجدًا - فعَلَهُ ساجدًا، فمكَثَ طويلًا، ثمَّ قامَ، فرفَعَ يلَيْهِ ساعةً، ثمَّ خَرَّ ساجدًا - فعَلَهُ ثلاثًا - قالَ: (إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَشَفَعْتُ لِأُمَّتِي، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي؛ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا شُكْرًا لِرَبِّي، ثُمَّ رَفَعْتُ رأسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي، فَأَعْطَانِي فُلُثَ أُمِّتِي؛ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي، فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي، فَاللَّهُ رَبِّي لِأُمْتِي، فَاللَّهُ رَبِّي لِأُمْتِي، فَاللَّهُ رَبِّي لِلْمُتِي، فَاللَّهُ رَبِّي لِلْمُتِي، فَأَعْطَانِي النَّلُثَ الْأَخِرَ؛ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي)(١).

وهذا الحديثُ لا يصحُّ؛ ففي إسنادِه موسى بنُ يعقوبَ الزَّمْعِيُّ، وشيخُهُ يحيى بنُ الحسنِ لا يُعرَفُ (٢).

ولكنْ هذا ظاهرُ فعلِ النبيِّ ﷺ حتى في صلاتِه؛ فقد صحَّ عنه: «أَنَّه كَانَ أَخْيَانًا يُصَلِّي قَاعِدًا، فَإِذَا قَرُبَ مِنَ الرُّكُوعِ، فَإِنَّهُ يَرْكُعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ فَاعِدًا، وَهُوَ فَاعِدًا،

وهذا في صلاةٍ، وكذلك في غيرِ الصلاةِ لِمَنْ أرادَ سجودًا؛ لأنَّ السجودَ عن قيامٍ أظهرُ في التذلُّلِ والتضرُّعِ والانكسارِ؛ فيَهْوِي مِن أعلى ما تكونُ عليه قامَّتُهُ ورأسُهُ، إلى أسفلِ ما يكونُ عليه رأسُهُ؛ وهو أكرَمُ ما فيه.

وبعضُ السلفِ كَرِهَ سجودَ الشكرِ، ورأَوْا أَنَّ الشكرَ يكونُ بصلاةِ تامَّةٍ فقطُ؛ رُوِيَ هذا عن إبراهيمَ النَّخَعِيُّ؛ فروى ابنُ أبي شَيْبةَ، عن مُغِيرةَ، عن إبراهيمَ: «أَنَّه كان يَكْرَهُ سَجْدةَ الفرحِ، ويقولُ: ليس فيها ركوعٌ ولا سجودٌ)(1).

أخرجه أبو داود (٢٧٧٥) (٣/ ٨٩).

⁽٢) قميران الاعتدال» (٤/ ٣٦٨).

⁽٣) «الفناوى الكبرى» لابن تيمية (٢/ ٢٦٢).

⁽٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه (٨٤٢١) (٢٢٩/٢).

وكان يقولُ عنها: ﴿بدعةُ ۗ (١).

وكَرِهَهُ مالكٌ^(٢)؛ وهذا غريبٌ مع سَعَةِ اطَّلاعِهِ على فقهِ أهلِ المدينةِ ومعرفتِهِ بأفعالِ النبيِّ ﷺ، ومِثلُ هذا ينتقِلُ عملُه ويشتهِرُ.

وفي البابِ أحاديثُ مرفوعةٌ في سجودِ النبيُ عَلَى للشكرِ، وأكثرُها معلولٌ؛ ومِن ذلك ما جاء عندَ أبي داودَ، والترمذيُّ، وابنِ ماجَهُ؛ من طريقِ بَكَّارِ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ أبي بَكْرةَ، عن أبيهِ، عن أبي بَكْرةَ عَلَيٰهُ:
النَّا النَّبِيُّ عَلَىٰ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ، خَرَّ سَاجِدًا شِهِ ""؛ وبكارٌ ليِّنُ الحديثِ (").

وكذلك ما جاء مِن حديثِ عبدِ الواحدِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ الرحمٰنِ بنِ عوفٍ، عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ عوفٍ، قال: سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وقَالَ: (إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَبَشَرَنِي، فَسَجَدتُ للهِ شُكْرًا)(٥)؛ رواهُ أحمدُ وعبدُ الواحدِ لا تُعرَفُ حالُه(٢).

وأَمْثَلُ منها حديثُ البَرَاءِ في سجودِ النبيِّ لمَّا بلَغَهُ إسلامُ هَمْدَانَ لمَّا كَتَبَ لهُ عَلَيْ الكتاب، خَرَّ كتَبَ له عليَّ وَلِيهُ بإسلامِهم، فلمَّا قرأً رسولُ اللهِ ﷺ الكتاب، خَرَّ ساجدًا(٧)؛ وقد رواهُ البيهقيُّ، والقصةُ في «صحيح البخاريُّ» بلا ذِكْرِ

⁽١) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه، (٨٤٢٣) (٢٢٩/٢).

⁽۲) ينظر: «المدونة» (۱۹۷/۱).

 ⁽۳) أخرجه أبو داود (۲۷۷٤) (۲۷۷۶)، والترمذي (۱۵۷۸) (۱٤۱/٤)، وابن ماجه
 (۱۳۹٤) (۱۲۹٤).

⁽٤) ينظر: «تاريخ ابن معين» «دوري» (٨٦/٤)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٢/ ٨٤)، و«الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (٢١٧/٢).

⁽٥) أخرحه أحماد (١٦٦٤) (١/١٩١).

 ⁽٦) ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (١/٥٥)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم
 (٢/ ١٦).

⁽٧) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٣٦٩).

السجودِ فيها(١١)، وقوَّاهُ غيرُ واحدٍ كالبيهقيِّ وغيرِه (٢).

ولا يلزمُ لسجودِ الشكرِ تكبيرٌ، ولا طهارةٌ، ولا تسليمٌ، ولا يظهرُ كذلك اشتراطُ الاستقبالِ؛ لأنَّه سجودٌ، وليس صلاةً.

* * *

أَخَذَ اللهُ عهدَهُ على بني إسرائيلَ ألَّا يتظالَمُوا فيَبْغِيَ أحدُهم على الآخَرِ بالقتلِ أو الجراحاتِ، أو إخراجِهِ مِن دارِهِ بغيرِ حقٍّ.

الأخوَّةُ الإيمانيَّةُ:

وهولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تُعْرِجُونَ أَنفُسَكُم ﴾؛ يعني: لا تُخرِجُونَ إخوانَكم ممّن استحَقُّوا منكم الأُخُوَّة؛ وهذا يدُلُّ على أنَّ مَن لا يستحِقُ الأخوَّة الإيمانيَّة، فليس بأخ، فإذا ارتكب موجِبًا لقتلِهِ أو إخراجِهِ، قُتِلَ أو أخرِجَ؛ فمَنْ يُصِيبُ حَدًّا أو خروجًا عن دينِه، فليس هو مِن أنفُسِكم.

روى ابنُ جريْرٍ؛ مِن حديثِ سعيدٍ، عن قتادةً؛ هولَهُ، ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ وِمَآءَكُمْ ﴾؛ أيْ: لا يقتُلُ بعضُكم بعضًا، ﴿وَلَا تُمْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِبَدَرِكُمْ ﴾، ونَفْسُكَ يا ابنَ آدَمَ أهلُ مِلَّتِكَ (٣).

⁽١) قصميح البخاري، (٤٣٤٩) (١٦٣/٥).

⁽۲) ينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (٢/ ٣٦٩)، و«معرفة السنن» (٣١٦/٣).

⁽٣) «تفسير الطبري» (٢/ ٢٠٢).

حِلْفُ البهودِ الأوسّ والخزرجَ:

وقد كان اليهودُ في المدينةِ ولا قرارَ للنَّصارى فيها، وكان بينَ النهودِ والأوْسِ والخَزْرَجِ بالمدينةِ حِلْفٌ، فكان إذا وقَعَ بينَ الأوسِ أو الخزرجِ وبينَ اليهودِ قتالُ، ساعَدَ كلَّ فريقِ مِن اليهودِ حِلْفَهُ مِن الأوسِ والخزرجِ على عدوِّهم فقاتَلُوهم معهم، وأُخرَجُوهُمْ معهم مِن ديارِهم، واخرَبُوا بيوتَهُمْ بعدَهم، بعدَ أنْ حُرِّمَ عليهم ذلك في التوراةِ، وأقرُّوا به وشهدوا بذلك؛ فاللهُ يخاطِبُ يهودَ المدينةِ ويعاتِبُهم بتقصيرِهم وتفريطِهم في ميثاقِ اللهِ، مع أنَّهم يَقْرَونه في تَوْراتِهم عندَ نزولِ القرآنِ.

روى الطبريُّ، عن أَسْبَاطٍ، عن السُّلِيُّ: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ وِمَاءَكُمُ وَلَا تُحْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكُوكُمُ مُّ أَفَرَرُمُ وَأَسَّمُ مَن دِيكُوكُمُ مُّ أَفَرَرُمُ وَأَسَّمُ مَن يَني السوائيلَ في التوراةِ: ألا يقتلُ بعضهم بعضا، وأيما عبد أو أَمَةٍ وَجَدَتُمُوهُ مِن بَني إسرائيلَ، فاستَرُوهُ بما قام ثَمَنهُ، فأَعْنِقُوهُ، فكانت قُرينظة حلفاء الأوسِ، والنَّضِيرُ حلفاء الخزرج؛ فكانوا يَقْتَلُونَ في حربِ سُمَيْرٍ - وهي حربٌ في الجاهلية بينَ الخررج؛ فكانوا يَقْتَلُونَ في حربِ سُمَيْرٍ - وهي حربٌ في الجاهلية بينَ الأوسِ والخزرج - فيُقاتِلُ بنو قريظة مع حلفائها النضيرَ وحلفاءها، ويُخْرِبُونَ بيوتَهم، وكُرُّ مُن الفريقيْنِ كلَيْهِما، جمَعُوا له حتى وكانتِ النضيرُ ثُقاتِلُ قريظة وحلفاءها، فيَخْلِبُونَهم، فيُخْرِبُونَ بيوتَهم، ويُخْرِبُونَ بيوتَهم، قَلْكُونَهم وتَفْدُونَهم؟ المَعْرُبُونَ الفريةُ الله عنى الفريقيْنِ كلَيْهما، جمَعُوا له حتى ويقولون: كيف تُقاتِلُونَهم وتَفْدُونَهم؟! قالوا: إنَّا أُمِرْنا أَنْ نَفْدِيَهم، وحُرِّمَ علينا فِتَالُهم؛ قالوا: فلِمَ تُقاتِلُونَهم؟! قالوا: إنَّا أُمِرْنا أَنْ نَفْدِيَهم، وحُرِّمَ علينا فِتَالُهم؛ قالوا: فلِمَ تُقاتِلُونَهم؟! قالوا: إنَّا أَمْرُنا أَنْ نَفْدِيَهم، وحُرِّمَ علينا فِتَالُهم؛ قالوا: فلِمَ تُقاتِلُونَهم؟! قالوا: إنَّا نستَخيِي أَنْ تُسْتَذَلُ حلفاؤنا؛ فذلك حينَ عَيَرَهم وَقَالَى، فقال؛ قالها: وَنَهمَ مَنْ فَي يَعْمَ مِنْ لِهمَ مَنْ وَيَكِهِمُ وَالْهُمُ وَنَهُمُونَ فَرِيقًا مِنكُمْ مِنْ ويكرهِمُ تَقَالَونَ وَلَاهُمُونَ فَرْيَعُا مِنكُمْ مِن ويكرهِمُ تَقَالِهُمُ وَالْهُمُونَ فَرَيْعُ مِنْ وَيُكُونَ فَرِيقًا مِنكُمْ مِن ويكرهِمُ تَقَالِهُمُ وَالْفَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِنْمُ وَالْفُرُونِ وَالْهُمُونَ فَرْيَقُونَ فَرِيقًا مِنكُمْ مِنْ ويكرهِمُ اللهُ وَلَاهُ وَلَوْهُ وَلَعُونَ فَرِيقًا مِنكُمْ مِن ويكرهم المُؤْلِهُ وَلَهُمُونَ عَلَيْهِم بِالْإِنْمُ وَالْفُرَانِ وَلَاللهم المُعْلَونَ الله وقاله المُعْرَاقِ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَوْهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَعُلُونَ عَلَيْهِمُ وَلَهُ وَلَاهُ وَلَا الله وَلَاهُ وَلَوْهِ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَوْهُ وَلَالْهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَهُ وَلَاهُ وَلَا

⁽١) «تفسير الطبري» (٢٠٨/٢).

تأكيدُ المواثيق:

وفي الآيةِ دليلٌ على أنَّه يُشرَعُ التأكيدُ على المواثيقِ العظيمةِ، بالإقرارِ والتعاهُدِ؛ فاللهُ تعالى أخَذَ عليهم الميثاقَ، ثمَّ سُئِلُوا الإقرارَ به بعدُ، فأقرُوا؛ أيْ: إنَّ تعاهدَ الميثاقِ العظيمِ بعدَ أَخْذِهِ مطلبٌ، وذلك بحسَبٍ قوةِ الميثاقِ وأثرِ إبطالِهِ على الناسِ.

وميثاقُ الأعراضِ أعظمُ مِن ميثاقِ النَّفْسِ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿وَأَخَذَنَ مِنحَكُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ٢١].

ثمَّ ذَكَرَ اللهُ مُخالفتَهُمْ للأمرِ في **قولِه، ﴿ثُمَّ** أَنتُمْ هَتَوُلَآهِ نَقْلُلُوكَ أَنفُسكُمُ وَتُحُرِّجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِن دِيكرِهِمَ﴾؛ أيْ: بعدَ كلِّ ما أُخِذَ عليكم، وأُقَرَّ به مَنْ سبَقَكم، وشَهِدتُّمُوهُ في كتابِكم.

وفي الآيةِ: دليلٌ على حُرمةِ قتلِ النفسِ، ويأتي تفصيلُه _ بإذنِ اللهِ _ في هذه السورةِ.

عقوبةُ النفي:

وفيها: تحريمُ إخراجِ الإنسانِ مِن ديارِهِ وأرضِهِ وتغريبِهِ بغيرِ حقّ، والإخراجُ مِن البلدِ عقوبةٌ شرعيَّةٌ يجبُ اللَّ تَنْزِلَ إلا بسببِ شرعيًّ؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا أَن يُعَمَّلُوا أَوْ يُعَمَّلُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ قَ وَأَرْجُلُهُم مِّنَ خِلَنْهِ أَوْ يُنفوا مِن يُعَمَّلُوا أَوْ يُعَمَّلُوا أَوْ يُنفوا مِن المُحراجِ مِن البلدِ: محاربة اللهِ ورسولِه، وإنزالُ العقوبةِ لمجرَّدِ مخالفةِ المحكومِ للحاكمِ في رأبِهِ - الذي لا يخرُجُ عن حدِّ النقلِ والعقلِ - غيرُ جائزٍ.

ولمَّا جعَلَ اللهُ النفيَ عقوبةً، دلَّ هذا على أنَّ بقاءَ الإنسانِ في بلدِهِ حتَّ مشروعٌ له، يجبُ أنْ يُحفَظَ ويُصانَ، ومِن واجباتِ وليِّ الأمرِ حِفظُهُ، وليس نَزْعَهُ؛ وهذا كما أنَّ قطعَ اليدِ في السرقةِ دليلٌ على أنَّ بقاءَها بلا موجِبِ للقطعِ واجبُ يجبُ أَنْ يُصانَ ويُحفَظَ.

وعقوبةُ الإخراجِ مِن الأرضِ والبلدِ عقوبةٌ شديدةٌ يُقِرُّ بقسوتِها جميعُ الشرائعِ، المؤمنةِ والكافرةِ؛ قال تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُهُرِحَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَأَوْجَى إلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَتُهُلِكُنَّ ٱلظَّللِمِينَ﴾ لَنُهُرِحَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِ ظُلْمًا.
[ابراهبم: 11]؛ فسمَّى اللهُ الإخراجَ مِن الأرضِ ظُلْمًا.

والإخراجُ مِن الأرضِ شُرِعَ لإبعادِ المنفيِّ مِن نشرِ فسادِه في بلدِه.

وينبغي للحاكم الذي يُرِيدُ إخراجَ أحدٍ مِن بلدِهِ: أَنْ يَعرِفَ قَدْرَ أَثْرِ الإخراجِ على صاحِبِه؛ فهو ظلمٌ شديدٌ، ولا ينبغي أَنْ يَنْزِلَ إلا في حالِ العجزِ عن كف الأذى والردع إلا به، ولا بُدَّ من معرفةِ قدرِ الفسادِ اللازمِ مِن إخراجِهِ عليه وعلى ذريَّتِهِ مِن بعدِه، ومقارنتِهِ بالسببِ الموجِبِ لإخراجِهِ، والحكمُ في ذلك لتقديرِ اللهِ في كتابِهِ وسُنَّةِ نبيَّه بنظرِ عالمِ عارفِ، لا بالهوَى والتشهيّ.

* * *

عَهِدَ اللهُ إلى أهلِ الكتابِ _ وخاصَّةُ اليهودَ؛ لشدةِ عنادِهم، وتلبيسهم الحقَّ بالباطلِ _ أنَّه إذا بُمِثَ محمدٌ عَلَيُ أَنْ يُؤمِنوا به، وذكرَ شيئًا مِن وصفِه في التوراةِ والإنجيلِ يَعرِفونَهُ به؛ قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَبِعُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التُورَةِ والإنجيلِ يَعرِفونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّورَدِيةِ يَنْمُونَ النَّيْ الأَرْمَى الذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّورَدِيةِ وَالْإِنجِيلِ يَامُرُهُم فِالمَعْرُونِ وَيَنْهَمُ عَنِ الْمُنكِ وَيُجِلُ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُعْمَ عَنهُمْ إِمْرَهُمْ وَالأَغْلَلُ الذِي كَانَتَ عَليَهِمْ وَيُعْمَ وَالأَغْلَلُ الذِي كَانَتَ عَليَهِمْ فَالأَعْلَلُ الذِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ وَالأَغْلَلُ الذِي كَانَتَ عَليَهِمْ وَالأَعْلَلُ الذِي كَانَتَ عَليَهِمْ وَالأَغْلَلُ الذِي كَانَتَ عَليَهِمْ وَالأَغْلَلُ الذِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ وَالأَغْلَلُ الذِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ وَالأَعْلَلُ الذِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ وَالأَغْلَلُ الذِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ وَالأَعْلَلُ الذِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ وَالأَعْلَلُ الذِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ وَالأَعْلَالُ الذِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ وَالأَعْلَالُ الذِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ وَالأَعْلَلُ الذِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ وَالأَعْلَلُ الذِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ وَالأَعْلَلُ الذِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ وَالْأَعْلَلُ الذَي كَانَتَ عَلَيْهِمْ فَيْ الْمُوافِدَ وَيُعْمَعُ عَنْهُمْ إِمْرَهُمْ وَالأَعْلَلُ الذِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ فَي المُوافِدَ وَيُعْمَعُ عَنْهُمْ وَالمُعْلِدُ اللهِ الذَا عَلَى التَوْرَادِي وَالْمُعْلِقِيمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ المُوافِيةِ وَلَهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عهدُ اللهِ إلى بني إسرائيل الإيمان بمحمد ﷺ:

بيَّنَ اللهُ لهم شيئًا مِن شِرْعَتِهِ القادمةِ عليهم، وما يُحِلُّ لهم وما يحرِّمُ، وأولُ أعمالِ النبيِّ ﷺ في النوراةِ: الأمرُ بالمعروفِ، والنهيُ عن الممنكرِ، وذكرَ عيسى لهمُ اسمَهُ، وهو كذلك في الإنجيلِ؛ قال تعالى: هُووَإِذْ قَالَ عِسَى أَبْنُ مَرْبَمَ يَبَنِينَ إِسْرُيلِ إِنِّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ بَدَى مِن النَّوْرَاةِ وَمُنْشِرًا بِسُولٍ يَأْنِي مِنْ بَعْدِى آشَهُم أَمَدُ أَمَدُ مُنَا جَآمَهُم وَالْبِينَاتِ قَالُوا هَذَا سِمَّ شُونَ لَيْنَ فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وهذا غايةٌ في التعريفِ والبيانِ، ومع هذا الوضوحِ أَخَذَ اللهُ عليهم العهدَ لَيُؤْمِنُنَّ به ولَيَتَّبِعُنَّه، وقد كان التشديدُ مِن اللهِ على بني إسرائيلَ واليهودِ خاصَّةً في أمرِ اتِّباعِ محمدِ ﷺ؛ لأمورٍ؛ منها:

أولًا: أنَّهم هم أقربُ أُمَّةٍ مِن أهلِ الكتابِ لنبوَّةِ محمدٍ، والناسُ مِن الوثنيِّينَ وغيرِهم ينظُرُونَ إليهم ويتيمَّنون بهم؛ فإنَّ انصرافَهم عن اتباعِ محمدٍ ﷺ فتنةً لغيرِهم يَبُوءُونَ بها.

ثانيًا: أنَّهم معروفونَ بنقضِ العهودِ والمواثيقِ؛ فشدَّدَ اللهُ عليهم بوجوبِ الوفاءِ، وبيَّن لهم بيِّناتِ ودلالاتِ على رسالةِ محمدِ ﷺ ممَّا لم يتَّضحْ عندَ غيرِهم.

وفي هذا: أنَّ الإنسانَ الذي يُعرَفُ بنقضِ العهدِ والمكرِ والخديعةِ، يشدَّدُ عليه في لزومِ العهدِ والميثاقِ، ويؤكَّدُ ذلك، ويراجَعُ في وضوحِ الحُجَّةِ والبيِّنةِ عندَ التعاقُدِ؛ حتى تُغلَقَ منافدُ العنادِ عليه، وتقامَ الحُجَّةُ عليه مِن جميعِ وجوهِها.

ثالثًا: لمَّا كانوا أعلَمَ الناسِ بصفاتِ نبوَّةِ محمدٍ عَلَى مِن قومِهِ المشرِكِينَ، ولأنَّه كلَّما كانتِ البيِّنةُ على الإنسانِ أوضحَ، كان العقابُ عليه أشدَّ ـ: أرادَ اللهُ رحمةً بهم أنْ يُقِيمَ عليهم الحُجَّةَ بالعهدِ والميثاقِ

أنَّ عقابَ التركِ شديدٌ أليمٌ؛ فالنقضُ وبالٌ عليهم في الدُّنيا والآخرةِ، فألزَمَهم بعهدٍ فوقَ البيِّناتِ؛ حتى لا يَجِلَّ عليهم عقابُهُ سبحانَهُ، والتشديدُ يُزِيلُ الأوهامَ، ويطرُدُ الشبهاتِ ولو ضَعُفَتْ، ويزهِّدُ في الشهواتِ ولو قَوِيَتْ؛ فلا يخالِفُ حينَها إلا معانِدٌ مكابِرٌ.

روى ابنُ جريرٍ؛ مِن حديثِ عِكْرِمةَ، عن ابنِ عباسٍ؛ قال: قال مالكُ بنُ الصَّيْفِ _ حينَ بُعِثَ رسولُ اللهِ ﷺ، وذَكَرَ ما أُخِذَ عليهم مِن الميثاقِ، وما عَهِدَ اللهُ إليهم فيه _: واللهِ ما عَهِدَ إلينا في محمدِ ﷺ، وما أَخَذَ له علينا ميثاقًا! فانزَلَ اللَّهُ _ جلَّ ثناؤُهُ _: ﴿ أَوَكُلُمَا عَنهَدُوا عَهْدًا نَذَهُ وَبِينٌ مِنهُمُ مَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

واليهودُ والنصارى كتَمُوا رسالةً محمدٍ ﷺ، بل حرَّفُوا مواضعَ النصوصِ الدالَّةِ عليه وعلى رسالتِه؛ قلَبُوها حروفًا، وما لم يُقلَبُ حرفًا، قلَبُوهُ معنى؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ وَٱلْتَمْ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ وَٱلْتُمْ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ وَٱلْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٤٢]؛ أيْ: يكتُمون نبوَّتَهُ، مع علمِهم بها.

روى ابنُ جريرٍ؛ مِن حديثِ ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهدٍ؛ في قبولِ اللهِ : ﴿وَتَكُنْهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَّونَ﴾؛ قال: ينكنتُمُ أهلُ الكتابِ محمدًا على، وهم يَجِدُونَهُ مكتوبًا عندَهم في التوراةِ والإنجيلِ(٢).

وروى ابنُ جريرِ أيضًا؛ من حديثِ عِكْرِمةَ، أو عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿وَتَكُنُّهُوا الْمَعَلَّ ﴾؛ يقولُ: لا تكتّموا ما عندَكم مِن المعرفةِ برسولي وما جاء به، وأنتم تَجِدُونَهُ عندَكم فيما تعلَمون مِن الكتبِ التي بأيدِيكم (٣).

وبيَّن اللهُ أنَّ العهدَ الذي أخَذَهُ عليهم نُقِضَ مِن قِبَلِ فريقٍ منهم:

⁽۱) قتفسير الطبري، (۲/ ۳۰۸). (۲)

٣) اتفسير الطبري، (١/ ٢٠٩).

⁽٢) قتفسير الطبري، (١/٩٠١).

﴿ لَٰكَذُهُ وَٰرِينٌ نِنْهُمْ ﴾، وليس مِن جميعِهم، ولكنَّ البقيَّة ساكنةٌ خوفًا أو طمعًا؛ أيْ: يَخَافُونَ مِن سَطُوةِ أَحبارِهم ورُهْبانِهم فيأمُرونَ بقتلِهم، أو طمعًا فيما بينَ أيدِيهم مِن متاعِ الدُّنيا، ويَخْشَوْنَ زوالَهُ عنهم، ولكنَّ اللهَ جعلَ الجميعَ ممَّن نقضَ العهدَ؛ لأنَّهم سكتُوا عن قولِ الحقِّ، ورأوًا الباطلَ وسكتُوا؛ فكانوا في صف الراضِينَ وسَوَادِهم.

ومَن رأى الباطلَ وسكَتَ عليه، والناسُ في جدالٍ فيه يُرِيدونَ مَن يَهْدِيهم، وهو قادرٌ على القولِ، فسكَتَ، فهو في حكم قائلِ الباطلِ؛ وهذا مِن خصالِ الميهودِ؛ قال تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلذِينَ هَادُوا سَمَنْعُونَ لِللَّهِ مَا هُوا سَمَنْعُونَ اللَّهِ مَا مُؤَمِّ ءَاخَرِينَ ﴾ [المائلة: ٤١].

إذا نقض طائفة العهد، فحكم الساكتِ منهم كالناقضِ:

وفي هذه الآيةِ: دليلٌ على أنَّ المسلِمينَ إذا عاهَدُوا غيرَهُمْ مِن أهلِ الكتابِ أو المشرِكِينَ على شيءٍ، فنقضَ عهدَهُمْ طائفةٌ من الكفارِ وليس كلَّهم: أنَّ عهدَ الجميعِ يُعتبَرُ منقوضًا؛ وذلك كالعهودِ التي يُبرِمُها المسلِمُونَ مع دولٍ أُخرَى أو مع جماعاتٍ، فقامَتْ جماعةٌ مِن تلك الدولِ أو من تلك الجماعاتِ بنقضِ العهدِ والميثاقِ، فإنَّ النقضَ يَرجِعُ إلى أصلِ العقدِ والعهدِ، وهذا ظاهرُ الآيةِ؛ فاللهُ أخذَ الساكتَ مأخذَ الناقض.

ويخرُجُ مِن حكم الناقضينَ مَن انفصلَ عن جماعتِهِ الناقضينَ للعهدِ، وانحازَ إلى فئةٍ ملتزِمةٍ ؛ هربًا من الناقضينَ وبراءةً منهم، ولم يُعِينُوا الناقضينَ بالرأي والمالِ ؛ فهذا له حُكْمُ مَن استسلَمَ شِ ، ودخلَ الإسلامَ ، وانحازَ إلى المسلِمينَ ، وآمَنَ بنبوَّةِ محمَّدِ عَلَيْ ؛ ففي «الصحيح» والمسندِ»؛ مِن حديثِ نَافِع، عن ابنِ عُمَرَ : «أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللهِ عَنْ ، فَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّضِيرِ ، وَأَقَرَ قُرَيْظَةَ عَارَبُوا رَسُولَ اللهِ عَنْ ابنَ عُمَنَ اللهِ عَلَى النَّضِيرِ ، وَأَقَرَ قُرَيْظَةَ

وَمَنَّ عَلَيْهِمْ، حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةً بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأُولَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَامَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَهُودَ المَدِينَةِ كُلَّهُمْ: بَنِي قَيْنُقَاعَ _ وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللهِ بنِ سَلَامٍ _ وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالمَدِينَةِ اللهِ بنِ سَلَامٍ _ وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالمَدِينَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وكلُّ ذِكرِ لأهلِ الكتابِ في المدينةِ، فالمقصودُ بهم اليهودُ؛ فليس في المدينةِ نصارى يومثذٍ؛ وإنَّما كانتُ بنو قُرَيْظةَ وبنو النَّضِيرِ، وافترَقُوا؛ فتحالفَتْ بنو قريظةَ مع الأوسِ، وبنو النضيرِ مع الخزرجِ، وتعاهَدُوا بعضُهم مع بعضِ.

وإنَّما يُبطِلُ العهدَ والعقدَ بعضٌ مِن الفئتَيْنِ؛ وذلك لأمورٍ:

أُولًا: لظاهر الآيةِ.

ثانيًا: لأنَّ هذا البابَ إذا لم يُغلَقْ، كان مَدْعاةً لِلَعْبِ المعاهَدِينَ بالخُدْعةِ، فيتسلَّلُ منهم فريقُ ويقولون: هؤلاء نقَضُوا العهدَ، ولا يُمثَّلُونَ عهدَنا؛ فلا يدري المسلمونَ مِن أيِّ طريقٍ يأتِيهم الشرُّ، ولا يميِّزون الناقضَ مِن غيرِه، والأولى في ذلك إبطالُ العهدِ كلَّه.

ثالثًا: أنَّ الفريقَ النابذَ للعهدِ كان مِن الجماعةِ المعاهدةِ وممَّن جرَى عليه العهدُ، ونقضُهُ لذلك إخلالٌ بجماعةِ المعاهدِينَ الذين وقَعَ عليهم العهدُ والعقدُ، وهذا كحالِ مَن اشترَى مزرعةً بنخلِها وعنبِها من جماعةٍ يَملِكونَها، فخرَجَ أحدُهم عنِ الالتزامِ بعهدِهم وعقدِهم، ولم يُوافِقُهم على عقدِهم؛ فهذا يُبطِلُ العقد؛ لأنَّه يَملِكُ الحقَّ، ويملِكُ مَنْعَ تصرُّفِ المشتري وكَفَّ يدِهِ عن تمام التصرُّفِ في ملكِه.

ووليُّ أمرِ الفئةِ الكافرةِ قائمٌ على شأنِ رَعِيَّتِه، فهو كالوكيلِ عنهم؛

أخرجه أحمد (١٣٦٧) (١/١٤٩)، ومسلم (١٧٦٦) (٣/ ١٣٧٨).

كوكيلِ المُلَّاكِ على مزرعةِ الشَّرَاكَةِ، فأولئك رَضُوهُ وليًا لهم، وهؤلاءِ رَضُوهُ وكيلًا عنهم، فيمضي العهد، ومَن نقضَ العهد، فنقضُهُ باطلٌ، وإذا لم يُمكِنُ إبطالُ نقضِهِ لعهدِهِ خاصَّةً، وانفصَلَ عن الجماعةِ، فيُنقَضُ العهدُ كلُه.

وفي الآية: جوازُ إبرامِ العهودِ والعقودِ مع مَن يُعرَفُ منه الخُدْعةُ وجُرِّبَ بالكذبِ؛ إذا قامتِ المصلحةُ في ذلك للمسلِمِينَ، وأنَّ العهدَ والعقدَ صحيحٌ ملزِمٌ؛ شريطةَ التشديدِ في شروطِه.

والنبيُ عَلَيْ عاهدَ يهودَ وهو يعلَمُ نَقْضَهم في القرآنِ؛ طلبًا لأمنِ المسلِمينَ زَمَنَ تراخِيهم وعدَمِ تمكُّنِهم؛ روى ابنُ جرير، عن حَجَّاج، عن ابنِ جُريْج؛ هوله: ﴿ نَبُدُمُ فَرِيقٌ مِنْهُمَّ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ﴾؛ قال: «لم يكنْ في الأرض عهدٌ يُعاهِدونَ عليه إلا نَقَضُوه، ويُعاهِدونَ اليومَ، ويَعَاهِدونَ اليومَ، ويَعَاهِدونَ اليومَ،

وجوبُ التزام الحلفاءِ بعهد بعضِهِمْ مع غيرِهِمْ:

وكان النبيُّ ﷺ يُؤاخِذُ الحلفاءَ بعضَهم بجريرةِ بعض؛ لأتُحادِهم بالعقودِ والعهودِ، والتزامِ بعضِهم بعهدِ بعضٍ، ومَن كان كذَّلك فالفئةُ إذا نقضتُ، انتقضَ عهدُ الأُخرى.

فقد روى مسلمٌ في "صحيحه"؛ مِن حديثِ أبي المهلّبِ، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ؛ قال: كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُفَيْلٍ، فأسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُفَيْلٍ، وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَصْبَاءَ، فَأَنَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو فِي مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَصْبَاءَ، فَأَنَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو فِي الْوَثَاقِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَنَاهُ، فَقَالَ: (مَا شَأَنَك؟!)، فَقَالَ: يِمَ أَخَذْتُكِ، وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الحَاجِّ؟! فَقَالَ إِعْظَامًا لِذَلِكَ: (أَخَذْتُك

⁽١) «تفسير الطبري» (٢/٩٠٢).

بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ)، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَحِيمًا رَقِيقًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: (مَا شَأَتُك؟ ا)، قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ؛ قَالَ: (لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ، أَفْلَحْتَ كُلِّ الْفَلَاحِ!) مُ قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ؛ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُا فَأَتَاهُ، كُلِّ الْفَلَاحِ!) ثُمَّ انْصَرَف، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُا فَأَتَاهُ، فَقَالَ: (مَا شَأَنُك؟!)، قَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، وَظَمْآنُ فَاسْقِنِي، قَالَ: (هَلِهِ حَاجَئُك)؛ فَفُدِي بِالرَّجُلَيْنِ.

قَالَ: وَأُسِرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ، فَكَانَتِ الْمَوْأَةُ فِي الْوَثَاقِ، وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ بُيُوتِهِمْ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ، فَأَنْتِ الإِيلَ، فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ رَغَا، فَتَتُركُهُ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ، فَأَنْتِ الإِيلَ، فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ رَغَا، فَتَتُركُهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَصْبَاءِ، فَلَمْ تَرْغُ، قَالَ: وَنَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ، فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا، فَانْطَلَقَتْ، وَنَذِرُوا بِهَا، فَطَلَبُوهَا، فَأَعْجَزَتْهُمْ، قَالَ: وَنَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ مُنَوَّقَةٌ، وَشَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا، فَلَمْ اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا قَلِمَتِ المَدِينَة، رَآهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا قَلِمَتِ المَدِينَة، رَآهَا اللهُ عَلَيْهَا لَكَ مُرَاتِ اللهِ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا قَلِمَتِ المَدِينَة، رَآهَا لَنَاسُ، فَقَالُوا: الْعَصْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا فَلَمَّا فَلِمَتِ المَدِينَة، رَآهَا اللهُ عَلَيْهَا لَنَ مَرْتُ لُولِ اللهِ عَلَيْهَا لَكُ لَكُونَ إِلَيْ لَكُونَ اللهِ عَلَى الْعَلْمَ اللهُ عَلَيْهَا، لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَوْ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا، لَتَنْحَرَنَّهَا؛ الله عَلَيْهَا، لَتَنْحَرَنَّهَا؛ لَذَرَتْ لَهُ إِنْ نَجَاهَا اللهُ عَلَيْهَا، لَتَنْحَرَنَّهَا؛ لا وَنَا الله عَلَيْهَا، لَتَنْحَرَنَّهَا؛ لا وَنَا الله عَلَيْهَا، لَتَنْحَرَنَّهَا؛ لا وَنَا لِلهِ عَلَيْهَا الله عَلَيْهَا، لَتَنْحَرَنَّهَا؛ لا وَنَا لِيْلُكُ الْعَبْدُ) (١٠ . الْعَلْمُ عَلَيْهَا، لَتَنْحَرَنَّهَا لا يَعْلِكُ الْعَبْدُ) (١٤ عَلَى الْعَبْدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا، لَتَنْحَرَتُهَا لا يَعْلَى الْعَبْدُ) (١٤ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا، لَتَنْحَرَنَهُا لا يَعْلِلُكُ الْعَبْدُ) (١٤ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلْمَ لا يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وأهلُ الذَّمَّةِ لا يجوزُ أَخذُهُمْ بجريرةِ غيرِهم مِن الكفارِ، ولو كانوا على دِينٍ واحدٍ، ما لم يتواطَؤُوا مع أهلِ الحربِ، فيُؤاخَذُونَ بذلك، وإذا كان يُواخَذُ المنافقُ الجاسوس، فالذميُّ مِن بابِ أُولى، وهذا بالاتّفاقِ.

لا يُؤاخذُ المسلمُ بجريرة قومِهِ:

وأمَّا المسلمُ في وَسَطِ المسلِمينَ، فلا يُؤاخَذُ بعريرةِ غيرِه مِن قبيلتِهِ وعشيرتِه؛ كلُّ امرئٍ بما كسَبَ رهينٌ.

أخرجُه مسلم (١٦٤١) (٣/ ١٢٦٢).

فَفَي "المسندِ"؛ مِن حديثِ أَبِي النَضرِ، عن رجلِ كَان قديمًا مِن بني تَمِيم: كَانَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ رَجُلٌ يُخْيِرُ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ لَفِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالً: يَا رَسُولَ اللهِ، اكْتُبْ لِي كِتَابًا، أَلَّا أَوَاخَذَ بِجَرِيرَةِ غَيْرِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ (إِنَّ ذَلِكَ لَك، وَلِكُلِّ مُسْلِم)(١).

وفي إسنادِه إبهامٌ، وله شواهدُ كثيرَّةٌ؛ مِن حديثِ أبي رِمْنَةَ، عندَ أحمدَ بلفظِ: (أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْك، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ)(٢).

ورُوِيَ عن ابنِ مسعودٍ عندَ البَزَّادِ (٣).

ورُوِيَ عن عَمرِو بنِ الأحوصِ بلفظِ: (لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ؛ لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَالِدِهِ) لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَالِدِهِ) أَنْ الْحَرَجَه أحمدُ أَيضًا.

ورُوِيَ عن طارقِ المُحَارِبيِّ، عندَ النسائيِّ وابنِ ماجهُ؛ وعن الأعمشِ، عن مسروقِ، مرسلًا؛ رواهُ النسائيُّ بلفظِ: (لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيدِ، وَلَا بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ) (٥).

ومعناهُ مستقِرُّ مستفيضٌ.

* * *

الله قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَالْمَرْبُ ۚ فَأَيْنَمَا ثُولُوا فَثَمَّ وَجُدُ ٱللَّهِ إِلَى ٱللَّهَ وَسِمُّ عَلِيهِ مُ ﴾ [البغرة: ١١٥].

ذَكَرَ اللهُ مشرِقَ الشمسِ ومغرِبَها؛ لأنَّه بذلك تُعرَفُ القِبْلةُ خالبًا، ورُبَّما عُرِفَتْ بمشرِقِ القمرِ ومغربِه، فالشرقُ والغربُ جهتانِ يُعرَفُ بهما

 ⁽۱) أخرجه أحمد (۱۰۹۳۷) (۲/۲۲۲).
 (۲) أخرجه أحمد (۲۱۰۱) (۲/۲۲۲).

⁽٣) أخرجه البزار (١٩٥٩) (٥/ ٣٣٤).

⁽٤) أخرجه أحمد (١٦٠٦٤) (٣/ ٤٩٨).

⁽٥) أخرَجه النسائي (١٢٨) (٧/ ١٢٧)، وابن ماجه (٢٦٧٠) (٢/ ٨٩٠).

بقيةُ الجهاتِ: الشَّمَالُ والجَنُوبُ، ولا يمكنُ معرفةُ الشمالِ والجنوبِ إلا بعدَ معرفةِ الشرقِ والغربِ غالبًا، ومطلعُ الشمسِ ومغرِبُها، وكذلك القمرُ: أظهرُ الدلالاتِ للبشريةِ على معرفةِ جهاتِهم.

وقولُه، ﴿ وَلِشَهِ ﴾ أَيْ: له مُلْكُهما وتدبيرُهما والتصرُّفُ فيهما ، وإجراءُ العبادِ عليهما وعلى غيرِهما ؛ وهذا كمالُ تصرُّفِ المالكِ في مُلْكِه .

والمَشْرِقُ: كمَسْجِدِ، وهو موضِعُ طلوعِ الشمسِ، والمَغْرِبُ: عكسُهُ.

التوسعةُ في التوجُّه إلى القبلةِ:

وظاهرُ هذه الآيةِ: التوسعةُ في شأنِ توليةِ الوجهِ إلى القِبلةِ، وقد اختلَفَ العلماءُ في نسخِها وإحكامِها، والحدِّ المرادِ فيها؛ ومجملُ ذلك قولانِ للعلماءِ:

القولُ الأولُ: مِن العلماءِ مَن قال بنسخِها، وأنَّ القِبْلةَ كانتُ موسَّعةً، ثمَّ أُحكِمَ تحديدُها إلى الكعبةِ.

ورُوِيَ هذا عن ابنِ عباسٍ، وأبي العالبةِ، والحسنِ، وعطاءٍ، وعِكْرِمةً، وغيرِهم (١).

روى ابنُ أبي حاتم، عن ابنِ جُرَيْجٍ وعثمانَ بنِ عطاءٍ؛ كلاهُما عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ... وذكرَ أنَّها منسوخةٌ بقولِه: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِهِ وَجَهَكَ شَعْلَرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٩](٢).

وعطاءً هذا هو: الخُراسانيُّ، ولم يَلْقَ ابنَ عباسِ^(٣).

التفسير ابن أبي حائم؟ (١/ ٢١٢).

⁽۲) «تفسير ابن أبي حاتم» (۱/۲۱۲).

⁽٣) قالمراسيل؛ لأبن أبي حاتم (١/١٥٦)، وقتهذيب الكمال؛ (٢٠/١١).

وقد رُوِيَ نسخُ هذه الآيةِ في كتابِ «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيدٍ، ولابنِ أبي داودَ، وغيرِهما، وصُرِّحَ فيها بأنَّ عطاءً هو الخُراَسانيُّ (١). وروى معناه سعيدٌ ومَعْمَرٌ عن قتادةَ مختصرًا؛ رواهُ ابنُ جريرِ (٢).

القولُ الثاني: مِن العلماءِ مَن قال بإحكامِها، وحمَلَ معناها على

عدةِ معانِ:

أُولُها: أنَّ المرادَ بذلك: حالُ الضرورةِ، ولو صلَّى الإنسانُ مِن غير عمدٍ أو قصدِ إلى غيرِ القِبْلةِ، فبان له بعدَ ذلك أنَّه صلَّى إلى غيرِ القِبْلةِ، صحَّتْ صلاتُه؛ بدليلِ هذه الآيةِ، وكذلك في حالِ الحربِ، وتعذُّرِ استقبالِ القِبلةِ، ونحوِ ذلك.

وقد روى التّرمِذيُّ، وابنُ جريرٍ، وابنُ أبي حاتم؛ مِن حديثِ أبي الربيع السَّمَّانِ، عن عاصم بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عن عبدِ اللهِ بنِ عامرِ بنِ ربيعةً، عن أبيهِ؛ قال: كنَّا مع رسولِ اللهِ ﷺ في ليلةٍ سوداءَ مُظلِمةٍ، فنزَلْنا منزلًا فجعَلَ الرجلُ يأخُذُ الأحجارَ فيَعْمَلُ مسجدًا يصلِّي فيه، فلمَّا أصبحْنا، إذا نحنُ قد صَلَّيْنا على غيرِ القِبْلةِ، فقلنا: يا رسولَ اللهِ، لقد صلَّيْنا ليلتَنا هذه لغيرِ القِبْلةِ! فانزَلَ اللَّهُ عَالَهُ ﴿ وَلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْغَرِبُ ۖ فَأَيْنَمَا نُولُواْ فَثُمَّ وَجُهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَسِعٌ عَلِيسٌم ﴿ (٣).

وأبو الربيع هو: أشعتُ بنُ سعيدٍ، ليِّنُ الحديثِ (٤).

وعاصمٌ ضعيفٌ؛ قال البخاريُّ: مُنكَّرُ الحديثِ (٥)، وضعَّفَهُ ابنُ مَعِينِ

 ⁽۱) ينظر: «الناسخ والمنسوخ» للقاسم بن سلام (۱۸/۱).

[«]تفسير الطبري» (٢/ ٥١).

⁽٣) أخرجه الترمذي (٣٤٥) (٢/١٧٦)، وابن جرير في فتفسيره (٢/٤٥٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٢١١).

مِنْظُر: «العلل ومعرفة الرجال؛ فرواية عبد الله؛ (٥١٦/٢)، وتاريخ ابن معين الدوري، (٤/ ٨٠)، و﴿النَّارِيخِ الْكَبِيرِ ﴾ للبخاري (١/ ٣٤٠).

⁽٥) «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/٤٩٣).

وغيرُهُ (١)، وتركهُ ابنُ حِبَّانَ (٢).

وقد ضعّف الحديث الترمذيُّ في «سننِه»، وقال: ليس إسنادُهُ بذاك (٣).

وبمعنى الحديثِ يُفتي إبراهيمُ النَّخَعيُّ؛ كما رواهُ عنه حمادٌ ومنصورٌ؛ أَخرَجَهُ ابنُ جريرِ وغيرُه (٤).

ثانيها: أنَّ هذه الآية في التخفيف في استقبالِ القِبْلةِ للمسافرِ في صلاةِ السّطوعِ خاصة ؛ كما روى ابنُ أبي حاتم وابنُ جريرِ في «تفسيريهما»؛ من طريقِ عبدِ الملكِ بنِ أبي سُليْمان، عن سعيدِ بنِ جُبَيْر، عن ابنِ عمر ؛ أنَّه قال: إنَّما فرَلَتُ هذه الآية : ﴿ فَالَيْنَمَا تُولُوا فَنَمَ وَجَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى حِبْما توجَّهَتْ بكَ راحلتُكَ في السفرِ تطوعًا ؛ كان رسولُ اللهِ على أذا رجَعَ مِن مكة ، يصلي على راحلتِهِ تطوعًا ؛ يُومِئ برأسِه نحو المدينة (٥).

وبنحو ذلك بُفتي عطاء بنُ أبي رَبَاحِ ؟ كما رواهُ عبدُ الرزَّاقِ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، قال: قلتُ لعطاء: أجاءَكم بذلك ثَبَتُ بالصلاةِ على الدابَّةِ مُدْبِرًا عن القِبْلةِ ؟ قال: نعم، ثمَّ قال عندَ ذلك: ﴿وَلِلّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَالْغَرْبُ فَأَيْنَمَا مُدْبِرًا عن القِبْلةِ ؟ قال: نعم، ثمَّ قال عندَ ذلك: ﴿وَلِلّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَالْغَرْبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُدُ اللّه ﴾ قال ابنُ جُريْج: ذُكِرَ ذلك ليحيى بنِ جَعْدة ، فكاد يُنكِرُ ، ثمَّ انطلَقَ فإذا هو مستفاضٌ بالمدينةِ ، فرجَعَ إلينا وهو يَعرِفُ ذلك لن

⁽۱) «تاریخ ابن معین» ادارمی، (۱/۱۳۷).

⁽٢) قالمجروحين، لابن حبان (١٢٧/٢).

^{(1) (1/1/1).}

⁽٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّفه، (٣٦٣١) (٣٤٤/٢)، وابن جرير في التفسيره، (٢/ ٤٥٤).

⁽٥) «تفسير الطبري» (٢/٢٥٤)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٢/٢١٢).

⁽٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه (٤٥٣٠) (٢/ ٥٧٧).

الصلاة على الراحلة:

وخصَّ مالكُ الصلاةَ على الراحلةِ في النافلةِ بالسفرِ الذي تُقصَرُ فيه الصلاةُ؛ فقال: لا يُصلِّي أحدٌ في غيرِ سفرٍ تُقصَرُ في مِثلِه الصلاةُ على دابَّتِه للقِبْلةِ، ولا يسجُدُ عليها سجدةَ تلاوةِ للقِبْلةِ ولا لغيرِ القِبْلةِ (١).

والجمهورُ على العموم والجوازِ في كلِّ سفرٍ؛ وهو الصوابُ؛ وهذا مذهبُ أحمدَ، ونصُّه عليه (٢).

وتقييدُ مالكِ فيه نظرٌ، ولم يُوافِقْه كبيرُ أحدٍ، قال الطبريُّ: لا أعلمُ أحدًا وَافَقَهُ على ذلك.

وذهَبَ أبو يوسف، وأبو سعيدِ الإصْطَخْرِيُّ^(٣)، وابنُ سُرَيجٍ، والطحاويُّ: إلى أنَّ الصلاةَ على الراحلةِ تجوزُ حتى في الْحَضَرِ.

ولم يَثْبُتُ هذا عن النبيِّ ﷺ؛ وإنَّما استفاضَ هذا عنه في النافلةِ في السفرِ خاصةً.

وما يُحكَى عن أنس: أنَّه كان يصلِّي على الراحلةِ النافلةَ في الحضرِ، فليس له أصلٌ يُعتَمَّدُ عليه.

ثَالثُها: أنَّ المرادَ بذلك استقبالُ القِبلةِ؛ فقولُه، ﴿ فَآيْنَمَا ثُولُوا ﴾ مِن جهةٍ: شرقًا أو غربًا، أو شمالًا أو جنوبًا، فعليكم الاستقبالَ للقِبْلةِ وإنِ اختلَفَتِ الجهاتُ، واستدارَتْ بكم الأرضُ، فثَمَّ وجهُ اللهِ إلى القِبْلةِ، وإنْ كان منكم مشرِّقٌ وآخَرُ مغرِّبٌ.

⁽١) ينظر: «المدونة» (١/٤٧١).

 ⁽۲) منظر: «المبسوط»؛ للشيباني (۱/ ۲۹۵)، و«البيان» للعمراني (۲/ ۲۰۱)، و«المجموع»
 (۳/ ۲۳۳)، و«المغني» (۱/ ۳۱۵).

⁽٣) ينظر: «تحفة الفقهاء» (١/ ١٥٥)، واتبيين الحقائق» (١/ ١٧٧)، و«الحاوي» (٢/ ٧٧).

روى ابنُ جريرِ الطبريُّ؛ مِن حديثِ عليُّ، عن ابنِ عباسٍ؛ قال: كان أولَ ما نَسَخَ اللهُ مِن القرآنِ القِبْلةُ؛ وذلك أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ لمَّا المَهْ اللهُ عَلَيْ أَلْ المدينةِ، وكان أكثرَ أهلِها اليهودُ، أمَرَهُ اللهُ عَلَى أَنْ يستقبِلَ بيتَ المَهْدِسِ، ففرِحَتِ اليهودُ؛ فاستقبَلَها رسولُ اللهِ عَلَيْ بِضْعةَ عَشَرَ شهرًا، فكان رسولُ اللهِ عَلَيْ يُحِبُ قِبْلةَ إبراهيمَ عَلَى، فكان يدعو وينظُرُ إلى السماءِ، فأنزَلَ اللهُ تبارك وتعالى: ﴿ وَنَدْ زَىٰ تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السّمَاءِ اللهودُ، إلى قولِهِ: ﴿ وَنُولُوا وَبُوهَكُمْ شَطْرَةُ ﴾ [البقرة: ١٤٤]، فارتابَ مِن ذلك اليهودُ، وقالوا: ﴿ مَا وَلَنهُمْ عَن قِبْلَيْمُ الَّتِي كَافًا عَيْهَا ﴾ [البقرة: ١٤٢]، فأنزَلَ اللهُ عَلى: ﴿ وَقُلْ اللهُ عَن قِبْلَيْمُ اللّهِ كَانَهُ عَلَيْهُ ﴾ [البقرة: ١٤٤]، وقال اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وروى معناهُ ابنُ أبي حاتم، عن ابنِ أبي بكرٍ، عن مجاهدٍ؛ في **هولِه، ﴿**فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَنَمَّ وَجُهُ التَّوَّ﴾: حيثُما كنتُمْ، فلكم قِبَّلةُ تستقبِلُونَها: الكَعْبةُ؛ وجاء عن الحسنِ^(٢).

الحكمةُ من ذكرِ المشارق والمغارب جمعًا:

وإنّما ذكر المشرق والمغرب منفردًا، ولم يذكُرُهُ جمعًا، كما في قولِه تعالى: ﴿ فَلَا أَشِمُ رَبِ الْمَشْرِقِ وَلَلْمَزْبِ إِنّا لَقَدِدُونَ ﴾ [المعارج: 11]؛ لأنّ المشارق والمغارب ذُكِرتُ جمعًا لإثباتِ ربوبيَّةِ اللهِ وعظيم صنعه وإتقانِه وتسييرِهِ للأجرامِ، واللائقُ بذلك ذِكرُ الجمع لإثباتِ كمالِ القدرةِ والعلم؛ فالمشارقُ والمغاربُ هي تعدُّدُ مطالعِ الشمسِ والقمرِ وغروبِهما في السَّنَةِ، فللشمسِ أكثرُ مِن مَطْلَعِ تدورُ وتَرجِعُ إليه كلَّ عامٍ، وتغرُبُ في جزءِ يقابِلُهُ مِن اليومِ نفسِه، ثمَّ تعودُ إليه كلَّ عامٍ؛ وهكذا.

⁽١) «تفسير الطبري» (٢/ ٤٥٠).

⁽۲) «تفسير ابن أبي حاتم» (۲/۲۱۲). .

وهذا بخلافِ القِبْلةِ؛ فلا يُذكَرُ تعدَّدُ المشارِقِ والمغاربِ؛ لأنَّ القِبْلةَ تُضبَطُ بمشرِقِ واحدِ ومغرِبِ واحدٍ، ثمَّ ينتهي ضبطُها بذلك، فلا تتغيَّرُ الجهةُ بتغيَّرِ مشرقِ الشمسِ والقمرِ ومغربِهما بعدَ ذلك.

وأيضًا: فإنَّ القِبْلةَ جاء الشرعُ بالترخيصِ بالصلاةِ جِهَتَها ولو لم يُصِبِ الإنسانُ عينَها، ولو وَرَدَ ذكرُ المشارقِ والمغاربِ جمعًا في الآيةِ، لَلزِمَ منه وجوبُ الإصابةِ؛ لأنَّ ضبطَ مطالعِ الشمسِ والقمرِ ومغاربِهما يلزمُ منه ضبطُ دَرَجاتِ ما بينَهما وضبطُ صوبِ القِبْلةِ تحديدًا؛ لأنَّ المحدَّدَ بعلامتيْنِ ووصفيْنِ أوسَعُ ممًّا يحدَّدُ بعلاماتِ، وما يحدَّدُ بعلاماتِ وأوصافِ وأماكنَ متعدِّدةِ يضيَّقُ الاختيارَ؛ وهذا تشديدٌ يُنافي التيسيرَ في قولِه، ﴿ فَأَيْنَمَا ثُولُوا فَنَمَ وَجَهُ اللَّهِ ﴾.

وفي الحديثِ عن ابنِ عمرَ مرفوعًا؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: (مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ) (١). والصوابُ وقفُهُ؛ ثبَتَ عن ابنِ عُمَرَ، مِن حديثِ نافع، عن ابنِ عمرَ؛ قال عمرُ: «ما بينَ المشرِقِ والمغرِبِ قِبْلةٌ»؛ أخرَجهُ ابنُ أبي شَيْبة (١)؛ وقال أبو زُرْعةَ: «رفعهُ وَهَمٌ؛ الحديثُ حديثُ ابنِ عُمَرَ موقُوفًا» (٣).

ورواهُ مالكٌ، عن نافع، عن عمرَ؛ قولَهُ؛ وهو منقطِعٌ (1)؛ قال أحمدُ: «وهو عن عمرَ صحيحٌ (0)؛ وذلك أنَّ غالبَ حديثِ نافع عن عمرَ هو بواسطةِ ابنِه عبدِ اللهِ؛ فقد جاء هذا الخبرُ بواسطةِه؛ كما ذكرَهُ

⁽۱) أخرجه الدارقطني في «سننه» (۱۰٦٠) (۲/۵)، والحاكم في «المستدرك» (۷٤۱) (۱/ ۳۲۳)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/۲).

⁽٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّفه (٧٤٣١) (٢/ ١٤٠).

⁽٣) ينظر: (علل ابن أبي حاتم) (٢/ ٤٧٣).

⁽٤) أِخْرَجِهُ مَالَكُ فَي قَالْمُوطَأَةُ (عَبِدُ الْبَاقِيُ (٨) (١٩٦/١).

⁽٥) ينظر : "فتح الباري، لابن رجب (٣/ ٦١).

الدارقطنيُّ في اعللِه، وقال: «الصوابُ: عن نافع، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، عن عمرَ؛ قولَهُ»(١).

ورواهُ الترمذيُّ وغيرُهُ؛ مِن حديثِ أبي هريرةَ؛ وفيها ضعفُّ (٢). وقد قال أحمدُ: «ليس له إسنادٌ» (٣)؛ أي: ليس له إسنادٌ يُعْتَدُّ به؛ يعني: أسانيدُهُ ضعيفةٌ.

ولذا يذكُرُ اللهُ تعالى عند ربوبيَّيهِ وتعظيمِهِ الجمعَ في المطالعِ والمغاربِ؛ والمغاربِ؛ قالَ والمغاربِ؛ قالَ تعالى: ﴿ وَبَّ الْسَمَوَتِ وَالْمَغَارِبِ؛ قالَ تعالى: ﴿ وَبَّ الْسَمَوَتِ وَالْمَغَارِبِ وَمَا يَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ ﴾ [الصافات: 10، وقال: ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغَارِبِ وَمَا يَيْنَهُمَا ﴾ [الشعراء: ٢٨]، فذكرَ ما بينهما، وهو شاملٌ لبقيةِ المطالعِ والمغاربِ للكواكبِ الأُخرى التي تُرَى والتي لا تُرَى، وزيادة مِن الجهات، وذكرَ سائرَ المخلوقاتِ.

ولعلَّ ما جاء في سورةِ المرَّمِّلِ مِن القِبْلةِ والتوسعةِ فيها، كان قبلَ نزولِ التوجُّهِ إلى القِبْلةِ، فبعدَما أَمَرَ اللهُ نبيّهُ بالصلاةِ بقولِهِ: ﴿إِنَّ الْكَ فِى النَّهَارِ سَبْمًا طَوِيلاً ﴿ وَالْدَكُرِ المَّمَ رَبِّكَ وَبَبْتَلُ إِلَيْهِ بَبْتِيلاً ﴿ وَبُلَمْرِهِ وَالْمَرْبِ لاَ النَّهِ اللهُ إِلَا هُو فَالْقِدْهُ وَكِيلاً ﴾ [المزمل: ٧- ٩]، والجهاتُ أربعٌ، وأكثرُ ما يُذكرُ المشرِقُ والمغرِبُ؛ لتعلُّقِهما بالنَّيَّرَيْنِ: الشمسِ والقمرِ، والشمالُ والجنوبُ بستدَلُّ عليهما بالمشرقِ والمغرب، وبدونِهما لا يُعرَفانِ، والمشرقُ والمشرقُ والمغرب، وبدونِهما لا يُعرَفانِ، والمشرقُ والمغرب، في الجهاتِ المشرقُ والمغرب، ثمَّ تلاهما غيرُهما.

⁽١) ينظر: اعلل الدارقطني، (٢/ ٣٢).

 ⁽۲) أخرجه الترمذي (۳٤۲) (۱/۱۷۱)، وابن ماجه (۱۰۱۱) (۱/۳۲۳)، وابن أبي شيبة
 (۷٤٤٠) (۱٤١/۲).

⁽٣) ينظر: «مسائل أحمد» «رواية أبي داود» (١/ ٤٠٤)، و«فتح الباري» لابن رجب (٣/ ٢٠).

النصويبُ جهةَ القبلةِ:

وتتضمَّنُ الآيةُ التوسعةَ في استقبالِ القِبْلةِ حتى عندَ معرفةِ جهتِها ؟ فلا يُشترَطُ التصويبُ لمَن لم يَرَها، فمَن صلَّى إلى الجهةِ ولو انحرَف درجة أو دَرَجاتٍ، يَمْنةُ أو يَسْرةً _: صَحَّتْ صلاتُهُ، ما دامتُ ناحيتُهُ لم تتفيَّرُ.

فَمَنْ كَانَ فِي المدينةِ، فجهتُهُ ما بينَ المشرقِ والمغربِ يصلّي نحوَها، ولو تقلّبَ بينَها مِن غيرِ تغيّرِ الجهةِ لا يشدّدُ عليه إذا لم يصوّبُ؛ لظاهرِ الآيةِ، ولِمَا رواهُ أحمدُ في «مسندهِ»، والتّرمِذيُّ؛ مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ جعفرِ المَحْرَمِيُّ، عن عثمانَ بنِ محمدِ الأَحْنَسِيُّ، عن سعيدِ الشَّهِ بنِ عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ؛ قال: (مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةُ)(١).

والأَخْنَسيُّ وثَّقَهُ ابنُ مَعِينِ وغيرُهُ، وعبدُ اللهِ بنُ جعفرِ المَخْرَميُّ له مناكيرُ؛ كما قاله ابنُ الْمَلِينيِّ، وقال أيضًا: روى عن سعيلِـ بن المسبَّبِ، عن أبي هريرةَ أحاديثَ مناكيرَ^(٢).

وأخرَجَه الترمذيُّ وابنُ ماجهُ؛ من طريقِ أبي مَعْشَرِ نَجِيحِ السَّنْديُّ، عن محمدِ بنِ عمرِو، عن أبي سَلَمةً، عن أبي هريرةً، عن النبيُّ ﷺ ("".

وقد وَهِمَ فيه أبو معشر؛ وهو ضعيفُ الحديثِ؛ قال النَّسَائيُّ: «وأبو معشرِ المدنيُّ اسمُه نَجِيحٌ؛ وهو ضعيفٌ، ومع ضعفِهِ أيضًا كان قد اختلَظ، عندَه أحاديثُ مناكيرُ؛ منها: محمدُ بنُ عمرِو، عن أبي سلمةً،

⁽١) أخرجه الترمذي (٣٤٤) (١٧٣/٢).

 ⁽۲) ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (١٦٦/٦)، و«علل الترمذي» (١٦١/١)،
 و «تهذيب الكمال» (١٩/٩٩).

⁽٣) أخرحه الترمذي (٣٤٢) (٢/ ١٧١)، وابن ماجه (١٠١١) (٢٢٣/١).

عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ﷺ؛ قال: (مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ)»(١٠).

وتابَعَهُ عليه عليُّ بنُ ظَبْيانَ؛ فرواهُ عن محمدِ بنِ عمرِو؛ أخرَجَهُ ابنُ عَدِيٍّ في «الكاملِ»^(٢)، وعليُّ بنُ ظَبْيانَ لا يُحتَجُّ به أيضًا^(٣).

وحديثُ عبدِ اللهِ بنِ جعفرِ أصحُّ مِن حديثِ أبي معشرِ ؛ قاله البخاريُ (٤).

وروى الإمامُ أحمدُ - في روايةِ ابنِه صالحِ - عن أبي سعيدِ مَوْلى بني هاشم، حدَّنَني سليمانُ بنُ بلالِ؛ قال: قال عَمرُو بنُ أبي عمرو، عن المُطَّلِبِ بنِ حَنْطَبِ؛ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيُ قال: (مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قَبْلَةُ؛ إِذَا وَجَهْتَ وَجُهَكَ نَحْوَ الْبَيْتِ الحَرَام)(٥)؛ وهو مرسَلٌ.

ورُوِيَ هذا موقوفًا عن عمرَ وابنِه؛ كما تقدَّمَ، وعن عليِّ (٢)، وابنِ عباسِ (٧)، وسعيدِ بنِ جُبَيْرِ (٨)، وغيرِهم.

التكلُّفُ ني تصويب القبلةِ:

وكان أحمدُ ينهَى عن التكلُّفِ في التصويبِ على الكعبةِ للبعيدِ عنها بالاهتداءِ بالنجومِ والحسابِ؛ ما دام يعرِفُ الجهةَ، وأنكَرَ على مَن يستدِلُّ

⁽١) ﴿ فَسَنَ النَّسَائِي ﴾ (٤/ ١٧١).

⁽٢) ينظر: «الكامل» لابن عدي (٦/ ٣٢٠).

 ⁽٣) ينظر: «تاريخ ابن معين» «محرز» (١/ ٥٠)، و«الضعفاء» للنسائي (١/ ٧٧)، و«الجرح والنعديل» لابن أبي حاتم (١/ ١٩١)، و«الضعفاء» للعقيلي (٣/ ٢٣٤)، و«الضعفاء» لأبى زرعة (١/ ٢/ ٤٢٩).

⁽٤) ينظر: استن الترمذي؛ (٢/ ١٧١).

⁽۵) ينظر: «فتح الباري» لابن رجب (۳/ ۲۱).

٦) أخرجه ابنَّ أبيُّ شبية في المصنفه، (٧٤٣٥) (٢/ ١٤١).

⁽٧) أخرجه ابن أني شيبة في المصنفه، (٧٤٣٦) (١٤١/٢).

⁽٨) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه، (٧٤٣٧) (٢/ ١٤١).

بنجم الجَدْيِ على القِبْلةِ^(١).

ويجبُ التصويبُ على مَن شاهَدَ الكَعْبةَ إمامًا ومنفردًا؛ لظواهرِ الأدلَّةِ؛ وهو محلُّ إجماعِ عندَ العلماءِ^(٢).

ومَن لم يشاهِدِ الكَّعْبةَ ممَّن كان خارجَ المسجدِ، فصلَّى متحرِّيًا صوبَها، فبانَ أنَّه انحرَفَ عن البناءِ قليلًا، صحَّتْ صلاتُه.

دوران الصفوف عند الكعبة:

وأمَّا المأمومُ عندَ البيتِ خلفَ الإمامِ؛ إنِ امتدَّتْ به الصفوفُ، وخرَجَ خروجًا يسيرًا عن حائطِ الكعبةِ، دون أن يُغيّرَ جهةَ القِبلةِ، بشرطِ أن يكونَ وجهه نحوَها، فصلاتُه صحيحةً؛ فالصفوفُ عندَ الكعبةِ كانتْ زمنَ النبيِّ عَلَيْ وخلفائِهِ جهةَ جدارِ البابِ، فإنْ زادتِ الصفوفُ عن حدِّ الكعبةِ، جاء صفَّ آخَرُ خَلْفَهم، وأولُ مَن أدارَ الصفوف الفَسْرِيُّ؛ كما رواهُ الأَزْرَقِيُّ في "أخبارِ مكةً»، عن سُفْيانَ بنِ عُيَيْنةً؛ قال: "أولُ مَن أدارَ الصفوف الكعبةِ خالدُ بنُ عبدِ اللهِ القَسْرِيُّ".

وروى الفاكهيُّ؛ مِن حديثِ ابنِ جُرَيْجٍ؛ قال: أَخبَرَني عطاءُ؛ قال: كان ابنُ الزُّبَيْرِ ﴿ اللهِ إِذَا صلَّى بالناسِ، جمَّعَهُمْ أَجمعينَ وراءَ المَقَامِ، قال: فعيبَ ذلك عليه، فقال له إنسانٌ: أرأَيْتَ إِنْ كان وراءَ المقامِ مِن الناسِ ما لو جمَعَهُمْ حولَ البيتِ، أطافُوا به واحدًا، ولكنْ فيه فُرَجٌ، أيُّ ذلك أَحَبُّ إليك؟ فقال: ﴿ وَتَرَى الْمَلَيْكَةَ مَآفِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرَقِ ﴾ [الزمر: دلك أَحَبُّ إليك؟ فقال: ﴿ وَتَرَى الْمَلَيْكَةَ مَآفِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرَقِ ﴾ [الزمر: ٥٧]، يقولُ: صفوفُهُمْ حولَ البيتِ أَحَبُّ إِلَيَّ (٤)؛ وهذا استنباطُ حسَنٌ.

袋 袋 盎

⁽١) ينظر: افتح الباري، لابن رجب (٣/ ٦٥).

 ⁽٢) ينظر: «الاستذكار» (٢/ ٤٥٥).
 (٣) «أخبار مكة» للأزرقي (٢/ ٦٥).

⁽٤) «أخبار مكة» للقاكهني (١٢٢٩) (٢/ ١٠٢).

ا قال نعالى: ﴿ وَإِذِ آبْتَنَى إِرَهِ عَرَبُهُ بِكَالِمَتِ فَأَتَنَهُمْ ۚ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَالَمُا قَالَ وَمِن دُرِّيَّةٍ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٧٤].

الحكمةُ مِن ابتلاءِ الأنبياءِ:

يبتلِي الله من يشاء مِن عبادِه، ومنهم الأنبياء، وهم أَشَدُّ الناسِ بلاء واختبارًا؛ تثبيتًا لهم، وشدًّا مِن عَزْمِهم؛ فإنَّ النفوسَ لا تثبُتُ وتَقْوَى وتَصبِرُ إلا بعد شدةٍ وابتلاءٍ واختبارٍ ومِحَنِ نَمُرُّ بها؛ وهذا ما أجراهُ على أنبيائِهِ حتى قَبْلَ بَعْتَنِهم؛ لأنَّهم يستقبِلونَ حِمْلًا شديدًا، وعِبْنًا ثقيلًا.

وبعدَ ابتلاءِ اللهِ لأنبيائِه يأتي أمرُ التوسَّعِ بالتشريعِ والدعوةِ ومواجهةِ الخصومِ، وأعظَمُ بلاءِ الأنبياءِ وورثتِهم عليهم هو في البداياتِ، فيصبِرونَ ويَقْوَوْنَ، ثم بَمُرُّ عليهم البلاءُ، فلا يؤثَّرُ فيهم تأثيرَهُ الأولَ.

ابتلاءُ أصحابِ الولاياتِ:

وفي الآيةِ: دليلٌ على تقديرِ الابتلاءِ والامتحانِ لِمَنْ يحمِلُ شيئًا مِن أَمرِ الأُمَّةِ؛ لمعرفةِ حالِهِ ومدى صبرِهِ وثباتِه؛ فالاختبارُ يكونُ قبلَ تحمُّلِ الأُمانةِ ولو قَلَّتْ؛ قال اللهُ عن اليتامَى: ﴿وَالْبَنْكُوا الْلِكَاكَ عَلَىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاكَ ﴾ الأمانةِ ولو قَلَّتْ؛ قال اللهُ عن اليتامَى: ﴿وَالْبَنْكُوا الْلِكَاكَ ﴾ [النساء: ٦]؛ يعني: اختبِروهم وامتجنوهم قبلَ تحميلِهم أمرَ المالِ.

وقد ثبّت الله الأنبياء عند بلائهم وأعانهم، ولمّا ثبتُوا وصبرُوا، وفَى لهم ما أرادهُ لهم مِن تمامِ الاصطفاء؛ روى ابنُ جريرٍ؛ مِن حديثِ داود، عن عِكْرِمة، عن ابنِ عباسٍ؛ في هوله: ﴿وَإِذِ ٱبْتَكَ إِرَاهِمُ رَيُّهُ وَاود، عن عِكْرِمة، عن ابنِ عباسٍ؛ لم يُبْتَلَ أحدٌ بهذا الدّينِ فأقامَه إلا بِكُلِمَتِهُ؛ قال: فكتبَ الله له البراءة، فقال: إبراهيم، ابتلاهُ الله بكلماتِ، فأتمّهنّ؛ قال: فكتبَ الله له البراءة، فقال: ﴿وَإِبْرَهِيمَ الله له البراءة، فقال: عَشْرٌ منها في «الأحزابِ»،

وعَشْرٌ منها في «براءةً»، وعشرٌ منها في «المؤمنون»، و«سألَ سائلٌ»، وقال: إنَّ هذا الإسلامَ ثلاثونَ سهمًا(١).

وفي رواية مِن هذا الطريق له؛ قال عن هذه العَشْر: ﴿النَّهِبُونَ الْمَهِدُونَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْلِلْمُعِلَمُ الللَّهُ اللللْمُعْلِيْمُ اللللْمُعِلَمُ اللللْمُعْلِمُ اللللْمُعْلِمُ اللللْمُعْلِمُ الللَّهُ الللِّهُ الللْمُعْلِمُ اللللْمُعِلَمُ اللللْمُ اللللْمُ

ورُوِيَ في معنى هذا الابتلاءِ عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ قولٌ آخَرُ؛ فروى عبدُ الرزَّاقِ _ وعنه ابنُ جريرٍ _ مِن حديثِ مَعْمَرٍ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيهِ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿وَإِذِ اَبْتَكَىٰ إِرَوْمَ رَيُّهُ بِكَلِمَتِ ﴾؛ قال: ابتلاهُ الله بالطهارةِ: خمسٌ في الرأسِ، وخمسٌ في الجَسَدِ؛ في الرأسِ: قصُّ الشاربِ، والمضمضةُ، والاستنشاقُ، والسِّواكُ، وفَرْقُ الرأسِ، وفي الجسدِ: تقليمُ الأظفارِ، وحَلْقُ العانةِ، والخِتَانُ، ونَتَفُ الإِبْطِ، وغسلُ أثرِ الغائطِ والبولِ بالماءِ (٢٠).

وروى عبدُ الرزَّاقِ _ وعنه ابنُ جريرٍ _ عن مَعْمَرٍ، عن الحَكَمِ بنِ أَبانَ، عن القاسمِ بنِ أبي بَزَّةَ؛ عن ابنِ عباسٍ، بمِثْلِه؛ ولم يذكُرُ أثرَ الرَّابُ. البولِ(٤٠).

ورُوِيَ عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ؛ قال: سنةٌ في الإنسانِ، وأربعةٌ في المشاعرِ؛ فالتي في الإنسانِ: حَلْقُ العانةِ، والخِتَانُ، ونَتْفُ الإِبْطِ، وتقليمُ الأظفارِ، وقصُّ الشاربِ، والغُسْلُ يومَ الجمعةِ، وأربعةٌ في

 ⁽۱) «نفسير الطبري» (۲/ ٤٩٨). (۳) «تفسير الطبري» (۲/ ٤٩٨).

⁽٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١١٦) (١/ ٢٨٩)، وابن جرير في «تفسير» (٢/ ٤٩٩).

⁽٤) «تفسير الطبري» (٢/ ٥٠٠).

المشاعر: الطواف، والسعيُ بينَ الصَّفَا والمَرُّوةِ، ورميُ الجمارِ، والإفاضةُ (١)؛ رواهُ ابنُ جريرِ، وسندُه ضعيفٌ؛ فيه ابنُ لَهِيعَةَ.

وروى ابنُ جريرٍ، عن سعيدٍ، عن قتادةً؛ قال: كان ابنُ عباسٍ يقولُ في قولِه، ﴿وَلِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَهِمَ رَيُّهُ بِكَلِنَتِ﴾؛ قال: المناسكُ(٢)؛ وهو صحيحٌ.

وروى ابنُ جريرٍ؛ مِن حديثِ ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهدٍ؛ في قولِه، ﴿وَإِذِ ابْتَكَ إِبْرِهِمَ رَيُّهُ بِكَلِئَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ﴾: قال اللهُ لَإبراهيمَ: إنِّي مُبتلِيكَ بأمرٍ فما هو؟ قال: تجعلني للناسِ إمامًا! قال: نَعَمْ، قال: ومِن ذُرِيَّتي، قال، ﴿لا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴾؛ قال: تجعلُ البيتَ مَثَابةٌ للناسِ، قال: نعم، قال: وأَمْنَا، قال: نعم، قال: ﴿وَالْجَمَلْنَا مُسْلِمَةٌ لَكَ وَبِن ذُرِيَّتِنَا أَمَّةُ مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ [البقرة: ١٢٨]، قال: نعم، قال: وتُرِينا مناسِكَنا وتتوبُ علينا، قال: نعم، قال: وترزُقُ أهلهُ فين الشمراتِ مَنْ آمَنَ منهم، قال: نَعَمْ (٣).

وثبَتَ عن عِكْرِمةَ هذا القولُ أيضًا؛ رواهُ ابنُ جريرٍ (١٠).

وأخرَجَهُ الطبريُّ؛ مِن حديثِ إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن أبي خالدٍ، عن أبي صالحٍ؛ في قولِه، ﴿وَإِذِ أَبْتَلَقَ إِرَاهِمَ رَقُهُ بِكَلِيَنْتِ فَأَنَّمُهُنَّ﴾، فمنهنَّ: ﴿إِلَيْ صَالحٍ؛ في قولِه، ﴿وَإِذِ أَبْتَلَقَ إِرَاهِمَ رَقُهُ بِكَلِيَنْتِ فَأَنَّمُهُنَّ﴾، فمنهنَّ: ﴿إِلَيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَاً﴾، وآياتُ النُّسُكِ(٥).

وهذا مِن اختِلافِ التنوَّعِ، والمرادُ هو: ما ابتَلَى اللهُ به إبراهيمَ مِن أُوامرَ وأحكُامِ شرعيَّةٍ ونوازلَ قَدَريَّةٍ، قدَّرَها اللهُ بكلماتِهِ وقضائِهِ عليه، فأتَمَّها ووفَّى بها؛ أيَّ: ثبَتَ على ابتلاءِ الأقدارِ، وأدَّى ما أُمِرَ به مِن التشريع.

⁽۱) «تفسير الطبري» (۲/ ٥٠١). · (۲) • تفسير الطبري» (۲/ ۲۰۰).

٣) «تفسير الطبري» (۲/ ٥٠٢)، (٤) «تفسير الطبري» (۲/ ٥٠٣).

٥) ﴿ تفسير الطبري ١ (١/٢).

وفي هذه الآياتِ: دليلٌ على أنَّ الثباتَ على الابتلاءِ مِن اللهِ بنوعَيْهِ الشَّرعيِّ والكونيِّ: مِن أعظمِ مَنَاقِبِ الأنبياءِ وخِصَالِهم، وأنَّ الرأسَ في الحتِّ لا بدَّ أنْ يُبتلَى أكثرَ مِن غيرِه؛ كالرأسِ مِن الجسدِ هو أكثرُ الجسدِ بلاءً وفتنةً وإصابةً، وإذا ثبَتَ الرأسُ، ثبَتَ الجسدُ، وإذا تهاوَى وانتكسَ، انتكسَ معه الجسدُ؛ فلا ينتكسُ جسدٌ إلا والرأسُ يَسْبِقُهُ.

وفي سؤالِ إبراهيمَ لربِّه: ﴿ وَهِن ذُرِّيَّقٌ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴾: دليلٌ على عدمِ جوازِ طاعةِ الظالمِ، وعلى عدمِ جوازِ تَوْلِيَتِه بالاختيارِ ؛ فعندَ ابنِ جريرٍ، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّللِمِينَ ﴾ ؛ قال: ﴿ لَا يَكُونُ إِمامًا ظَالَمًا ﴾ (١).

ورواهُ عن ابنِ أبي نَجيحِ عن عِكْرِمةَ مِثلَهُ(٢).

ولمَّا كانتْ ذريةُ إبراهيمَ فيها الظالمُ، وامتنَعَ اللهُ عن جعلِ ذريةِ إبراهيمَ فيها الظالمُ، وامتنَعَ اللهُ عن جعلِ ذريةِ إبراهيمَ دلَّ على أنَّ الفضلَ لا يُورَثُ، فأعظمُ فضلٍ مقامُ النبوَّةِ، فلا يَرِثُهُ وارثُ، والصلاحُ لا يُورَثُ، وكذلك العِلْمُ، وإذا كان هذا في إبراهيمَ، فكيف بذريَّةِ غيرِه؟!

ويخرُجُ مِن هذا مَن يولَّى مِن الظَّلَمةِ؛ لدفعِ ظلم أَشَدَّ منه، فهذا دفعٌ لمفسدةٍ بما هو دونَها، وكذلك الظالمُ المستبِدُّ الذي يتولَّى قهرًا يُطاعُ بالمعروفِ ما دامَ يُقيمُ الصلاةَ ويُظهِرُ الإسلامَ ويشرِّعُهُ، ولا يُطاعُ في المعصيةِ.

وفي الآيةِ: دليلٌ على أنَّ إمامةَ الناسِ وقيادتَهم لا تكونُ توريثًا، وقد سألَها إبراهيمُ ربَّه، فلم يُعْطَهَا: ﴿قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّقِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ﴾.

 ⁽١) «تفسير الطبري» (١/ ١٧٥).

والله منعَ إمامةَ الظالم؛ لوجودِهِ فيهم، وأنَّ القولَ بتوريثِ الإمامةِ والقيادةِ يلزَمُ منه عدمُ خروجِ الأمرِ منهم؛ وهذا لا يُعرَفُ في دينِ الإسلام، وكان مِن قبلُ سُنَّةَ فارسِ والرومِ.

وروى أبو يَعْلَى وابنُ أبي حاتم؛ من طريقِ إسماعيلَ بنِ أبي خالد؛ أخبَرني عبدُ الله؛ قال: إنّي لفي المسجِدِ حينَ خطَبَ مَرْوانُ، فقال: إنّ اللهَ أرّى أميرَ المؤمنينَ في يَزِيدَ رأيًا حسنًا، وإنْ يَستخلِفُهُ فقد استخلَفَ أبو بكرٍ وعمرُ، فقال عبدُ الرحمٰنِ بنُ أبي بكرٍ: أهِرَقُلِيَّةٌ؟! إنّ أبا بكرٍ واللهِ ما جعلَها في أحدِ مِن وَلَدِه، ولا أحدِ مِن أهلِ بيتِه، ولا جعلَها معاويةُ في ولدِه إلا رحمةً وكرامةً لولدِه(١).

والتزامُ توريثِ الوِلاياتِ مِن أظهرِ أسبابِ وجودِ الظَّلَمةِ والمستَبِدِّينَ والجَهَلةِ؛ لأنَّهم يعلَمون أنَّ الأمرَ فيهم، وأنَّ ظهورَهم لا يلزَمُ منه العِلْمُ والصلاحُ والتَّقُوى والسياسةُ والأمانةُ، فتَعَطَّلَتْ أسبابُ تحصيلِ الوِلاَيةِ؛ لأنَّهم يَرَوْنَ أنفسَهم يَصِلُونَ إليها بالنَّسَبِ فقط، والنسبُ ثابتٌ لا يُنزَعُ.

ومِن السَّلَفِ: مَن حمَلَ المعنى على أمرِ الآخِرةِ؛ فقد روى ابنُ جريرٍ، عن سعيدٍ، عن قتادةً: ﴿قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ﴾: ذلكم عندَ اللهِ يومَ القيامةِ، لا ينالُ عهدَه ظالمٌ، فأمَّا في الدُّنيا، فقد نالوا عهدَ اللهِ، فتوارَثُوا به المسلمينَ وغازَوْهم وناكَحُوهم به، فلمَّا كان يومُ القيامةِ، قَصَرَ اللهُ عهدَهُ وكرامتَهُ على أوليائِه (٢).

* * *

⁽۱) القسير ابن أبي حائم، (۱۰/ ٣٢٩٥).

⁽٢) «تفسير الطبري» (٢/١٤/٥).

الله تعالى: ﴿ وَإِذْ جَمَلُنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَآخِذُوا مِن مَّفَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلِّلٌ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرِهِيمَ وَإِسْمَنْهِيلَ أَن طَهْرًا بَيْتِيَ الطَّلَهِينَ وَٱلْمَكِينِينَ وَٱلرُّحَةِ وَالبَعْرة: ١٢٥].

جعَلَ الله بيته وهو المسجدُ الحرامُ، والمرادُ به هنا: الكَعْبةُ مكانًا يُذهَبُ إليه مرةً بعدَ مرةٍ، والبيتُ اسمُ جنسِ لكلٌ مكانٍ يُباتُ فيه أو مِثْلُهُ يُبَاتُ فيه، سواءٌ كان لواحدٍ أو لجماعةٍ، ومِن أيِّ شيءٍ بُنِيَ فهو بيتٌ، سواءٌ كان مِن حَجَرٍ أو طِينٍ؛ كما في ظاهرِ الآيةِ، أو كان مِن الشَّعَرِ والصُّوفِ؛ كما في قولِهِ تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱلأَنْعَلَمِ بُيُونًا الشَّعَرِ والصُّوفِ؛ كما في قولِهِ تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱلأَنْعَلَمِ بُيُونًا تَمَا في فلك أنْ تكونَ مسقوفةً، وما ليس بمسقوفٍ لا يسمَّى بيتًا؛ بل يسمَّى حائطًا ونحوَهُ.

(البيت) علم على المسجد الحرام:

وأصبَحَ لفظُ البيتِ علَمًا على الكعبة؛ هكذا في كتابِ اللهِ، وفي السُنَةِ والأثرِ؛ قال تعالى: ﴿ فَمَنَ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ ﴾ [البقرة: ١٥٨]، وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ وَفِيعَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ٩٦]، وقال: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقال تعالى: ﴿ وَلاّ يَآتِينَ ٱلْبَيْتَ عَلَى النَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقال تعالى: ﴿ وَلاّ يَآتِينَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا لَمُنَامِ ﴾ [المائدة: ٢]، وقال تعالى: ﴿ وَلاَ يَآتِينَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَانَ مَمَلًا لَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَانَ مَمَلًا لَهُمْ عَندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَانَ مَكَانَ مَكَانًا لَهُ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَقَالَ تعالَى: ﴿ وَلَا تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَعَالَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

وهكذا يَعرِفُهُ حتى الجاهليُّون؛ قال زُهَيْرٌ:

فَأَقْسَمْتُ بِالْبَيْتِ الَّذِي طَافَ حَوْلَهُ ﴿ رِجَالٌ بَنَوْهُ مِنْ قُرَيْشٍ وَجُرْهُمِ (١)

⁽١) ينظر: «جمهرة أشعار العرب» (ص١٦١)، والشرح المعلقات النسع» (ص١٩٢)، =

وقد بناهُ إبراهيمُ ﷺ؛ مِن أجلِ عبادةِ اللهِ وتوحيدِه، يَذْهَبُونَ ويَجِيثُونَ إليه في مواسمَ معلومةِ وغيرِ معلومةٍ.

ولـذا قال تـعـالى، ﴿مَثَابَةً لِلنَّاسِ﴾؛ مِـن «ثَـابَ يـثـوبُ: إذا رجَـعَ»، ويلُوذونَ به مِن كلِّ سوءٍ متى ما لَحِقَ بهم مرةً بعدَ مرةٍ.

رُوِيَ هذا المعنى عن أبي العالية (١)، وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ في إحدى روايتَيْه (٢)، وعطاء (٣)، ومجاهد (١)، والحسن (٥)، وعطية (١)، والربيعِ بنِ أنسِ (٧)، والسُّدِيِّ (٨)، وغيرِهم.

وقيل: مَجْمَعًا للناسِ؛ رُوِيَ هذا عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وعِكْرِمةً، وغيرِهما (٩).

مشروعيَّةُ المنابَعَةِ بين الحجِّ والعمرةِ:

وعلى التفسيرِ الأولِ: ففي الآيةِ دليلٌ على مشروعيَّةِ المتابَعَةِ بينَ الحجِّ والعمرةِ؛ وهذا المعنى مِن هولِه، ﴿مَثَابَةٌ لِلنَّاسِ﴾؛ ففي «المسندِ»، و«السننِ»، عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ؛ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَاللَّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ وَاللَّمْبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوَابٌ دُونَ الجَنَّةِ) (١٠).

ورُوِيَ في «المسندِ»، عن عمرَ وعامرِ بنِ ربيعةً، نحوُهُ (١١).

والثمار القلوب» (١٦/١)، واخزانة الأدب، للبغدادي (٣/٧).

⁽۱) «تفسير ابن أبي حاتم» (۱/ ۲۲۵).(۲) «تفسير الطبري» (۲/ ۱۹۸۵ ـ ۲۰۵).

⁽٣) الطبري (١٩/٢).(٤) الطبري (١٩/٢).

⁽۵) الفسير الرازي، (۱/٤).(۱) الفسير الطبري، (۱/۹۱۹).

 ⁽۷) اتفسير الطبري، (۲/ ۲۰).
 (۸) اتفسير الطبري، (۲/ ۲۰).

⁽٩) «تفسير ابن أبي حاتم» (١/ ٢٢٥).

⁽١٠) أخرجه أحمد (٣٦٦٩) (١/ ٣٨٧)، وغيره.

⁽١١) أخرجه أحمد (١٦٧) (١/ ٢٥).

وتَكْرارُ الحجِّ والعمرةِ لا حدَّ له، إلا أنَّه ينبغي للمعتمرِ أنْ يعتمِرَ في كلِّ سَفْرةٍ مرةً واحدةً، ولو تقاربَتِ الأيامُ.

وإنَّ حجَّ الإنسانُ في كلِّ عام، فذاك عملٌ جليلٌ، وإنْ حجَّ كلَّ خمسةِ أعوام، فقد روى سعيدُ بنُ منصورِ، وابنُ حِبَّانَ، والبيهةيُّ، والطَّبَرانيُّ؛ مِن حديثِ العلاءِ بنِ المسيَّبِ، عن أبيهِ، عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ؛ أنَّ رسولَ اللهِ قال: (بَقُولُ اللهُ قَلَىٰ: إِنَّ عَبْدًا أَصْحَحْتُ لَهُ بَدَانَهُ، وأَوْسَعْتُ عَلَيْهِ فِي الرِّزْقِ، لَمْ يَفِدْ إِلَيَّ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَعْوَامٍ لِمَحْرُومٌ)(١).

وروى البيهقيُّ؛ مِن حديثِ العلاءِ بنِ عبدِ الرحمٰنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، مرفوعًا، وقال: (فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَعْوَام)(٢).

ورُوِيَ عن العلاءِ بنِ المسيَّبِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةً (٣).

وهو وَهَمُّ، والصحيحُ: أنَّه عن العلاءِ بنِ المسيَّبِ، واختُلِفَ عليه فيه:

تارَةً: عن أبيهِ، عن أبي سعيدٍ؛ أخرَجَهُ سعيدٌ، وأبنُ حِبَّانَ، والبيهقيُّ، والطبرانيُّ، مرفوعًا (1)، وجاء هذا موقوفًا ؛ أخرَجَهُ عبدُ الرزَّاقِ (1).

وتارَةً: عن أبيهِ، عن أبي هريرةً؛ ذكرَه ابنُ أبي حاتمٍ في «عِلَلِهِ» موقوفًا ومرفوعًا (١٠).

⁽۱) أخرجه سعيد بن منصور في استنه ()، وابن حبان في اصحبحه (٣٧٠٣) (١٦/٩)، والبيهقي في الكبرى» (٥/ ٢٦٢)، والطبراني في الأوسطه (٤٨٦) (١/ ١٥٥).

٢) أخرجه البيهقي في (الكبرى) (٢٦٢).

⁽٣) «السنن الكبرى) للبيهقي (٥/ ٢٦٢).(٤) ثقلم تخريجه.

⁽٥) . أخرجه صد الرزاق في المصنفه (٨٨٢٦) (١٣/٥).

 ⁽٦) ينظر: (علل ابن أبي حاتم) (٣/ ٢٦٤)، و(٣/ ٢٨٢).

وتارةً: عن يونُسَ بنِ خَبَّابٍ، عن أبي سعيدٍ؛ أخرَجَهُ الدارقطنيُّ في «العللِ»، والبيهقيُّ، والخطيبُ البُغداديُّ في «تاريخِ بغدادَ» (١٠). وروايةُ يونسَ تارَةً مرفوعًا، ومنهم مَن يَقِفُهُ (٢).

قال أبو حاتم وأبو زُرْعَةَ في حديثِ أبي هريرةَ: «هذا عندَنا منكرٌ مِن حديثِ العلاءِ بنِ المسيَّبِ الرحمٰنِ، وهو مِن حديثِ العلاءِ بنِ المسيَّبِ أَشْبَهُ (٣٠).

وأنكَرَهُ البخاريُّ وابنُ عديُّ (1).

والذي يَرْوِيهِ عن العلاءِ بنِ عبدِ الرحمٰنِ: صدقةُ بنُ يزيدَ؛ وهو ضعيفٌ؛ تفرَّدَ به عن العلاءِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ (٥٠).

وقال أبو حاتم: «والناسُ يضطرِبونَ في حديثِ العلاءِ بنِ المسيَّب»(٦).

ووصَفَهُ مَرَّةً بالاضطرابِ(٧).

ويميلُ أبو حاتم إلى أنَّ الأرجحَ فيه: مِن حديثِ العلاءِ بنِ المسيَّبِ، عن يونسَ بنِ خَبَّابٍ، عن أبي سعيدٍ، وهو موقوف مرسل أشبهُ.

⁽۱) «علل الدارقطني» (۱۱/ ۳۱۰)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٥/ ٢٦٢)، و«تاريخ بغداد» (٩/ ٢٦٣).

⁽۲) ينظر: (علل ابن أبي حاتم) (۳/ ۲۸۳).

⁽٣) ينظر: (علل ابن أبي حاتم) (٣/ ٢٨٢).

⁽٤) ينظر: «التاريخ الكبير» (٤/ ٢٩٥)، و«الكامل في ضعفاء الرجال» (١٢٣/٥).

⁽٥) «التاريخ الكبير» للبخاري (٤/ ٢٩٥)، و«الضعفاء الكبير» للعقيلي (٢٠٦/٢)، و«الضعفاء والمتروكون» للنسائي (٥٨/١)، و«النجرح والتعديل» (٤٣١/٤)، و«المجروحين» لابن حبان (٢/ ٣٧٤)، و«الكامل في ضعفاء الرجال» (٥/ ١٢٢).

⁽٦) ينظر: (علل ابن أبي حاتم) (٣/ ٢٨٢).

⁽٧) ينظر: (علل ابن أبي حاتم) (٣/ ٢٨٣).

قال أبو حاتم فيه: «لم يسمع يونسُ من أبي سعيدٍ»(١).

وأخرَجَهُ أبو يعلى؛ من طريقِ المسعوديُّ، عن يونسَ بنِ خَبَّابٍ، عن خَبَّابِ ، عن خَبَّابِ بنِ الأَرَتُ، مرفوعًا (٢).

ولا يصعُ.

وأخرَجَهُ الخطيبُ في المُوضِحِ ا؛ مِن طريقِ قيسِ بنِ الربيع، عن عبّادِ بنِ أبي صالحِ، عن أبيهِ، عن أبيهِ عن أبيهِ، عن أبيهِ عن أبيهِ عن أبيهِ عن أبيهِ عن أبيهِ عن أبيهِ عن أبيهُ عن أ

وهو مئكّرٌ.

ورواهُ الطبرانيُّ وأبو يعلى، عن أبي الدرداءِ (٤).

ولا يصحُّ في تحديدِ أزمنةِ متابعةِ الحجِّ والعمرةِ شيءٌ، والنصوصُ جاءتْ باستحبابِ المتابعةِ بلا حدِّ.

أمنُ المسجدِ الحرام وأنواعُهُ:

وهولُه، ﴿وَأَمْنَا﴾: لمَّا كان البيتُ آمِنًا بتحريمِ اللهِ له لإبراهيم، وكان سببًا لتحقَّقِ الأمنِ لِمَنْ لاذَ به ـ: سمَّى الله البيتَ أَمْنًا، فكان الهارِبُ مِن ظُلْمِ ظالمٍ يلوذُ به وينجُو؛ فله هَيْبةٌ حتى في نفوسِ الظَّلَمةِ والجبابرةِ، يخافونَ مِن الظُّلْم فيه وسفكِ الدماءِ حولَة.

روى ابنُ أبي حاتم، عن الربيع، عن أبي العاليةِ؛ قال، ﴿مَثَابَةُ لِلنَّاسِ وَأَنْ يُحمَلَ فِيهِ السلاحُ (٥٠).

⁽١) المصدر السابق.

⁽٢) (٢/ ١٩٥٥) (٢/ ١٩٥٥) (٢٨١٩).

٣) الموضح أوهام الجمع والتفريق؛ (١/ ٢٥٥).

⁽٤) ينظر: «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (٥٢٥٩) (٣/ ٢٠٦)، و الإتحافات السنية بالأحاديث القنصية» (ص٢٣).

⁽٥) «تفسير ابن أبي حاتم» (١/ ٢٢٥).

وهذا الأمنُ هو للظُّلْمِ فيه، وأمَّا إقامةُ البحدودِ في الحَرَمِ على المُقترِفِ لجُرْمٍ، فهذا مَحَلُّ خلافٍ يأتي الكلامُ عليه عندَ قولِه تعالى: ﴿وَلَا لُقَيْلُوهُمْ عِندَ لَلْسَجِدِ لَلْمَرَامِ حَقَّ يُقَنِّلُوكُمْ فِيدٍ ﴾ [البقرة: ١٩١].

وهذا الأمنُ المذكورُ في الآيةِ مستلزِمٌ للمعنيَيْنِ الكونيِّ والشرعيِّ:

فالكونيُ: يُظهِرُ أنَّ شِهِ سُنَةً في حماية بيتِهِ، وتهديدِ المتعدِّي عليه وعلى مَنْ فيه بالعذابِ الأليم، ويمكُنُ اللهُ مَن يستبيحُهُ بقَدَرِ أيضًا؛ كما في هَدْمِ ذي السُّويَقَتَيْنِ للكَعْبةِ(١)، وكما جعَلَ اللهُ _ لِحِكْمةِ بالغةِ _ مِن فِتْنةٍ؛ كحصارِ الحَجَّاجِ لابنِ الزُّبَيْرِ والناسِ معه، وسَلْبِ القَرَامِطَةِ للحَجرِ وقتلِ الناسِ حينما تولَّى ذلك أبو طاهِرٍ سُليمانُ بنُ الحَسنِ الجَنَّابِيُّ، فللَّهِ مقدارٌ كونيُّ مِن الأمنِ قدَّرَهُ، وهو غالبُ حالِها، فتظهرُ اللهُ اللهِ على الإنسانِ، ويقدِّرُ خلافَ ذلك لحكمةِ بالغةٍ؛ كما يخلُقُ اللهُ الإنسانَ على أحسنِ تقويمٍ: ﴿ لَلْهَ نَلْكُ لحكمةِ بالغةٍ؛ كما يخلُقُ اللهُ الإنسانَ على أحسنِ تقويمٍ: ﴿ لَلْهَ خَلْقَنَا ٱلإنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقويمٍ : ﴿ لَهُ اللهِ على الإنسانِ، ويقدِّرُ خلافَ ذلك لحكمةِ بالغةٍ؛ كما يخلُقُ اللهِ الإنسانَ على أحسنِ تقويمٍ : ﴿ لَقَنَا اللهِ النَاللهُ والنادرةُ مِن قدرِ اللهِ ، وكلُّ لِحِكْمةٍ .

وأمَّا الشرعيُّ، فما حرَّمَ اللهُ في الحَرَمِ؛ مِن مقاتَلةِ المشرِكِينَ، وتنفيرِ الصيدِ، وقطع الشجرِ، ونحوِ ذلك المعنى.

وهوله، ﴿وَالَّغِنْدُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَوِهُمْ مُمَلِّ ﴾: قرأه نافعٌ وابنُ عامرِ بصيغةِ الماضي (٢٠)؛ أي: اتَّخَذَ الناسُ مقامَ إبراهيمَ مصلَّى بعدَما جعلْناهُ مَثَابةً لهم وأَمْنًا؛ وهذا يدلُ على أنَّ الصلاةَ خلفَ المقامِ منذُ زمنِ

⁽۲) «التحرير والننوير» (۱/ ۲۱۰).

إبراهيم، وهي مِن سننِ الحنيفيَّةِ السَّمْحَةِ مِن أُوَّلِها، ولا تختصُّ بهذه الأُمَّةِ.

والمرادُ بمقامِ إبراهيمَ: الحَجَرُ الذي كان بقفُ عليه عندَ البناءِ؛ قاله ابنُ عباسٍ.

وروى البخاريُّ ومسلمٌ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ ﷺ؛ قال: "وافقتُ ربِّي في ثلاثٍ؛ فقلتُ: با رسولَ اللهِ، لو اتَّخَذْنا من مقامِ إبراهيمَ مصلَّى؛ فنزَلَتُ، ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُعَلِّلُ﴾"(١).

وهو المرادُ بهذه الآيةِ؛ وإلا فمقامُ إبراهيمَ يشملُ كلَّ مناسكِ الحجِّ.

روى ابنُ أبي حاتم، عن ابنِ جُريْجِ ؛ قال: سألتُ عطاءً عن: ﴿وَالْتَجْذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِمُ مُصَّلً ﴾ ، فقال: سمعتُ ابنَ عباسِ قال: أمّا مقامُ إبراهيمَ الذي ذُكِرَ هُهنا، فمقامُ إبراهيمَ هذا الذي في المسجدِ ، قال: ومقامُ إبراهيمَ الحجُّ كلَّه، ثمَّ فسَّرَهُ عطاءً ، فقال: التعريف، وصلاتانِ بعَرَفة ، والمَشْعَرُ ، ومِنى ، ورميُ الجِمَارِ ، والطواف بينَ الصّفا والمروة ، فقلتُ: فسَرَهُ ابنُ عباسٍ ؟ قال: لا ، ولكن قال: مقامُ إبراهيمَ الحجُّ كلَّه ، قلتُ : أسمِعتُ منه (٢) .

الصلاةُ خَلْفَ مقام إبراهيم:

ويُتَّخَذُ مقامُ إبراهيمَ موضعًا للصلاةِ على سبيلِ العمومِ، وآكَدُها ركعتًا الطوافِ؟ كما ثبَتَ عن النبيِّ في «الصحيحينِ»؛ أنَّه كان يُصلِّبهما بعدَ طوافِهِ (٣)، وعلى هذا أصحابُهُ، وإنَّما اختلَفُوا في صلاةِ ركعتي الطوافِ في وقتِ النهي: هل تصلَّى أو لا؟

⁽١) أخرجه البخاري (٤٠٢) (١/ ٨٩)، ومسلم (٢٣٩٩) (٤/ ١٨٦٥).

⁽٢) «تفسير ابن أبي حاثم» (١/٢٢٦).

⁽٣) أخرجه البخاري (٣٩٥) (٨٨/١)، ومسلم (١٢٣٤) (٢/ ٩٠٦)؛ من حديث ابن عمر رهي.

وقال بعضُ العلماء: إنَّ معنى هويه ﴿ وَأَغَيْدُوا مِن مَّفَامِ إِبْرَهِ مَ مُ الْمُ إِبْرَهِ مَ مُ مَا لَمُ العلماء: إنَّ معنى هويه ﴿ وَأَغَيْدُوا مِن أَبِي حاتم، عن الله عن

وهوله: ﴿وَعَهِدْنَا إِنَّ إِبْرِيهُ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهِّرًا بَيْنِي﴾: عَهِدَ اللهُ إلى إبراهيمَ وإسماعيلَ بتطهيرِ البيتِ مِن جميعِ النجاساتِ الحِسَّيَّةِ والمعنويَّةِ؛ مِن الشَّرْكِ قولًا وعملًا واعتقادًا أنْ يقعَ حولَهُ، ومِن الأقذارِ والأنجاسِ.

والعهدُ عدَّاهُ هنا بِإلى ، ومعناهُ الوصيَّةُ، وإذا لم يُعَدَّ بِ إلى »، فمعناهُ: عهدٌ مؤكَّدٌ بلزوم وحتميَّةِ وقوعِه، وهو العهدُ القَدَرِيُّ، والعهدُ عهدانِ: عهدُ قدريُّ؛ كقولِه تعالى: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [البقرة: عهدانِ: وشرعيُّ؛ وهو كما في هذه الآيةِ.

وفي هذه الآيةِ: دَلَالةٌ على أنَّ مَنْعَ المشرِكِينَ مِن دخولِ المسجدِ الحرامِ وصيَّةُ اللهِ لإبراهيمَ وإسماعيلَ؛ وهذا رُوِيَ عن ابنِ عباسٍ؛ رواهُ ابنُ أبي حاتم، عن ابنِ جُبَيْرٍ، عنه (٢).

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ فَحَسُّ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَمْدَ عَامِهِمُ هَكَذَاً والنجاسةُ هنا نجاسةُ كُفْرٍ، وهي النجاسةُ المعنويَّةُ، والواجبُ فيها: التطهيرُ بالإيمانِ، أو بالإزالةِ وذلك بإخراجِ الكافرِ مِن هذا الموضع.

وفي الآيةِ: دَلَالَةٌ على أنَّ هَيْبةَ المسلمينَ تكونُ باجتماعِهم بلا مُشْركِ، خاصَّةً في مواضع العبادةِ.

المُكْثُ في المسجدِ، والنَّومُ فيه:

وقولُه: ﴿ أَن طَهِرَا بَيْنِيَ اِلطَّآيِفِينَ وَٱلْعَكِيفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ ﴾: العاكفُ

 ⁽۱) «تفسير ابن أبي حاتم» (۱/۲۲۷).
 (۲) «تفسير ابن أبي حاتم» (۱/۲۲۷).

هو الملازِمُ للشيءِ؛ أي: الماكِثُ الملازِمُ للبيتِ الحرامِ؛ سواءٌ كان مِن أهلِ مكةَ أو مِن غيرِ أهلِها، وسواءً كان مُكْثُهُ وطولُ بقائِهِ يصاحِبُهُ صلاةً أو طوافٌ، أو لا، ولو كان الماكثُ فيه نائمًا فهو مِن العاكِفِينَ فيه؛ إذا طْهَرَ مِن بِقَائِهِ قَصِدُ التَّعَبُّدِ وَالْقُرْبِ.

روى ابنُ أبي حاتم؛ مِن حديثِ حَمَّادِ بنِ سَلَمةً، حدَّثنا ثابتُ؛ قال: «قلتُ لعبدِ اللهِ بنِ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ: ما أُراني إلا مُكلِّمَ الأميرِ أنْ يمنَعَ الذينِ ينامونَ في المسجدِ الحرامِ؛ فإنَّهم يَجْنُبُونَ ويُحْدِثُونَ؟ قال: لا تَفْعَلُ؛ فَإِنَّ ابنَ عمرَ سُئِلَ عنهم؟ فقال: هم العاكفون (١٠).

وروى عن عطاءٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ قال: ﴿إِذَا كَانَ جَالَسًا، فَهُو مِن العاكفين^{¶(۲)}.

ونحوُهُ عن عطاءِ (٣).

وأَخرَجَ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، عن سُويْدِ بنِ غَفَلَةً؛ قال: المَن قَعَدَ في المسجدِ وهو طاهرٌ، فهو عاكفٌ حتى يخرُجَ منه، (٤).

التفاضُلُ بين الطواف والصلاةِ:

وفي الآيةِ قدَّمَ الطوافَ على الاعتكافِ والصلاةِ؛ لأنَّ الطوافَ تحيةُ البيتِ، وهو يقومُ مقامَ الصلاةِ للداخلِ إليه؛ وبهذه الآيةِ استَدَلُّ بعضُ فقهاءِ الشافعيَّةِ على فضلِ الطوافِ على الصلاةِ^(٥).

ومِن السلفِ مَنْ قال: إنَّ الطوافَ أَفضَلُ للآفَاقِيِّ خاصَّةً؛ يعني: الزائرَ المغترِب، وأمَّا المكيُّ، فالصلاةُ في حقَّه أفضلُ؛ وبه قال

⁽١) اتفسير ابن أبي حاتم (١/٢٢٩).

⁽٣) التفسير الطبري، (١/ ٥٣٥).

⁽٥) ﴿الحاري الكبيرِ (٤/ ١٣٤).

⁽٢) التفسير ابن أبي حاتم؛ (١/ ٢٢٨). (٤) «الدر المشور» (١/ ٢٩٥).

ابنُ عباسِ(١)، ومجاهِدٌ(٢)، وعطاءً، وسعيدُ بنُ جُبَيْرِ (٢)، وغيرُهم.

روى عبدُ الرزَّاقِ، عن ابنِ جُرَيْجِ؛ قال: كنتُ أسمعُ عطاءً يسألُهُ الغُرَباءُ: الطوافُ أفضلُ لنا أم الصلاةُ؟ فيقولُ: أمَّا لكم، فالطوافُ أفضلُ؛ إنَّكم لا تَقْدِرُونَ على الطوافِ بأرضِكم، وأنتم تَقْدِرُونَ هناك على الصلاةِ(٤٠).

وهو وجبة؛ وذلك أنّ الطواف لا يتحقّقُ في كلّ موضع إلا في البيت، وهي خَصِيصةٌ له، ولمّا كان الآفاقيُّ لا يتحقّقُ له الطواف إلا في البيت إذا وَفَدَ إليه، فالطواف له أفضل؛ بخلافِ المكيّ، فهو يُدرِكُ البيت إذا وَفَدَ إليه، فالطواف له أفضل؛ بخلافِ المكيّ، فهو يُدرِكُ الصلاة والطواف على السواءِ في مسجدِ بلدِه، وهو المسجدُ الحرام، فبَقِيَتِ الصلاة أفضل؛ لفضلِ جنسِها، ولِمَا تشتمِلُ عليه من سجودٍ وركوع ودعاء وتسبيح؛ وهذا تعظيمٌ وتذلّلٌ لا يظهرُ في الطوافِ ظهورَهُ في الصلاةِ، ثمّ إنّ الطواف ينوبُ عن الصلاةِ في تحيةِ البيتِ، والبدلُ يأتي بعدَ المُبْدَلِ منه؛ كالوضوءِ مع التيمّم، والآفاقيُّ الأفضلُ له أنْ يطوف تحيّةً للبيتِ، ولو صلّى ركعتينِ، أجزَأَ عنه، والمكيُّ الأفضلُ له أنْ يطوف تحيّةً للبيتِ، ولو طاف، أجزَأَ عنه، ولا ينبَغي للمكيِّ أنْ يُخلِي نَفْسَهُ مِن تعاهدِ البيتِ بالطواف؛ كما كان السلفُ مِن الصحابةِ والتابعينَ المكيِّنَ يَفْعَلون.

وإذا أطالَ الآفاقيُّ المقامَ عندَ البيتِ، فالصلاةُ له أفضلُ، ومِن السلفِ مَنْ حَدَّهُ بأربعينَ يومًا؛ كعطاءِ والحسنِ، روى عبدُ الرزَّاقِ، عن السلفِ مَنْ حَدَّهُ بأربعينَ يومًا؛ هإذا أقامَ الغريبُ بمَكَّةَ أربعينَ يومًا،

⁽١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه، (١٥٠٤٢) (٣/ ٣٧١).

 ⁽۲) أخرجه ابن أبي شببة في قمصنفه (۱۵۰٤٤) (۳/ ۲۷۲).

⁽٣) أخرجه ابن أبي شيبة في قمصنفه، (١٥٠٤١) (٣/ ٣٧١).

⁽٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه، (٩٠٢٧) (٥/ ٧٠).

كانتِ الصلاةُ أفضلَ له مِن الطوافِ ١٠٠٠.

أفضلُ أعمالِ الحَجِّ:

وقد استنبَطَ العِزُّ بنُ عبدِ السلامِ مِن حديثِ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ...»: أنَّ الطوافَ أفضلُ أعمالِ الحجِّ؛ وذلك أنَّ الصلاةَ أفضلُ مِن الحجِّ؛ لأنَّ الصلاةَ الركنُ الثاني مِن أركانِ الإسلام (٢٠).

وهذا الإطلاقُ فيه نَظَرٌ، إلا إنْ كان يُرِيدُ طوافَ الإفاضةِ، وإلَّا فالوقوفُ بعَرَفةَ أفضلُ مِن طوافِ القدومِ وطوافِ الوداعِ وطوافِ التطوَّعِ كله؛ لأنَّ (الحَجُّ عَرَفَةُ).

تنظيفُ المساجدِ وتطهيرها من النجس واللُّغُو:

وفي الآيةِ: دَلَالةً على مشروعيَّةِ الاهتمامِ بالمساجدِ عمومًا تنظيفًا وتطييبًا، ولمَّا توجَّهَ الخِطابُ إلى إبراهيمَ وابنِهِ إسماعيلَ، دلَّ على أنَّ هذا مِن أعمالِ التشريفِ، وأنَّ زُهْدَ الناسِ في ذلك مِن الجهلِ، والعنايةُ بها: تكونُ مِن الإنسانِ مباشرةً، أو قد يكونُ آمِرًا بها ومسؤولًا عنها يأمُرُ بتنظيفِها وتطييبِها.

وقد روى أبو داودَ والترمذيُّ، عن هشامِ بنِ عُرُوةَ، عن أبيهِ، عن عائشةً؛ قالتُ: ﴿أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ببناءِ المساجِدِ في الدُّورِ، وأَنْ تنظَّفُ وتطيَّبَ (٣).

وأخرَجَهُ الترمذيُّ مِن وجهِ آخَرَ مرسلًا عن عُرُوةَ (٤). وهو الأشبهُ بالصواب.

⁽١) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه، (٩٠٣٠) (٥/ ٧١).

⁽٣) ينظر: قفتح الباري، لابن حجر (٣/ ٤٨٢).

⁽٣) أخرجه أبو دارد (٤٥٥) (١/٤٢١)، والترمذي (٥٩٤) (٢/٤٨٩).

⁽٤) أخرجه الترمذي (٥٩٥) (٢/ ٤٩٠).

وصوَّبَ الإرسالَ أحمدُ والدارقطنيُّ وابنُ رجبِ(١).

وهكذا كان عملُ الخُلَفاءِ والمسلِمِينَ في الصدرِ الأولِ وما بعدَه؛ أخرَجَ ابنُ أبي شَيْبةَ وأبو يعلى، عن ابنِ عمرَ أنَّ عمرَ: «كان يجمِّرُ المسجدَ في كلِّ جُمُعةٍ» (٢).

ويُمنَعُ مِن دخولِها مَن ينقُلُ إليها الأذَى والقَلَرَ، ويُؤمَرُ الناسُ بالتطهُّرِ والتجمُّلِ لها؛ فما أُمِرَ الناسُ بغُسْلِ الجمعةِ إلا لذلك، ومُنِعَتِ الحائضُ والجُنُبُ مِن المكثِ فيها؛ تعظيمًا لها.

وقولُه تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ آللَهُ أَن تُرْفَعَ﴾ [النور: ٣٦]، والمرادُ أَنْ تُنزَّهَ مِن الأذَى والقَلَرِ والنَّجَسِ، المعنويِّ والحسيِّ.

ومِن رفعِها: أَنْ تجنَّبَ اللغوَ وساقِطَ القولِ؛ وهذا رُوِيَ عن عِكْرِمةَ والضَّحَّاكِ وغيرهما (٣).

ومِن اللغوِ: أَنْ تُرفَعَ فيها الأصواتُ بلا ذِكْرٍ أَو وعظٍ؛ ففي «صحيحِ البخاريِّ»، عن السائبِ بنِ يزيدَ الكِنْديِّ، قال: «كنتُ قائمًا في المسجدِ، فحَصَبَني رجلٌ، فنظَرْتُ، فإذا عمرُ بنُ الخطابِ، فقال: اذهَبْ فاتْتِنِي بهذَيْنِ، فجِئتُهُ بهما، فقال: مَن أنتُما؟ أو مِن أين أنتُما؟ قالا: مِن أهلِ الطائفِ، قال: لو كنتُما مِن أهلِ البَلَدِ لَأَوْجَعْتُكما؛ ترفعانِ أصواتكما في مسجدِ رسولِ اللهِ اللهُ المَاكِنَا، أنهُ اللهُ المَاكِمَا في مسجدِ رسولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المَاكِمَا أَلَا اللهُ ال

وقد كان عمرُ بنُ الخطابِ ﴿ إِذَا رأَى صِبْيانًا يَلْعَبُونَ في المسجدِ، ضِرَبَهم بالمِخْفَقَةِ، وهي الدُّرَةُ (٥).

⁽١) اعلل الدارقطني، (١٤/١٥٥)، وافتح الباري، لابن رجب (١٧٣/٣).

⁽٢) المصنف ابن أبي شيبة؛ (٧٤٤٥) (٢/ ١٤١)، والمسند أبي يعلى؛ (١٩٠) (١/ ١٧٠).

⁽٣) الفسير ابن أبي حاتم» (٨٤ ٢٦٠٤).

⁽٤) . "صحيح البخاري" (٤٧٠) (١٠١/١).

 ⁽٥) ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٤/ ٢٥١)، و «الجرخ والتعديل» لابن أبي حاتم (٤/ ٣٤٠).

وكان عمرُ يفتّشُ المسجدَ بعدَ العشاءِ، فلا يترُكُ فيه أحدًا (١).

* * *

ا قَالَ اللهُ تَعالَى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عَرُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَلِيعُ ﴾ [البغرة: ١٢٧].

مِن معاني الرَّفْع في القرآن:

المرادُ بالرفع هنا: هو البناءُ والتشييدُ؛ وذلك لقرينةِ قولِهِ ﴿ ٱلْقَوَاعِدَ ﴾ ، وقد يَرِدُ الرفعُ ويرادُ به التطهيرُ والتنزيهُ؛ كما في قولِهِ تعالى: ﴿ فِي يُوْتِ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُلِّكَرَ فِيهَا السَّمُدُ يُسَيِّحُ لَدُ فِيهَا بِٱلنَّدُو وَلَاعَاءِ ، وَالْدَعَاءِ ، والنور: ٢٦]؛ فالرفعُ هنا: رفعُ شأنِها بالعبادةِ والذُّكْرِ والدعاءِ ، وتنزيهُها عن اللَّغوِ ورديءِ القولِ .

عمارةُ المساجِدِ وصفتها:

وفي الآية: دليلٌ على مشروعيَّة عِمارةِ المساجدِ وتشييدِها ورَفْعِها وإحسانِ بنائِها، وأنَّ مِثلَ هذه المهمَّة شرفٌ عظيمٌ خَصَّ اللهُ به إمامَ الحنيفيَّة إبراهيمَ وابنَه إسماعيلَ، وهو فيمَن دُونَهم أحقُ، وفضلُ بناءِ المساجدِ وتشييدِها ورَدَتْ به نصوصٌ كثيرةٌ متواترةٌ؛ ففي «الصحيحيْنِ»، عن عثمانَ بنِ عفانَ ضَلَّهُ؛ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: (مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ، بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الجَنَّةِ)(٢).

وعند أبي داود، والتّرمِذيّ، عن عائشة؛ قالتْ: «أَمَرَ رسولُ اللهِ ﷺ ببناءِ المساجدِ في الدُّورِ، وأنْ تنظّفَ وتطَيَّبَ (٣).

⁽۱) «مسند الفاروق» لابن كثير (١/٦٥١).

⁽٢) أخرجه البخاري (٤٥٠) (١/ ٩٧)، ومسلم (٥٣٣) (١/ ٣٧٨).

⁽٣) تقدم تخريجه.

وليس للمسجدِ صورةً أو هيئةً معيَّنةً يُبنَى عليها؛ سواءٌ بُنِيَ مستديرًا أو مربَّعًا، أو مستطيلًا أو مثلَّنًا، وإنَّما المقصودُ أن يكونَ بناءً يَجْمَعُ الناسَ ويُكِنَّهم؛ قال البخاريُّ: «قال عمرُ: أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ المَطَرِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ، فَتَفْتِنَ النَّاسَ»(١).

ولذا كانتِ الكَعْبةُ على غيرِ صفةٍ معيَّنةٍ؛ فليستُ بالمربَّعةِ ولا المستطيلةِ المستويةِ ولا المستديرةِ، فلها زوايا مِن جهةِ اليمنِ، واستدارةٌ مِن جهةِ الشام ناحيةَ الحِجْرِ،

والذي ينبَغي: أَنْ تُتْقَنَ المساجدُ بناءً كما تُتقَنُ البيوتُ، لا أَنْ تُصفَّرَ وتُزخرَف؟ كما يصنعُ الناسُ في بيوتِهم؛ وإنَّما ينبَغي أَنْ يكونَ البناءُ مُتقَنَا حَسنًا كما يُتقِنون بيوتَهم؛ فلا تكونُ مساجدُهم دونَ جَوْدةِ بيوتِهم.

فقد أخرَجَ أحمدُ؛ مِن حديثِ ابنِ إسحاقَ: حدَّثني عمرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، عن عُرْوةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عمَّن حدَّثه مِن أصحابِ رسولِ اللهِ على على المَسَاجِدَ في رسولِ اللهِ على المَسَاجِدَ في دُورِنَا، وأَنْ نُصلِحَ صَنْعَتَها ونُطهُرَها (٢٠).

والمقصودُ بالدُّورِ في الحديثِ هنا: هو أماكنُ مجامع الناسِ، وهي مواضعُ القبائلِ؛ كما في الحديثِ: (خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ: بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عبدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الحَارِثِ بنِ خَزْرَجٍ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ)؛ رواهُ الشيخانِ، عن أبي أُسَيَّدِ (٣).

وبهذا فسَّرَهُ سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ ووَكِيعٌ، وفيه دليلٌ على تعدُّدِ المساجدِ بحسَبِ حاجةِ الناسِ، وأنَّ ذلك واجبٌ لإقامةِ الصلاةِ.

ورفعُ قواعدِ البيتِ في الآيةِ أُرِيدَ به: إبرازُها لتُرَى فتعظُمَ في نفسِ

⁽١) أخرجه البخاري معلَّقًا (١/ ٩٦). (٢) أخرجه أحمد (٢٣١٤٦) (٥/ ٢٧١).

⁽٣) أخرجه البخاري (٣٧٨٩) (٥/ ٣٣)، ومسلم (٢٥١١) (١٩٤٩/٤).

الرَّائي، على وصفٍ حَدَّهُ اللهُ لهم، لا يُزادُ عليه ولا يُنقَصُ، وذكرَ القواعدَ لبيانِ أنَّ حَدَّها في الأرضِ موقوفٌ لا يتَّسِعُ ولا يَضِيقُ لرغبةِ أحدٍ أو لهَوَاه.

المَنَارةُ للمسجدِ:

ويُستَحَبُّ رفعُ المساجدِ وإبرازُها لتُرى وتُعرَفَ مِن القاصِدِينَ، حاضِرِينَ أو مسافِرِينَ، وأمَّا وضعُ المِثْلَنةِ للمسجدِ، وتُسمَّى: «المنارة»، فلم تكنْ معروفة في زمنِ النبيِّ ﷺ، ولا زمنِ الخلفاءِ الراشِدِين.

وقد ذكرَ البَلَاذُرِيُّ في «فتوحِ البُلْدانِ»: أنَّ أولَ مِثْذَنةٍ بُنِيَتْ في الإسلامِ كانتْ على يدِ زيادِ ابنِ أبيهِ عاملِ معاويةَ على البَصْرةِ عامَ خمسةٍ وأربعينَ (١).

وذكرَ المَقْرِيزِيُّ: أَنَّ أُولَ مَآذَنِ الإسلامِ: مَا وُضِعَ في جامعِ عمرِو بنِ العاصِ مِن صَوَامِعَ أُربِعِ فوقَهُ، بناها مَسْلَمَةُ بنُ مخلَّدٍ والي مصرَ في أُولِ زمنِ بني أُمَيَّةً، ثمَّ أصبَحَتْ علامةً للمساجدِ تُعرَفُ بها (٢٠).

وقد كان السلفُ في الصَّدْرِ الأولِ يؤذِّنُونَ على السُّطُوحِ، وكانوا يُسمُّونَ سَطْحَ المسجدِ: "مَنَارةً"، وليس المرادُ به: ما يصطلِحُ عليه الناسُ في زمانِنا أنَّ المنارةَ هي البناءُ والأعملةُ التي تُرفَعُ طويلًا.

ففي «المصنّفِ» لابنِ أبي شَيْبة: عن عبدِ اللهِ بنِ شَقِيقٍ؛ قال: «مِن السُّنَّةِ الأَذَانُ في المَنَارةِ، والإقامةُ في المسجدِ، وكان ابنُ مسعودٍ يَفْعَلُه»(٣). ومرادُه بذلك: سطحُ المسجدِ.

وما يُترجِمُ عليه الأئمةُ في مصنَّفاتِهم؛ كأبي داودَ في «سننِه»؛ قال:

⁽١) فترح البلدان، (١/٢٣٩).

⁽۲) ينظر: «النجوم الزاهرة، في ملوك مصر والقاهرة» (۱/۸۲).

⁽٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه، (٢٣٣١) (٢٠٣/١).

«بابُ الأذانِ فوقَ المَنَارِةِ»(١). ويمعناهُ عندَ ابنِ أبي شَيْبةَ في «مصنَّفِه»، والبيهةيِّ في «سننِه»(١) _ فمرادُهم بذلك السطوحُ؛ ولذا قال في الأثرِ السابقِ: «الأذانُ في المنارةِ، والإقامةُ في المسجدِ»؛ يعني: فوقَ المسجدِ وداخِلَةُ.

والحِكْمةُ مِن الأذانِ فوقَ السطوحِ: الإسماعُ، ومع حصولِ الأجهزةِ المحديثةِ، فلا حاجةَ إلى ذلك؛ فالصعودُ ليس سُنَّةُ في ذاتِه، وأمَّا صنع المآذنِ والمناراتِ في المساجدِ، فمستَحَبُّ لكثرةِ الناسِ وتباعُدِهِمْ عن المساجدِ في زمنِنا، وكثرةِ ما يَمْنَعُ وصولَ الصوتِ إليهم مِن تطوُّرِ البناءِ الذي يَعْزِلُ الصوتَ، وكثرةِ الموانعِ مِن السماعِ مِن الآلاتِ والسياراتِ؛ فقد استُحبُّ صنعُ المناراتِ والمآذنِ ليتحقَّقَ المقصودُ مِن السماع.

* * *

الله قال الله تعالى: ﴿ فَدْ زَىٰ تَعَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآيَةُ فَلَنُولِيَنَكَ فِبْلَةُ وَضَيْدُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ مَطْرَهُ وَوَيْتُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِنتَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَا الله يَعْفِلٍ عَمَّا يَسْمَلُونَ ﴾ [البغرة: 181]، وقال: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَارِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن زَيِكُ ﴾ [البغرة: 189].

كان النبيُ ﷺ كثيرَ النظرِ إلى السماءِ تأمُّلًا وتدبُّرًا وتفكُّرًا؛ وهذا مِن العباداتِ التي قلَّ مَن يفعلُها، وإنْ نظرَ الناسُ إلى السماءِ، نظرُوا إعجابًا وتَسْلِيَةً، لا تعظيمًا للخالقِ بتأمُّلِ عظيم مخلوقِه؛ فكثيرًا ما يذكُرُ اللهُ خَلْقَ السمواتِ والأرضِ أنَّه آياتٌ لأُولي الألبابِ؛ قال تعالى: ﴿إِكَ فِي

⁽۱)_. «سنن أبي داود» (۱/۱٤۳).

⁽۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲۰۳/۱)، و«السنن الكبرى» للبيهةي (۱/٤٢٥).

خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْيَلِ وَالنَّهَادِ لَآيَنَتِ لِأُولِ الْأَلْبَابِ الْآلِبَابِ الْآلِبَانِ الْأَلْبَابِ الْآلِبَانِ الْآلِبَانِ الْآلِبَانِ الْآلِبَانِ الْآلِبَانِ الْآلِبَانِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللِمُ الللْمُ اللْمُلْمُ

والنظرُ والنفكُرُ في العظيمِ يُعطي الإنسانَ احتقارًا لما دونَهُ خَلْقًا، فيستَدِلُ بشيءٍ على شيءٍ آخَرَ دونَهُ بقياسِ الأولى؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَىٰ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُو الْفَالِينُ الْفَلِيمُ لَي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ العالى: ﴿ لَخَلْقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ آكَبُرُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ آكَبُرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ [غافر: ١٥٧]، وقال تعالى: ﴿ لَخَلْقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ آكَبُرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ [غافر: ١٥٧].

ويستدِلُّ سبحانَهُ على قدرتِهِ على التصرُّفِ في الناسِ وإفنائِهم، وإعادةِ خَلْقِهم؛ بالسمواتِ والأرضِ: ﴿ أَلَةَ تَرَ أَكَ ٱللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَآلاَرْضَ بِالحَقِّ إِن يَشَأُ يُدِّهِبَكُمُ وَيَأْتِ بِحَلِقِ جَدِيدِ ﴾ [إبراهيم: 19].

ويستدِلُ على توقّفِ الزمنِ وقيامِ الساعةِ بملكوتِ السمواتِ ودَوَرانِ الأفلاكِ والأرضِ ودَوَرانِ صورةِ الخلقِ في الأرضِ، تبتدئُ ثمَّ تنتهي؛ وهذا كله علامة على قيامِ الساعةِ، فالمتحرِّكُ لا بُدَّ أَنْ يسكُن؛ لأنَّ حركتَهُ كانتْ بعدَ سكونٍ، وسكونَهُ كان بعدَ عدم؛ قال تعالى: ﴿ أَوَلَمَ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءِ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِيثٍ بَعَدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٥].

والله تعالى يقدِّمُ السلواتِ على الأرضِ غالبًا؛ لأنَّ السلواتِ أعظَمُ خَلْقًا، وأَظْهَرُ نظرًا، وأكثرُ عِبَرًا، وقد يقدِّمُ نادرًا الأرضَ على السلواتِ؛ قال تعالى: ﴿ تَنْزِيلًا مِّتَنَّ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلتَّمَوْتِ ٱلْلَكِ ﴾ [طه: ٤]، وقال: ﴿ إِنَّ قَالْ تعالى: اللهُ لَا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ مَنَ * فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ﴾ [آل عمران: ٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا يَغْفَىٰ عَلَى ٱللهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ﴾ [إبراهيم: ٢٨]، وقال

تعالى: ﴿ وَمَا يَسْرُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةِ فِ ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [بونس: ١٦]، وفسال تسعسالسى: ﴿ وَمَا أَنشُد بِنُعْجِزِينَ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [العنكبوت: ٢٢]، ولكنَّه ليس في سياقِ طَلَبِ التفكُّرِ والتدبُّرِ.

النَّظَرُ إلى السماءِ عبادةً:

وفي النظرِ إلى السماءِ حِكَمٌ جليلةٌ؛ منها:

أُولًا: النفكُّرُ والتدبُّرُ والاعتبارُ.

ثَانيًا: إظهارُ الحاجةِ والفقرِ والضعفِ، ولو لم يتكلُّم الإنسانُ.

ثَالثًا: حسنُ الظنِّ باللهِ، وكأنَّ الإنسانَ يرقُبُ نزولَ الخيرِ ويتحيَّنُهُ؛ كَمَنْ يعلو جبلًا يرقُبُ قادمًا يتوقَّعُ قدومَهُ.

ولذا كانَ النبيُّ ﷺ يُقلِّبُ وجهَهُ في السماءِ ينتظرُ تحويلَ القِبْلةِ، محسِنًا ظنَّه باللهِ، ومتفائِلًا بعاجل جوابِه.

⁽۱) أخرجه مسلم (۲۵۳۱) (۱۹۶۱/۶).

رابعًا: إفرادُ اللهِ في الربوبيةِ والعبادةِ؛ فمدبّرُ هذه الأفلاكِ لا يمكِنُ أَنْ يكونَ إلا واحدًا، فمسيّرُ هذه الأفلاكِ ومدبّرُها _ بهذا النظامِ الدقيقِ الذي لم يختل بمرورِ آلافِ السنينَ، بل بَقِيَ دونَ اضطرابٍ أو تغيّرٍ واحدٌ؛ ولو كان أكثرَ مِن ذلك، لاختلفُوا واختصَمُوا ولو في تدبيرِ شيءُ واحدٌ؛ ولو كان أكثرَ مِن ذلك، لاختلفُوا واختصَمُوا ولو في تدبيرِ شيءُ واحدٍ: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَلِمَةُ إِلَّا آللهُ لَنَسَدَنا فَسُبْحَنَ ٱللّهِ رَبِّ ٱلْمُرْشِ عَمّا يَصِفُونَ ﴿ وَالْمُنْهِ رَبّ ٱلْمُرْشِ عَمّا يَصِفُونَ ﴾ واحدٍ: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِما عَلَم اللهِ لَهُ اللهُ لَهُ لَنسَدَنا فَسُبْحَنَ ٱللهِ رَبّ ٱلْمُرْشِ عَمّا يَصِفُونَ ﴾ [الأنياء: ٢٢].

خامسًا: زيادةُ الإيمانِ بمشاهَدَةِ قُدْرةِ اللهِ، وعظيمِ خَلْقِه، وإتقانِ

سادسًا: تواضُعُ الإنسانِ عندَ رؤيتِه مخلوقًا أعظَمَ منه؛ فينفي عنه خَصْلةَ الكِبْرِ، ويهذِّبُ النفسَ بمعرفةِ قَدْرِها.

سابعًا: الخوف مِن اللهِ؛ فكلَّما ظهرتْ قوةُ السيِّدِ، زادَ خوفُ العبدِ، وأطاعَهُ وحَذِرَ مِن معصيتِه.

ثمامنًا: الاعتمادُ والاتّكالُ عليه في تلبيرِ الشأنِ؛ فمدبّرُ هذه الأجرامِ والأفلاكِ، ومدبّرُ هذه المخلوقاتِ ومسيّرُها بانتظامٍ: أقدَرُ على تدبيرِ شأنِ العبدِ،

تاسعًا: الإيمانُ بجميع صفاتِه وأسمائِه التي تُرَى آثارُها في هذه المخلوقاتِ؛ مِن عَظَمةٍ، وقُوَّةٍ، ورِزْقٍ، وتقليرٍ، ولُظْفٍ، وجَبَروتٍ، وكبرياءَ، وعِزَّةٍ، وانتقامٍ، وعلوَّ؛ فالخالقُ فوقَ جميعِ المخلوقاتِ مكانًا ومكانةً.

عاشرًا: هوانُ مَن يستعظِمُ ويستعلي على اللهِ مِن متكبِّري الأرضِ مِن سلاطينَ وظَلَمَةٍ، وعدَمُ الخوفِ منهم، وهوانُ كلُّ معبودٍ يُعبَدُ مِن دونِ اللهِ في الأرضِ أو في السماءِ في عَيْنِ العبدِ عندَ تأمَّلِ عَظمةِ اللهِ وقدرتِه.

وغيرُ ذلك مِن الحِكمِ، التي لو أرادَ الإنسانُ استقصاءَها، لتعدَّر ذلك عليه.

والذي يُستفادُ مِن هذه الآيةِ: استحبابُ النظرِ إلى السماءِ عندَ الدعاءِ في غيرِ الصلاةِ، وهذا مِن السُّنَنِ المهجورةِ، وكان النبيُّ إذا دعا، نظرَ إلى السماءِ؛ كما هو ظاهرُ الآيةِ في تقلُّبِ وجهِه في السماء؛ فقد روى ابنُ جريرٍ؛ مِن حديثِ ابنِ أبي جعفرٍ، عن أبيهِ، عن الربيع؛ في قولِه، ﴿ وَقَدْ زَىٰ تَقَلَّبُ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾؛ يقولُ: نظرَكُ في السماءِ (١).

وقيل: إنَّ النبيَّ إنَّما كان يُكثِرُ مِن تقليبِ بصرِه في السماءِ راجيًا بقلبِهِ تحويلَ القِبْلةِ وإنْ لم ينطِقْ بالدعاءِ، وهذا الفعلُ لو صدرَ مِن العبدِ جائزٌ، ولكنْ لا دليلَ ظاهرًا على أنَّ النبيَّ ﷺ فعَلَهُ في القِبْلةِ، ورفعُ البصرِ إلى السماءِ تضرُّعًا مع لَهَجِ القلبِ، كرفعِ الأَكُفُّ تضرُّعًا مع لَهَجِ اللسانِ وحضورِ القلبِ، ورفعُ البصرِ والأَكُفُّ ولَهَجُ القلبِ واللسانِ بالمناجاةِ: أكملُ أحوالِ الدعاءِ.

وقد جاء في رفع بصره إلى السماء أحاديث كثيرة عند دعائه وغيره. وكان أصحابه يعرفون دعاء ومرفع بصره إلى السماء؛ ففي «صحيح مسلم»، عن المقداد؛ قال: أقبَلْتُ أنا وصاحبان لي، وقد ذهبَتْ أسماعنا وأبصارنا مِن الجهد، فجَعلنا نَعْرِضُ أنفُسنا على أصحاب رسول الله على فليس أحد منهم يَقْبَلُنا، فأتينا ألنبي على أنطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أغنز، فقال النبي على: (احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبنَ بَيْنَنا)، قال: فكنا نحتلِبُ فيشربُ كلُّ إنسانِ منا نصيبة، ونرفعُ للنبي على نصيبة، قال: فيجيء مِن فيشربُ كلُّ إنسانِ منا لا يُوقِظُ نائمًا، ويُسْمِعُ اليَقْظَانَ، قال: ثُمَّ يأتي المسجِدَ، فيُصلِّى، ثمَّ يأتي شرابة فيشربُ، فأتاني الشيطانُ ذاتَ ليلةٍ وقد المسجِدَ، فيُصلِّى، ثمَّ يأتي شرابة فيشربُ، فأتاني الشيطانُ ذاتَ ليلةٍ وقد

⁽١) النفسير الطبري، (٢/ ٢٥٧).

شَرِبْتُ نصيبي، فقال: محمَّدٌ يأتي الأنصارَ فيُتُحِفُونَهُ ويُصِيبُ عندَهم، ما به حاجةٌ إلى هذه الجُرْعَةِ، فأتيتُها فشَرِبْتُها، فلمَّا أَنْ وَغَلَتْ في بَطْنِي، وعَلِمْتُ أَنَّه ليس إليها سبيلٌ، قال: نَدَّمَنِي الشيطانُ، فقال: وَيْحَكَ، ما صَنعْت؟ أَشَرِبْتَ شرابَ محمدٍ، فبجيءُ فلا يجدُهُ فيَدْعُو عليك فتَهلِكُ فتدهبُ دُنْيَاكَ وآخِرَتُك؟! وعَلَيَّ شَمَّلَةٌ إِذَا وضَعْتُها على قدميَّ، خرَجَ والسي، وإذا وضَعْتُها على وأسي، خرَجَ قدماي، وجعَلَ لا يَجِيتُني النومُ، وأمَّا صاحِبايَ فنامًا، ولم يَصْنعَا ما صنعْتُ، قال: فجاء النبيُ ﷺ، فسلَّم كما كان يُسلَّمُ، ثمَّ أتى المسجِدَ فصلَّى، ثم أتى شرابَهُ فكشَف عنه، فلم يَجِدْ فيه شيئًا، فرفَعَ رأسَهُ إلى السماءِ، فقلتُ: الآن يَدْعُو عَلَيَّ فأهْلِكُ، يَجِدْ فيه شيئًا، فرفَعَ رأسَهُ إلى السماءِ، فقلتُ: الآن يَدْعُو عَلَيَّ فأهْلِكُ، فقال: (اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي)(١).

وفي حديثِ عُقْبةً في «سننِ أبي داود»، في رفعِ النبيِّ بصرَهُ إلى السماءِ بعدَ وُضوئِهِ؛ وفيه ضعف (١).

وفي "سننِ أبي داود"، عن الشَّعْبيِّ عن أمِّ سَلَمةً؛ قالَتْ: ما خرَجَ النبيُّ ﷺ مِن بيتي قطُّ إلا رفَعَ طَرْفَهُ إلى السماءِ، فقال: (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَضِلً أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أُظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أُجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيًّ)(").

وعندَ أبي داودَ وغيرِه، عن ابنِ عباسٍ؛ قال: رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ جالسًا عندَ الرُّكْنِ، قال: فرفَعَ بصرَهُ إلى السماءِ، فضَحِكَ، فقال: (لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ - ثَلَاثًا - إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَنْمَانَهَا)(٤).

وعن عائشة زوج النبيِّ على الله على الله على الله على وهو

أخرجه مسلم (۲۰۵۵) (۳/ ۱۹۲۵).
 أخرجه أبو داود (۱۷۰) (۱/ ۱۹۲۵).

⁽٣) أخرحه أبو داود (٥٠٩٤) (٣٢٥/٤). ﴿ ٤) أخرجه أبو داود (٣٤٨٨) (٣/ ٢٨٠).

صحيحٌ يقولُ: (إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٍّ قَطَّ حَتَّى يَرَى مَقْعَلَهُ مِنَ الجَنَّةِ، ثُمَّ يُحَيًّا أَوْ يُخَيَّرَ)، فَلَمَّ اشْتَكَى وَحَضَرَهُ القَبْضُ، وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِ عَائِشَةَ، غُشِيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ، شَخَصَ بَصَرُهُ نَحْوَ سَقْفِ البَيْثِ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ؛ فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى!)(١)؛ رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ.

وكان بنظُرُ عندَ تدبَّرِ آي السلمواتِ والأرضِ والاعتبارِ بهما؛ فقد روى البخاريُّ؛ مِن حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ قال: بِتُ في بيتِ مَيْمُونةَ لَيْلةً، والنبيُ عَيْ عندَها؛ لِأَنْظُرَ كيف صلاةُ رسولِ اللهِ عَيْ بالليلِ، فتحدَّث رسولُ اللهِ عَيْ بالليلِ، فتحدَّث رسولُ اللهِ عَيْ بالليلِ الآخِرُ، أو رسولُ اللهِ عَيْ مع أهلِهِ ساعةً، ثمَّ رقَدَ، فلمَّا كان ثُلُثُ الليلِ الآخِرُ، أو بعضُهُ، قعدَ فنظرَ إلى السماءِ، فقراً: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ»، إلى قولِه: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ»، إلى قولِه: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ»،

وربَّما رفَعَ النبيُّ ﷺ بصَرَهُ إلى السماءِ، وهو يتحدَّثُ إلى أصحابِهِ ويَعِظُهم ويعلِّمُهم؛ فقد روى البخاريُّ ومسلمٌ والتَّرمِذيُّ وغيرُهم، عن عليٌ؛ قال: بينما نحنُ مع رسولِ اللهِ ﷺ وهو ينكُتُ في الأرضِ، إذْ رفَعَ راسَهُ إلى السَّمَاءِ، ثُمَّ قال: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ عُلِمَ _ وقال وَكِيعٌ: إلَّا قَدْ عُلِمَ _ وقال وَكِيعٌ: إلَّا قَدْ عُلِمَ _ وقال وَكِيعٌ: إلَّا قَدْ كُتِبَ _ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ)، قَالُوا: أَفَلَا نَتَّكِلُ بَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: (لَا، اعْمَلُوا فَكُلُّ مُبَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ) (٣).

ورفعُ البصرِ عندَ الأمورِ العظيمةِ مستَحَبُّ، وعندَ نزولِ المصيبةِ ورجاءِ الإعانةِ؛ ففي ذلك إظهارُ ضعفِ وافتقارِ والتجاءِ.

ورفعُ البصرِ إلى السماءِ هو سجودُ العَيْنِ؛ لأنَّ مَدَّ البصرِ بصورةِ التعظيمِ لِمَا دُونَ اللهِ يُورِثُ هَيْبةً في القَلْبِ للمخلوقِ وتعظيمًا له ورجاءً

أخرجه البخاري (۲۱۲۷) (٦/ ۱۰)، ومسلم (۲۲۶۲) (٤/ ۱۸۹۶).

⁽۲) أخرجه المخاري (۷٤٥٢) (۹/ ۱۳۵).

 ⁽٣) أخرجه البخاري (١٩٤٩) (١/١٧١)، ومسلم (٢٦٤٧) (٤/٠٤٠)، والترمذي
 (٣) (٤٥/٤).

لما عندَهُ؛ وهذا قبَسٌ مِن العبوديَّةِ لا يكادُ يَسْلَمُ منه أحدٌ؛ ولذا خَفَفَ اللهُ فيه؛ لمشقةِ الاحترازِ منه الكُمَّلَ مِن العِبَادِ كالأنبياءِ؛ ولذا قال اللهُ لنبيّهِ: ﴿ وَلَقَدْ مَالَيْنَكَ سَبْمًا مِن الْسَكَانِ وَالْفُرْوَاتَ الْفَطِيمِ ﴿ لَا تَمُدُنَ وَلِذَا قال اللهُ لنبيّهِ: ﴿ وَلَقَدْ مَالَيْنَكَ سَبْمًا مِن الْسَكَانِ وَالْفُرْوَاتَ الْفَطِيمِ ﴿ لَا تَمُدُنَ الْمَكَانِ وَالْفُرْوَاتَ الْفَطِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا تَمُدُنُ عَيْنِكُ إِلَى مَا مَتَعَنَا اللهِ اللهُ ال

وللا يُسمَّى اللاهي بالدِّينارِ والدرهم عن حدودِ اللهِ : عَبْدًا له، وفي الحديثِ: «تَعِسَ عبدُ الدِّينَارِ وَالدَّرْهَم» (١٠).

وروى ابنُ أبي شَيْبةَ، وأبو نُعَيْم، عن هشامِ بنِ عُرْوةَ؛ قال: كان أبي إذا رأى شيئًا مِن أمرِ اللَّنيا يُعجِبُهُ، قال: ﴿لَا شَكْدَةٌ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعَنَا بِهِ؞ِ أَزَوَجُنَا مِّنْهُمْ﴾ (٢).

وإدامةُ النظرِ إلى الشيءِ تَنسِجُ خيوطًا تقيِّدُ القلبَ وتعلَّقُه به، حتى يُكبَّلَ القلبُ ويُصبحَ أسيرًا لما يَرَى، ويَظُنُّ أنَّه خُرٌّ طليقٌ!

وإنَّما نَهى اللهُ نبيَّه عن «مَدِّ العَيْنِ»، ولم ينهَ عن النظرِ؛ لأنَّ المدَّ هو إطالةُ التأمَّلِ، والنهيُ عن أصلِ النظرِ يُنافي الحِكْمةَ مِن خَلْقِ العَيْنِ والإبصارِ؛ فالأرضُ مليئةٌ بالنِّعَمِ والأرزاقِ الممنوحةِ للخَلْقِ، فمنعُ النظرِ لها ابتداءً لا يُناسِبُ جِكْمةَ خَلْقِ البصرِ.

ورُوِيَ عن إبراهيمَ الخليلِ رَفْعُ بصرِهِ إلى السماءِ عندَ ضربِ أصنامِ قومِهِ؛ روى ابنُ أبي حاتم، عن الحَسنِ؛ قال: خرَجَ قومُ إبراهيمَ ﷺ إلى عِيدٍ لهم، وأرادُوا إبراهيمَ ﷺ على الخروج، فاضطجَعَ على ظهرِه،

⁽١) أخرجه البخاري (٢٨٨٧) (٢٤/٤)؛ من حليث أبي هريرة ١٤٠٠٠)

⁽٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه (٢٠١١٦) (١٣٧/٦).

فقال: إنِّي سقيمٌ لا أستطيعُ الخروجَ، وجعَلَ ينظُرُ إلى السماءِ، فلمَّا خرَجُوا، أقبَلَ على الهتِهِمْ فكسَّرَها(١).

ونظرُهُ إلى السماءِ توكُّلٌ وافتقارٌ، وطلبُ إعانةٍ وكفايةٍ.

وقد ذكرَ اللهُ في هذه الآيةِ: أنَّ سببَ تغييرِ القِبلةِ لنبيّهِ تقلَّبُ وجهِهِ في السماءِ، وخصَّ اللهُ نبيَّه بأمرِ الاستقبالِ؛ بقولِه تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ ؛ إكرامًا له، ثمَّ عمَّمَ الخطابَ للأمَّةِ، وإنْ كانتُ داخلة في أمرِهِ تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وَجُوهَكُمْ شَطْرَةُ ﴾.

ولم تتحوَّلِ القِبْلةُ إلا مع طولِ سؤالِ وتضرَّعِ وطولِ نَظَرِ في السَّمَاءِ؛ ولذا قال تعالى، ﴿نَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَاءِ ؛ ولذا قال تعالى، ﴿نَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي اَلسَّمَاءً ﴾؛ يعني: رَفْعَهُ وإدارتَهُ مراتٍ ومراتٍ.

تكرارُ الدعاءِ والإلحاحُ به:

وفي هذا: مشروعية تَكُرارِ السؤالِ والإلحاحِ بالدعاءِ، وعدمُ البأسِ من الإجابةِ، فإذا كان هذا لنبيٌ، فكيف لغيرِه؟! فللَّهِ حِكَمٌ وغاياتُ محمودة بتأجيلِ إجابةِ دعوةِ عبدِه، منها ما يختصُّ بالأمرِ الذي دعا بتحقيقِه؛ فاللهُ يختارُ لعبدِهِ عندَ الإجابةِ أصلَحَ الزمنِ لا أسرعَهُ، ومنها ما يتعلَّقُ بالعبدِ نفسِه؛ فالدعاءُ عظيمٌ وعبادةٌ جليلةٌ، وربَّما احتاجَ إلى النصرُّعِ؛ لِيَعْظُمَ أَجْرُه، ويزولَ كِبْرُه، وتُنقَى نفسُه، وتتهذَّبُ سريرتُه بطولِ الانكسارِ؛ فبتحقَّقُ له بذلك أمورٌ عظيمةٌ وهو يُريدُ أمرًا واحدًا، وربَّما الناقُ، كان ذلك سببًا لتعجيلِ خيرٍ آخرَ يَدْعُو به بنفسٍ مُقْبِلةٍ هذَّبَها دعاؤها السابقُ.

روى ابنُ جربرٍ، عن مَعْمَرٍ، عن قتادةً؛ في قولِه: ﴿فَدْ زَيْ نَفَلْبَ وَجَهِهُ في السّماءِ، يُحِبُّ أَنْ وَجَهِهُ في السماءِ، يُحِبُّ أَنْ

⁽١) التفشير ابن أبي حاتم، (١٠/ ٣٢٢٠).

يَصْرِفَهُ اللهُ عَلَى إلى الكَعْبةِ، حتى صرَفَهُ اللهُ إليها(١).

وفي هوله، ﴿ فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تُرْضَها ﴾: إشارة إلى أنَّ النبيَّ عَلَيْ امتنَلَ أمرَ الله، مع أنَّ نَفْسَ النبيِّ تُجبُّ التوجُّه إلى المسجدِ الحرامِ أكثر، وأنَّ رَغْبة النفس وإنْ كانتُ مِن نبيِّ ينبَغي ألَّا تصيرَه إلى خلافِ ما يريدُهُ الله، وأنَّ التفاضُلَ بينَ الأعمالِ يحكُمهُ اللهُ وليس النفوس، وكثيرًا ما تميلُ النفسُ إلى قولِ فتلتقِطُ له مؤبِّداتٍ من الدلائلِ والقرائنِ حتى تثقُلَ كِفَّتُه، ولو مالتُ إلى غيرِه، لَفَعَلَتُ مِثلَ ذلك، وهكذا يدورُ الدِّينُ والرأيُ في فلكِ الهَوَى ولا يشعرُ الإنسانُ بذلك.

وهولُهُ تعالى، ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُم فَوَلُواْ وَجُوهَكُمُ شَطَرَهُ ﴾: إشارة إلى وجوبِ استقبالِ الجميعِ للقِبْلةِ؛ الإمامِ والمأمومِ والمنفرِد، قائمًا وقاعدًا وعلى جنب، حسَبَ الاستطاعةِ والطاقةِ، ويخرُجُ من ذلك النافلةُ في السفرِ؛ لفعلِه عليه الصلاةُ والسلامُ.

فيجبُ على المأمومِ أنْ يستقبِلَ عَيْنَ القِبْلَةِ مع الإِمامِ عندَ رؤيتِها، ويجبُ على الجميعِ استقبالُ الجهةِ عندَ البُعْدِ عنها.

وهوله، ﴿ شَطَرُهُ ﴾؛ يعني: نحوَهُ وجِهَنَهُ؛ ثَبَتَ هذا عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن ابنِ عباسِ^(۲)، وابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهدٍ^(۳)؛ رواهُ ابنُ جريرٍ عنهم، وعن آخَرِين⁽³⁾.

وإنَّما كان النبيُّ يُحِبُّ استقبالَ المسجِدِ الحرامِ؛ لأنَّ اليهودَ فَرِحُوا باستقبالِ النبيِّ لقِبْلَتِهم ويَعْجَبُونَ مِن استقبالِهِ لها، مع أنَّه يُخالِفُهم؛ رُوِيَ هذا عن ابنِ عباسِ (٥)، ومجاهدِ (٢)، وغيرِهما؛ ولذا

⁽۱) «تفسير الطبري» (۲/ ۲۵۳). (۲) «تفسير الطبري» (۲/ ۲۲۱).

 ⁽۲) «تفسير الطبري» (۲/ ۱٦٠).
 (۱۱ - ۱۱۰).

⁽٥) «تفسير الطبري» (٢/ ٤٥٠). (٦) «تفسير الطبري» (٢/ ٢٥٧).

هال سبحانه، ﴿وَإِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْنَبَ لَيَعَلَمُونَ أَنَهُ الْحَقُّ مِن رَّبِهِمُّ وَمَا اللهُ يِظَفِل عَمًّا يَعْمَلُونَ﴾.

* * *

الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلضَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَابِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ الْعَسَمَرُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطْؤَفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَارِكُ عَلَيْهُ ﴾ [البقرة: ١٥٨].

الصَّفَا والمَرْوةُ جَبَلانِ متقابِلانِ شرقيَّ الكَعْبةِ، وعلى طرَفَيِ البابِ.

والصَّفَا: جمعُ اصَفَاقٍ، وهي: الصخرةُ المَلْساءُ (١). والمَرْوةُ: الحَصَاةُ الصغيرةُ (٢).

والشعائرُ: المعالمُ الظاهِرةُ البارِزةُ؛ ولذا يسمَّى الشَّعَارُ شِعَارًا؛ لكونِهِ علامةً ورايةً لِمَا يُرادُ إظهارُه.

وقيل: إنَّ المرادَ بالشعائرِ: الأخبارُ؛ مِنْ «أَشْعَرَ فلانٌ بكذا: إذا أَخبَرَ به »؛ يعني: مِن أَخبارِ اللهِ التي بَيَّنَها وفَصَّلَها لكم؛ ثبَتَ هذا عن ابنِ أبي نَجِيح، عن مجاهدِ؛ قال: مِن الخَبرِ الذي أَخبَرَكُمْ عنه؛ رواهُ ابنُ جريرٍ، وسندُه صحيحٌ (").

وقولُهُ، ﴿ نَمَنْ حَجَّ الْبَئِتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِ أَن يَظَوَفَ بِهِمَا ﴾: الحجُّ: القصدُ، وكلُّ قاصدِ للبيتِ حاجٌّ، وغلَبَ هذا الاصطلاحُ على قاصدِ المسجدِ الحرامِ، وغلَبَ أيضًا على نُسُكِ الحجُّ، لا العمرةِ، وربَّما أطلَقَهُ بعضُ السلفِ على المُمْرةِ؛ كما جاء عن ابنِ عُمَرَ أَنَّه ذكرَ

⁽١) ينظر: (تهذيب اللغة» (١٢/ ١٧٥)، والسان العرب» (١٤/ ١٤٤).

 ⁽۲) اتفسير الطبري، (۲/ ۲۰۹).
 (۳) اتفسير الطبري، (۲/ ۲۰۹).

عمرةَ الحُدَيْبِيَةِ، وقال: «حجَّ النبيُّ البيتَ»(١)؛ يعني: قصَدَه متعبَّدًا بعمرةٍ، وبالإجماع: أنَّ النبيَّ أراد العمرةَ، ولم يكنِ الحجُّ فُرِضَ ذلك العامَ.

وإنَّمَا سُمِّيَ الذَّهابُ إلى البيتِ حجًّا؛ لأنَّه يتكرَّرُ كلَّ عام للحجِّ، ودومًا في العمرةِ لمَنْ أراد، والحاجُّ: هو الذي يكرِّرُ الذَّهابَ والمجيءَ إلى شيءٍ يريدُهُ.

قال المُخَبِّلُ السَّعْدِيُّ:

وَأَشْهَدَ مِنْ عَوْفٍ حُلُولًا كَثِيرَةً يَحُجُّونَ سِبَّ الزِّبْرِقَانِ المُزَعْفَرَا^(٢)

أَيْ: يَقْصِدُونَهُ دومًا لسيادتِه ورياستِهِ.

والعُمُّرةُ؛ الزيارةُ.

السعي بين الصفا والمروة في الجاهلية:

وإنّما هال اللّه تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطّوّفَ بِهِمَا ﴾ ؛ لأنّ الناسَ في الجاهليَّةِ نصَبُوا صنمَيْنِ على الصَّفَا والمَرْوةِ، ثمَّ دخلَ مَن دخلَ الإسلام، وكان يطوفُ بينَ الصَّفا والمروةِ مشركًا مِن قبلُ، فوجَدُوا حرَجًا مِن ذلك، لمَّا قَدِمَ بهم النبيُّ عَلَيْ في عمرةِ القضاءِ؛ فأنزَلَ اللهُ هذه الآية ؛ نفيًا للحَرَجِ، والترخيصُ بعدَ الحظرِ: لرفعِ الحظرِ وإبطالِهِ، لا للتشريعِ، فمحلَّه دفعُ الحرج والإثم لا غيرُ.

روى ابنُ جَرير، عن داود، عن الشَّعْبيُ؛ أنَّ وَثَنَا كان في الجاهليَّةِ على الصَّفَا يُسمَّى «إِسَافًا»، ووَثَنَا على المروةِ يسمَّى «نائِلةَ»، فكان أهلُ الجاهليَّةِ إذا طافُوا بالبيتِ، مَسَحُوا الوثنَيْنِ، فلمَّا جاء الإسلامُ، وكُسِرَتِ الأوثانُ، قال المسلِمونَ: إنَّ الصَّفَا والمَرْوةَ إنَّما كان يُطافُ بهما مِن

أخرجه أحمد في المسئلة (٢٢٢٥) (٢/ ٦٥).

 ⁽۲) ينظر: «تهذيب اللغة» (۳/ ۲۰۰)، و«لسان العرب» (۱/ ٤٥٧)، و«تاج العروس» (۳/ ۳).

أَجلِ الوَثْنَيْنِ، وليس الطوافُ بهما مِن الشعائرِ! قِالَ: فَانَزَلَ اللَّهُ، إِنَّهِمَا مِن السَّعَائرِ! قِال فَانَزَلَ اللَّهُ، إِنَّهِمَا مِن السَّعَائِرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَكَ مِن السَّعَائِهِ أَن يَطَّوَّفَكَ بِهِمَا ﴾ (١).

الأمرُ بعد الحظر:

والألفاظُ بعدَ الحظرِ أو الاستثناءِ مِن المنعِ تأتي بصيغةِ الترخيصِ والإذنِ، ويُؤخَذُ الحكمُ على الحالِ بعدَ رفعِ الحظرِ مِن دليلِ آخَرَ؛ كما لو قلتَ لِمَنْ خَشِيَ الموتَ جوعًا: ﴿لا بأسَ عليكُ أَنْ تأكُلَ المَيْنةَ ﴾، وأنت تريدُ رفعَ الحظرِ، وإلا فالأكلُ منها لإبقاءِ الحياةِ واجِبُ؛ ولذا قال تعالى: ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٧٣]، وقال: ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مُغْبَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣].

والمعنى مِن الآيةِ أنَّ الحرَجَ الذي في نفوسِكم يَجِبُ أنْ يُرفَعَ، والإثمَ يجبُ أنْ يزولَ بزوالِ سَبَيِه، وأنَّ الله جعَلَ حُكْمًا جديدًا لهذه الشعيرةِ، أَحْيَا به ما بدَّلَه الجاهليُّونَ مِن وضع الأوثانِ عليهما، وأعادَ الشعيرةَ، كما كانتُ زمنَ إبراهيمَ الخليلِ ومَن بعدَهُ مِن الأنبياءِ.

روى البخاريُّ ومسلمٌ؛ مِن حديثِ عاصمِ الأحولِ؛ قال: قلتُ لأنسِ بنِ مالكِ رَهِيَّهُ: أكنتُمْ تَكْرَهُونَ السعيَ بينَ الصَّفَا والمَرْوةِ؟ قال: نَعَمْ؛ لأنَّها كانتُ مِن شعائرِ الجاهليةِ، حتى انزَلَ اللَّهُ، ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَابِرِ الجاهليةِ، حتى انزَلَ اللَّهُ، ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَابِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوّفَ بِهِمَأَ ﴾ (٢).

وروى ابنُ جريرٍ، عن عليٌ بنِ أبي طَلْحةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ؛ فولَهُ، ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآيِرِ اللَّهِ ﴾: وذلك أنَّ ناسًا كانوا يتحرَّجونَ أنْ

 ⁽۱) «تفسير الطبري» (۲/۱۱).

⁽٢) أخرجه البخاري (١٦٤٨) (٢/ ١٥٩)، ومسلم (١٢٧٨) (٢/ ٩٣٠).

يَطوفُوا بينَ الصَّفَا والمَرْوةِ، فأخبَرَ اللهُ أنَّهما مِن شعائرِهِ، والطواف بينَهما أَحَبُ إليه أَنَّهما أَحَبُ إليه فمضَتِ السُّنَّةُ بالطَّوَافِ بينَهما (١٠).

وفي صحيح البخاري ومسلم، وغيرهما، عن عُرُوة بنِ الزُّبَيْرِ؛ قال: سألتُ عائشة وَ النَّهِ نقلتُ لها: أرايتِ قولَ اللَّهِ تعالى، ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ مِن سَمَآبِ اللَّهِ فَمَنْ مَعَ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُمَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِماً ﴾، فوالله شَمَآبِ اللَّهِ فَمَن مَعَ الْبَيْتَ أَو اعْتَمَر فَلَا جُمَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوفَ بِهِما ما على أحدِ جُناحُ اللَّ يَطُوفَ بِالصَّفَا والمَرْوةِ! قالتْ: بنسَ ما قلتَ يا ابنَ اختي، إنَّ هذه لو كانتْ كما أَوَّلْتَها عليه، كانتْ: لا جُناحَ عليه اللَّا يتطوّفَ بهما، ولكنَّها أُنزِلَتْ في الأنصارِ، كانوا قبلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهلُونَ لِمَنَاهَ الطاغيةِ التي كانوا يَعْبُدُونَها عندَ المُشَلِّرِ، فكان مَنْ أَهلَّ يتحرَّجُ أَنْ يطُوفَ بللطَّفَا والمَرْوةِ، فلمَّا أَسْلَمُوا، سألوا رسولَ اللهِ عَلَيْ عن ذلك، قالوا: يا بالصَّفَا والمَرْوةِ، فانمَّا أَسْلَمُوا، سألوا رسولَ اللهِ عَلَيْ عن ذلك، قالوا: يا رسولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ أَهلَ وَلَا مَنْ أَهلَ تعالى، ولوفَ بينَ الصَّفَا والمَرْوةِ، فانزَلَ اللَّهُ تعالى، رسولَ اللهِ عَلَيْ الطوافَ بينَهما، فليس لأحدِ أَنْ يترُكَ الطوافَ بينَهما (١٠).

وقولُه في الآيةِ: ﴿ فَلَا جُنَاحَ ﴾ فسَّرَهُ غيرُ واحدٍ بالا إِثْمَ »؛ قاله السُّدِّيُّ وغيرُ (٣).

والمعنى الظاهرُ للآيةِ لمَنْ لا يعلمُ الحالَ قبلَ التشريعِ؛ يعني: لا حرَجَ ولا إِثمَ لمَن فعَلَ ذلك، وغايةُ ذلك: الإباحةُ أو الاستحبابُ، وهذا غيرُ مرادِ؛ لما تقدَّم.

حكمُ السعي بين الصفا والمروة:

وقد اَحْتَلَفَ العلماءُ في حكم السعي بينَ الصَّفَا والمَرْوةِ على ثلاثةِ أَقُوالٍ، وهي ثلاثُ رواياتٍ في مذهبِ أحمدَ:

 ⁽١) «تفسير الطبري» (٢١٦/٢).

⁽٢) أخرحه البخاري (١٦٤٣) (٢/١٥٧)، ومسلم (١٢٧٧) (٢/٩٢٩).

٣) قفسير الطبري، (١٤/٢).

القولُ الأولُ: قالوا: إنَّه رُكْنٌ، وعدمُ صحةِ الحجِّ والعمرةِ إلا بالسعي؛ وهو ظاهرُ قولِ عائشةَ، وقولُ جمهورِ الفقهاءِ مِن المالكيَّةِ والشافعيَّةِ والحنابلةِ، وهو قولُ الشافعيِّ وابنِ جريرِ (۱).

واحتجُوا بالآيةِ، وأنَّ كَوْنَها مِن شعائرِ اللهِ عَلَامةٌ على رُكْنِيَّتِها .

والتحقيقُ: أنَّ كونَ الشيءِ شعيرةُ لا يُلزَمُ منه كونُهُ رُكْنًا؛ فاللهُ سمَّى البُدْنَ مِن الشعائرِ، ولا يقولُ أحدٌ مِن السلفِ برُكْزِيَّتِها: ﴿وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِن الشعائرِ اللهِ ﴾ [الحج: ٣٦]، ولم يكُنِ السلفُ يَجْعَلُونَ كلَّ شعيرةٍ مِن شعائرِ اللهِ وُصِفَتْ بذلك ركنًا لا يصحُّ العملُ إلا بها.

روى ابنُ أبي شَيْبةَ، عن داودَ بنِ أبي هِنْدِ، عن محمّدِ بنِ أبي هِنْدِ، عن محمّدِ بنِ أبي موسى؛ قال في قولِه: ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَيْرَ ٱللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَف ٱلْقُلُوبِ ﴿ اللهِ، وجَمْعٌ مِن شعائرِ اللهِ، والمَعْ مِن شعائرِ اللهِ، والمُدْنُ مِن شعائرِ اللهِ؛ والمَعْ مِن شعائرِ اللهِ؛ والمُدْنُ مِن شعائرِ اللهِ؛ والمرميُ مِن شعائرِ اللهِ؛ فائمَ مِن شعائرِ اللهِ؛ فائمَ من تَقْوَى القلوبِ (٢).

وهذه سَمَّوْها كلَّها مِن شعائرِ اللهِ، وتختلفُ حُكمًا بينَ رُكُنٍ وواجب.

وروى مسلمٌ في "صحيحه"، عن عُرُوة، عن عائشة؛ قال: قلتُ لها: إنِّي لَأَظُنُّ رجلًا لو لم يَطُفْ بينَ الصَّفَا والمَرْوةِ ما ضَرَّهُ، قالتْ: لِمَ؟ قلتُ: لأنَّ اللَّهَ تعالى يقولُ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ...﴾، فقالتْ: «ما أَتَمَّ اللهُ حجَّ امرئ ولا عُمْرَنَهُ لم يَطُفْ بينَ الصَّفا والمَرْوةِ، ولو كان كما تقولُ، لكان: فلا جُنَاحَ عليه ألَّا يطَّوَفَ بهما "(٣).

 ⁽۱) ينظر: «المدونة» (۱/ ٤٢٧)، و«الاستذكار» (٤/ ٢٢٠)، و«المجموع» (٨/ ٧٧)،
 و«المنتي» (٣/ ٣٥١)، و«تفسير الطبري» (٢/ ٧١١).

 ⁽٢) أخرجه أبن أبي شيبة في قمصنفه (١٤١٥٢) (٣/ ٢٧٥).

⁽٣) أحرحه مسلم (١٢٧٧) (٢/ ٩٢٨).

وفي اصحيح مسلم : قال رسولُ اللهِ ﷺ لعائشة : (بُحْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ)(١).

وفي «الصحيحَيْنِ»؛ من حديثِ أبي موسى؛ قال: قَدِمْتُ على رسولِ اللهِ ﷺ وهو بالبَطْحَاءِ، فَقَالَ: (أَحَجَجْتَ؟)، قلتُ: نَعَمْ، قَالَ: (إِمَا أَهْلَلْتَ؟)، قلتُ: لَبَيْكَ بإهلالٍ كإهلالِ النبيِّ ﷺ، قال: (أَحْسَنْتَ، انْطَلِقْ، فَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ)(٢).

وروى الترمذيُّ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ؛ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَحْرَمَ بِالحَبِّ وَالعُمْرَةِ، أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيُ وَاحِدٌ)^(٣).

وروى ابنُ جريرٍ، عن الربيع بنِ سُلَيْمانَ، عن الشافعيُّ؛ قال: العَلَى مَنْ تَرَكَ السعيَ بينَ الصَّفَا والمَرْوةِ حتى رجَعَ إلى بلدِه، العودُ إلى مكةَ حتى يَطوفَ بينَهما؛ لا يُجْزِيهِ غيرُ ذلك⁽¹⁾.

وزعَمَ ابنُ العربيِّ الإجماعَ على رُكْنِيَّتِهِ في العمرةِ فحسْبُ، وأنَّ الحجَّ فيه خلافٌ.

وفي حكايتِه الإجماعَ في العمرةِ نظرُ^(٥).

القولُ الثاني: قالوا: إنَّه واجبٌ يُجبَرُ بدمٍ؛ وهو قولُ سُفْيانَ النَّوْريُّ وأبي حنيفةَ وصاحبَيْهِ^(١).

وترجَمَ البخاريُّ في "صحيحِه»: «بابُ وجوبِ الصَّفَا والمَرُّوةِ، وجُعِلَ مِن شعائرِ اللهِ»(٧).

أخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۲/ ۸۸۰).

٢) أخرجه البخاري (١٧٢٤) (٢/١٧٣)، ومسلم (١٢٢١) (٢/٩٩٤).

٣) أخرجه الترمذي (٩٤٨) (٣/ ٢٧٥).
 (أع) اتفسير الطبري، (٢/ ٢٧٥).

⁾ ينظر: افتح الباري، لابن حجر (٣/٤٩٩).

 ⁽٦) ينظر: «المبسوط» للسرخسي (٤/ ٥٠)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ١٣٣)، والمجموع (٨/ ٧٧).

⁽٧) اصحيح البخاري، (٢/ ١٥٧).

وقال بالوجوبِ ابنُ المُنلِرِ^(۱).

وقد روى أحمدُ؛ مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ المؤمَّلِ، عن عمرَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ المؤمَّلِ، عن عمرَ بنِ عبدِ الرحلٰنِ، عن عطاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ، عن صَفِيَّةَ بنتِ شَيْبةً، عن حَبِيبةَ بنتِ أبي تُجْرَاةً؛ قالتُ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (اسْعَوْا؛ فَإِنَّ اللهَ كَتَب عَلَيْكُمُ السَّعْيَ)(٢)، وعبدُ اللهِ بنُ المؤمَّلِ لا يُحتَجُّ به (٣).

وللحديثِ وجوهٌ أُخرى لا تَخلُو مِن مقالٍ.

وجوَّدَ إسنادَهُ غيرُ واحدٍ؛ كالشافعيِّ وأبي نُعَيْمٍ، كما نقلَهُ ابنُ عبدِ البرِّ في الاستذكارِ⁽¹⁾.

واستدلاً لُهُمْ بقولِه ﷺ: (لِتَأْخُلُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ) فيه نظرٌ؛ وذلك أنَّ المرادَ بالأخذِ في الحديثِ هو الاقتصارُ بأخذِ التشريعِ عنه لا عن غيره؛ لأنَّ بقايا أعمالِ الجاهليَّةِ في المناسكِ كانت ما زالَتْ حاضرةً في أذهانِ المسلِمين، ومِن ذلك حرَجُهُمْ مِن الصَّفَا والمَرْوةِ، وخَشْبةَ أنْ يكونَ هناك مَن يعملُ بحُسْنِ قصدِ بما بقِي لدَيْهِ مِن عملِ الجاهليةِ في النَّسُكِ؛ فالعربُ بدَّلوا أعمالَ الحجِّ.

ويُؤيِّدُ هذا المعنى أنَّا لو حَمَلْنا قولَهُ: (لِتَأْخُلُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ) على الوجوبِ، لَلَزِمَ أَنْ نقولَ بوجوبِ أعمالٍ وأقوالٍ ليستْ واجبةً؛ كتقبيلِ الحَجَرِ، والرَّمَلِ، والاضطباعِ، والذِّكْرِ بينَ اليمانِيَيْنِ، واستلامِ الركنِ اليماني، والشربِ مِن زمزمَ، والدعاءِ على الصَّفَا، ورفع البدَيْنِ فيه، والشدِّ بينَ العلَمَيْنِ، والتكبيرِ عندَ رمي الجمارِ، والتطيَّبِ عندَ الإحرام،

ينظر: افتح الباري، لابن حجر (٣/ ٤٩٨).

⁽٢) أخرجه أحمد (٢٧٣٦٧) (٢/٢١١).

 ⁽٣) ينظر: «العلل ومعرفة الرجال» فرواية عبد الله» (١/ ٥٦٧)، واتاريخ ابن معين، الدوري،
 (١٤١/١)، والكامل، لابن عدي (٢٢١/٥).

⁽٤) الاستذكاره؛ لابن عبد البر (٢٠٣/١٢).

والدعاءِ في عَرَفة، والجمعِ فيها تقديمًا، وفي مزدلِفةَ تأخيرًا، وغيرِ ذلك، وأكثرُ أعمالِ الحجِّ وأقوالِه سُنَنَّ، والأمرُ إذا جاء عامًّا ينبَغي أنْ يكونَ غالبًا ليتحقَّقَ عمومُ معناه.

ثم إنَّ الأخذَ في الوحي يُرادُ به أخذُ التشريع؛ كما في «الصحيح» في حدِّ الرُّنَى؛ مِن حديثِ عُبَادة بنِ الصامتِ؛ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (خُدُوا عَنِّي، خُدُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الْبِكُرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِثَةٍ وَالرَّجْمُ)(۱)؛ وهذا الحديثُ رفعٌ لحكم الآية ببيانِ إبدالِ تشريع بتشريع جديدٍ في قولِه تعالى: ﴿أَوَ يَجْعَلَ اللهُ لَمُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥]،

ومِن ذلك: ما جاء في الصحيحين، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو؛ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (خُدُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ _ قال رسولُ اللهِ بَيْنِ مَلْعُهُ أَنْ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ _ قَبَدَأَ بِهِ _ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً، وَمُعَاذِ بنِ جَبَلٍ، وَأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ)(٢).

يعني: يُقدَّمونَ على غيرِهم بالأخذِ، لا أنَّ كلَّ الأخذِ عنهم واجبٌ في ذاتِه.

وبعضُ الفقهاءِ الذين يقولونَ بوجوبِ السعيِ يُقيِّدُونَهُ بالذاكرِ، وعلى المتعمِّدِ للتركِ دمَّ، وأمَّا الناسي والجاهلُ، فلا شيءَ عليهما؛ وهذا قولُ الثوريِّ، وقولُ لعطاءِ^(٣).

والحنفيَّةُ يُوجِبونَ أكثرَ السعيِ، وهو أربعةً، ويَعذِرونَ التارِكَ لِباقِيهِ(١).

⁽۱) أخرجه مسلم (۱۲۹۰) (۱۳۱۳).

⁽٢) أخرجه البخاري (٣٨٠٨) (٥/٣٦)، ومسلم (٢٤٦٤) (١٩١٣/٤).

⁽٣) ينظر: افتح الباري، لابن حجر (٣/٤٩٩).

⁽٤) ﴿ المبشوط؛ للشبياني (٢/٤٠٧).

القولُ الثالثُ: أنَّ السعيَ سُنَّةٌ؛ صحَّ هذا عن ابنِ عباسٍ، وأنسٍ، وابنِ الزبيرِ، وعطاءِ بنِ أبي رباحِ، ومجاهدِ(١).

وجاء في مصحف ابنِ مسعود: قألًا يَطُوَّفَ بِهِمَا»، ولابنِ مسعودٍ قراءاتٌ في التفسيرِ هي مِن فقهِهِ ورأيِه، ولو كانتِ القراءةُ في مصطلح الأثمةِ قراءةٌ شاذَّةً؛ يعني: أنَّها لا تثبُّتُ متواتِرةٌ عن غيرِه، فهذا لا يُخرِجُها عن كويْها فِقْهًا له.

ونفيُ عائشةَ لِلَفْظِ ما ورَدَ في قراءةِ ابنِ مسعودٍ هو نفيُ أنْ يكونَ مِن المصحفِ قرآنًا يُتْلَى.

روى ابنُ جريرٍ، عن عبدِ الملكِ، عن عطاءِ، عن ابنِ عباسٍ؛ أنَّه كان يقرأ: ﴿ إِنَّ الْصَفَا وَالْمَرُوهَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ الآيةَ: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطُونَ بِهِمَا * (٢).

ورواهُ ابنُ جريرٍ وغيرُهُ، من طرقٍ، عن عاصمٍ الأحولِ، عن أنسٍ؛ قال: «هما تطوعٌ»(٣).

وروى ابنُ جريرٍ، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿إِنَّ ٱلضَّفَا وَٱلْمَرُوَةَ مِن شَعَآلٍ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُلُوْكَ بِهِمَأْكِهُ؛ قال: «فلم يُحرِجْ مَن لم يَطُفْ بهما»(٤).

روى ابنَ جَرير، عن ابنِ جُرَيْج؛ قال: قال عطاءً: لو أنَّ حاجًا أفاضَ بعدَما رمَى جَمَّرةَ العَقَبةِ، فطافَ بالبيتِ، ولم يَسْعَ، فأصابَها _ يعني: امرأتهُ _ لم يكنْ عليه شيءٌ، لا حَجَّ ولا عُمْرةٌ؛ مِن أجلِ قولِ اللهِ في مصحفِ ابنِ مسعودٍ: «فمَنْ حَجَّ البَيْتَ أوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا

 ⁽۱) ينظر: «المجموع» (۸/ ۷۷).
 (۲) القسير الطبري» (۲/ ۲۲۳).

⁽٣) . اتفسير الطبري، (٢/ ٧٢٣).

⁽٤) (تفسير الطبري) (۲/ ۲۲۳).

يَطُّوَّفَ بِهِمَا »، فعاودتُهُ بعدَ ذلك، فقلتُ: إنَّه قد بَرَكَ سُنَّةَ النبيُ ﷺ، قال: ألا تسمعُهُ يقولُ: ﴿فَمَن نَطَقَعَ خَيْرًا ﴾ [البقرة: ١٨٤]؟ فأَبَى أن يجعَلَ عليه شيئًا (١).

وقراءةُ: «فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا»، حمَلَها بعضُ الأَثمةِ على أَنَّ «لَا» التي بعدَ «أَنْ» صِلَةٌ في الكلامِ، حيثُ سبَقَها جَحْدٌ في الكلامِ، وهو قولُه، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ﴾؛ وذلك كقولِهِ تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنَّ تسجُدَ.

قال جَرِيرٌ:

مَا كَانَ يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ فِعْلَهُمَا والطَّيِّبَانِ أَبُو بَكْرٍ وَلا عُمَرُ قَالَهُ ابنُ جريرِ الطَّبَرِيُّ (٢).

وهولُ اللّهِ تُعالى: ﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيعٌ ﴾؛ المرادُ: النطوَّعُ بينَهما في الحجِّ والعمرةِ، وليس المرادُ السعيَ تطوُّعًا؛ كما يتطوَّعُ الطائفُ بلا نُسُكِ؛ فإنَّ التطوُّعَ بدعةٌ في قولِ الجماهيرِ.

قراءةُ الآبة عند بَدْءِ السعي:

والنبيُّ عَلَى السَّفا، وتلاوتُها ليستْ مِن النَّسُكِ؛ وإنَّما للاستِدلالِ بها صعودِه على الصَّفا، وتلاوتُها ليستْ مِن النَّسُكِ؛ وإنَّما للاستِدلالِ بها على البَدَاءَةِ بالصَّفا، ولو تلاها الإنسانُ كذلك، فلا بأسَ؛ على هذا المعنى؛ وهي كقولِهِ في حديثِ جابرٍ: ﴿وَالتَّفِدُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلُّ ﴾ المعنى؛ وهي كقولِهِ في حديثِ جابرٍ: ﴿وَالتَّفِدُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلُّ ﴾ [البقرة: ١٢٥] عندَ المَقَام (٣)؛ فهما في سياقٍ واحدٍ؛ رواهُ مسلمٌ وغيرُهُ.

البدء بالصفا عند السعى:

وإنَّما بدأ النبيُّ بالصَّفا؛ لبَداءةِ القرآنِ بها؛ كما في حديثِ جابرِ

⁽۱) «تفسير الطبري» (۲/ ۷۲۲).

⁽٣) أخرجه مسلم (١٢١٨) (١/٨٨٦).

⁽۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ ۷۲۷).

في «الصحيح»^(۱).

وهذا يدلُّ على أنَّ تقديمَ القرآنِ وتأخيرَهُ له مقاصدُ، وحكى بعضُ العلماءِ: أنَّ حروف العطفِ تُوجِبُ الترتيبَ إلا الواوَ؛ فقد وقَعَ فيها الخلاف، وألحقها غيرُ واحدٍ بأخواتِها، ولكنْ قد يُشكِلُ على هذا بعضُ مواضعِ العطفِ بالواوِ في القرآنِ؛ كقولِه تعالى: ﴿ يَكُمْ يَكُمُ اَقْنُي لِيَكِ مَا الركوعَ في وَاسْجُدِى وَارْكِي مَعَ الرَّكِيكِ [آل عمران: ٤٣]، إلا إنْ قيل: إنَّ الركوعَ في شريعتِهم يكونُ بعدَ السجودِ.

والأظهرُ: أنَّ العطفَ في القرآنِ له مقصدُ الترتيبِ، ولكنْ يُختلَفُ في الترتيبِ بحسَبِ موضعِهِ ويحسَبِ دَلَالَةِ النصوصِ الأُخرى مِن الكتابِ والسُّنَّةِ على الوجوب أو الاستحباب وإلا فأصلُهُ معتبَرٌ على الترتيبِ؛ كما في قولِه: ﴿أَرْكَعُوا وَآسُجُ لُوا ﴾ [الحج: ٧٧]؛ فقد أجمَعوا على أنَّ السجودَ بعدَ الركوع، وكما في عطفِ أعضاءِ الوضوءِ في آيةِ الوضوءِ.

وقد بدأ النبي على بالصَّفَا أيضًا؛ لكونِها عن يمينِه، ولأنَّها أقربُ من المَرْوةِ، والبداءةُ منها واجبةُ عندَ جمهورِ الفقهاءِ: مالكِ والشافعيِّ وأحمدَ، وجزَمَ به التِّرمِذيُّ في اسننِه، وهو إجماعُ عملِ الصحابةِ والتابعينَ؛ قال الشافعيُّ في «الأمّ»: «ولم أعلَمْ خلافًا أنَّه لو بداً بالمَرْوةِ، ألغَى طوافًا حتى يكونَ بدؤهُ بالصَّفَا»(٢).

وقال عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حنبلِ: «سألتُ أبي عن رجلِ بدَأَ بالمروةِ قبلَ الصَّفَا حتى ختَمَ الطواف؟ قال: يبتدِئُ إذا رجَعَ إلى الصَّفَا، َ يلغي ذلك الشَّوْطَ ويستأنِفُ بسبع تامٌّ مِن الصَّفا»(٣).

⁽١) المصدر السابق.

 ⁽۲) «الأم» (۱/ ٤٥) وينظر: «المدونة» (۱/ ۲۲۷)، و«التمهيد» (۲/ ۲۷)، و«المجموع» (۸/
 (۷)، و«المغني» (۳/ ۲۰۱)، و«سنن الترمذي» (۸۲۲) (۲٬۷۰۲).

⁽٣) ينظر: «مسائل أحمد» فرواية عبد الله» (١/٧١٧).

وذلك لفعلِ النبيِّ ﷺ وعدَمِ مخالفتِه له في عُمَرِهِ وحجَّتِه، وإنْ بدَأَ مِن المَرْوةِ، لم يَعْتَدَّ بالشوطِ الأولِ، ويحسُبُ مِن أولِ وقوفِهِ على الصَّفا.

وقال ابنُ المنذِرِ: «أَجمَعَ كلُّ مَن نحفَظُ عليه مِن أهلِ العلم: أنَّ مَن فَرَغَ مِن المسجدِ بالصَّفا، مَن فرَغَ مِن طوافِهِ ومِن صلاتِهِ، بدأ عند خروجِهِ مِن المسجدِ بالصَّفا، وأنَّه ختَمَ بالمَرْوةِ، وأنَّ مَن فعَلَ ذلك، فهو مصيبٌ للسُّنَّةِ، واختلَفُوا فيمَن بدأ بالمروةِ قبلَ الصَّفا» (١).

وروى الطحاويُّ، عن عطاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ، قال: «مَنْ بدَأَ بالمَرْوةِ قبلَ الصَّفا، لم يضُرَّهُ ذلك»(٢).

وقال به بعضُ الفقهاءِ مِن الحنفيَّةِ، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ، والمحنفيَّةُ ينسامَحُونَ في الترتيبِ في العباداتِ؛ كالطوافِ والسعيِ والجمارِ^(٣).

ورُوِيَ عن عطاءِ خلافه ؛ رواه ابن عبدِ البرِّ في «التمهيدِ»، وابنُ المنذِرِ، ولعلَّ ترخيصَه إنما هو للجاهلِ والناسي، وقد رُوِيَ عنه: أنَّه قيَّدَهُ بذلك؛ روى الوجهَيْنِ عنه ابنُ عبدِ البرِّ (٤).

* * *

قَال اللهُ تـعـالـى: ﴿ يَتَأَيُّهَا آلنَّاسُ كُلُواْ مِـمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَلِبَا وَلَا تَشْهِمُوا خُطُوَّتِ ٱلشَّيَطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّ مُبِينًا ﴾ [البقره: ١٦٨].

الأصلُ في الأشياءِ الحِلُّ:

هذا خطابٌ مِن اللهِ للناسِ كافَّةً؛ لبيانِ أنَّ الأصلَ فيما أوجَدَهُ اللهُ

 ⁽١) «الإشراف» لابن المنذر (٣/ ٢٩٣ ـ ٢٩٤).

⁽٢) المختصر اختلاف العلماء، للطحاوي (٢/ ١٨٣).

⁽٣) ينظر: «بدائع الصنائع» (٢/ ١٣٤).

⁽٤) ينظر: «التمهيد» (٢/٨٨).

في الأرضِ مِن مأكولاتِ: الحِلُّ، ويظهرُ العمومُ في هوله، ﴿مِمَّا فِي الْأَرْضِ مِن مأكولاتِ: الحِلُّ، ويظهرُ العمومُ في هوله، ﴿مِمَّا فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ المُعْدُودِ على أكلِه، لا لتبعيضِ الأكلِ المباحِ كلَّه؛ فالإنسانُ لا يستطيعُ أَكُلَ كلِّ ما في الأرضِ.

والإباحةُ أُخِذَتْ مِن هولِه، ﴿ كُلُوا ﴾؛ لأنَّ الأمرَ لا يكونُ إلا على شيءٍ مباحٍ ومشروع، ولا يأمُرُ الشارعُ بشيءٍ يخرُجُ عن هذا، ولكنَّه أكَّدَ الإباحةَ بمؤكِّداتُ؛ منها هولُه، ﴿ كَاللا ﴾، وهو إيضاحٌ لسببِ الأمرِ بالأكلِ؛ أيْ: لكونِه حلالًا.

وزاد في بيانِ الحِلِّيَّةِ بوصفِهِ بالطيِّبِ، والطيِّبُ ما تستطيبُهُ النفوسُ المستقيمةُ المعتدِلةُ، وليس الشاذَّة، وبعضُ النفوسِ قد يطرَأُ عليها تبديلٌ للفِطْرةِ، وهذه غيرُ معتبَرةٍ.

ووصفُ الطيِّبِ للمأكولِ المباحِ علَمٌ يُعرَفُ به، ويُكْتَفَى به عندَ إرادةِ بيانِه؛ قال تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَاۤ أُجِلَّ لَمُتُمُ قُلَ أُجِلَ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ ﴾ [المائدة: ٤]، وقال: ﴿ الْيُومَ أُجِلَ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ ﴾ [المائدة: ٥].

والنفوسُ بجميعِ مِلَلِها مؤمِنةً وكافِرةً، مفطورةٌ على استطابةِ الطَّلْبِ
واستخباثِ الخبيثِ؛ ولهذا جاء الخطابُ لَبَني آدمَ كَافَّةٌ: ﴿وَلَقَدْ كُرَّمَنَا بَنِيَ
ادَمَ وَحَمَّلَنَامُ فِي الْبَرِ وَالْبَعْرِ وَرَنَقَنَهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ الإسراء: ٧٠]، وكلُّ أمَّة بخاطِبُها اللهُ بالأكلِ يكتفِي بوصفِه بالطيِّبِ؛ قال تعالى عن بني إسرائيلَ: ﴿ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾ [البغرة: ٧٥].

إلا أنَّه يطرأ على بعضِ نفوسِ بني آدمَ تبديلٌ؛ كما يطرأ عليها تبديلٌ في معبودِها؛ كما في الحديثِ في «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ أبي هريرةً؛ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ؛ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ؛ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ؛ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ؛ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدُ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ؛ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدُ إِلَّا يُولِدُ عَلَى الْفِطْرَةِ؛ فَأَبُواهُ يُهَوِّدَ إِلَّا يُولِدُ عَلَى الْفِطْرَةِ؛ فَأَبُواهُ يُهَوِّدُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءً، هَلْ

تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟!)، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ظَيُّهُ: ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ ٱلَّتِي الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ مَلَيْمَأْ ﴿ ﴾ [الروم: ٣٠] الآيةَ (١).

وقد وَجَّهَ اللهُ خطابَهُ للناسِ كَافَّةَ بإباحةِ كُلِّ مَا فِي الأَرْضِ واصفًا إِيَّاهُ بِالطَّيِّبِ؛ لإدراكِهِمْ جميعًا لمعناهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِنَا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا خَلِيبًا ﴾، والنفوسُ هي التي يقعُ منها التبديلُ؛ لهوَى أو مسخٍ؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا لُوا الْمُنْتَ أَمُولَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْمُؤْبِثَ بِالطَّيْبِ ﴾ [الساء: ١].

ولاستواءِ النفوسِ في إدراكِ الطيّبِ مِن المأكلِ؛ وَجّهَ سبحانه الخطابَ بالصيغةِ نفسِها حتى للرُّسُلِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ ﴾ [المؤمنون: ٥١].

والوصفُ بالطيِّبِ دليلُ امتنانِ، والامتنانُ مِن قرائنِ الإباحةِ، والقرينةُ لا يُحتاجُ إليها إلا عندَ فقْدِ النصِّ الصريحِ، ولكنَّه ذكرَها هنا؛ إشعارًا بأنَّ الإباحةَ هنا ليستُ لمباحِ تستوي جهاتُهُ فتوسَّطَ بين التحريمِ والوجوبِ، ولكنَّه لمباحِ فوقَ ذلك يستوجِبُ شكرًا شهِ.

ويُؤخذُ مِن هذه الآيةِ: أنَّ مِن علاماتِ ما لم يُستَثْنَ مِن أصلِ الحِلِّ: ما عرَفَتُهُ النفسُ بالطيِّبِ، ولم يُستخبَثُ؛ كما في قولِه تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

وإذا اختلَطَ على النفسِ معرفةُ الطيِّبِ من الخبيثِ لانتكاسةِ الفِطَرِ، فيرجَعُ إلى عمومِ النصِّ؛ لأنَّ العمومَ هنا أقوَى؛ فمضمونُ العمومِ الإباحةُ، وأمَّا الاستخباثُ، فمخصِّصٌ للعمومِ، وإذا ضَعُفَ إعمالُ المخصِّص، بقِي اللفظُ على عمومِه.

فالإباحة دُلَّ عليها بالنداء لعموم الناس، ويقوله، ﴿ كُلُوا ﴾، ويقوله، ﴿ كُلُوا ﴾، ويقوله، ﴿ حَلَالًا كَلُوا ﴾ وحَلَالًا كَلْمِبًا ﴾ ، وبالاستثناء مِن العامِّ: ﴿ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَتِ الشَيَطَانِ ﴾ ؛

⁽١) أخرجه البخاري (١٣٥٩) (٢/ ٩٥)، ومسلم (٢٦٥٨) (٢٠٤٧/٤).

وذلك أنَّ الاستثناءَ يُفيدُ العمومَ للمستثنَى منه؛ لأنَّ المستثنَى عادةً يكونُ أقلَّ مِن المستثنَى منه.

فضلُ نعمةِ الأكلِ على غيرها من النَّعَمِ:

وفي الآيةِ: إشارةً إلى أنَّ الأصلَ في كلَّ مسكونٍ ومطعوم وملبوسٍ: الحِلُّ، وإنَّما خَصَّ الأكلَ بالذِّكْرِ؛ لأنَّه أظهرُ النَّعمِ وأولُ أسبابِ البقاءِ في الأرضِ، وكلُّ نعمةٍ تأتي بعدَه، وهو أولُ المِنَنِ التي بيَّنها اللهُ لأدمَ، فقال: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا يَجُوعَ فِهَا وَلَا تَعْرَىٰ﴾ [طه: ١١٨]، وأولُ واجباتٍ على السلطانِ لرعيَّتِهِ: كفايتُهم الطعامَ، وكفايتُهم اللباسَ.

والإنسانُ لا يستطيعُ العيشَ أيَّامًا متتابعةً بلا أكل، بينَما يعيشُ سِنِينَ بلا مَلْبَسِ ولا مَسْكَنِ ولا مَنْكَح؛ ولذا يَزْهَدُ الإنسانُ بمسكنِهِ وملبسِهِ ليأكُل؛ دفعًا لزوالِه، فإذا جَفَّتِ الأرضُ وأَجْدَبتْ، وحُبِسَ الفَطْرُ، ارتحَلَ ونرَكَ دارَهُ ومسكنَهُ ليسكُنَ في بلدٍ يأكُلُ فيها ويَشْرَبُ؛ ولذا فاللهُ وصَفَ الأكلَ بالطيِّبِ في القرآنِ أكثرَ مِن المَلْبَسِ والمسكنِ والمَنْكَح.

وبَيَّنَ اللهُ أَنَّ الأصلَ في المأكولِ الحِلُّ؛ حتى لا تَضِيقَ نفسهُ بالمحرَّم المعدودِ؛ فإنَّ عَدَّ المحرَّماتِ مِنْ غيرِ بيانِ الأصلِ بُدخِلُ في النفسِ التشوُّفَ إليها والتفكُّرَ فيها؛ حتى ينشغِلَ الإنسانُ بها فيَطْمَعَ في أكلِها؛ كما كان ذلك من آدَمَ عَلِيهِ: أُجِلَّتْ له الجنةُ كلُّها شجرًا ونهرًا ولحمًا إلا شَجَرةً واحدةً، فأكثرَ عليه الشيطانُ التفكُّرَ فيها؛ حتى تشوَّفَتِ النفسُ فأكلَ، فضاقتْ على آدمَ الجنةُ مع سَعَتِها، واتَسعَتِ الشجرةُ مع ضِيقِها؛ فكيف بإبليسَ في دنيا ضيقةٍ، ومحرَّماتٍ عِدَّةٍ؟!

وإذا كانتْ نعمةُ الأكلِ هي أعظمَ نِعَمِ البقاءِ للإنسانِ، والأصلُ فيها الحِلَّ، فمِن بابِ أُولَى ما كان دُونَها مِن ملبسِ ومسكنِ، إلا ما خَصَّهُ الدليلُ بتحريم؛ لعِظم الوقوع فيه بلا استباحةٍ؛ كالمَنْكَحِ.

الأصلُ في النكاحِ الحِلُّ:

وقد يُقالُ: إِنَّ الأصلَ في النكاحِ: الحِلُّ عندَ توافُرِ شروطِه وانتفاءِ موانعِه؛ فالمحرَّماتُ على التأبيدِ على الإنسانِ قليلةٌ، والمباحاتُ له على الدوامِ أكثرُ، ولكنَّ الشريعةَ ضبَطَتِ الإباحةَ وقيَّدتْها؛ ولذا قال اللهُ تعالى: ﴿ فَانْكِكُوا مَا ظَابَ لَكُمْ يَنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُيْعَمُ ﴾ [النساء: ٣]، فأطلَقَ الحِلَّ ووصَفَهُ بالطيِّبِ، ثمَّ بَيْنَ قيودَهُ.

وكما أنَّ اللهَ أباحَ للإنسانِ لحمَ الحيوانِ، وقيَّدَ إباحتَهُ بأنُ يكونَ ذُبِحَ اللهِ لا لغيرِه، كذلك النكاحُ الأصلُ فيه الحِلُّ، ويُشترَطُّ أنْ يكونَ على حُكْمِ اللهِ وشروطِهِ التي وضَعَ، وكذلك فيجوزُ له وَطْءُ الإماءِ بلا عددٍ وحصرٍ.

هذا وجهُ لمَن قال: ﴿إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْفُرُوجِ الْإِبَاحَةُ».

والأشهرُ القولُ بالتحريم؛ لأنَّ ما خصَّصه الشارعُ له أقلُّ ممَّا منَعَهُ منه، فقيَّدَ له الجمْعَ بأربعةِ شروطٍ، ومنَعَه من الزيادةِ.

وذكرَ جماعةٌ مِن الفقهاءِ مِن المالكيَّةِ والشافعيَّةِ وغيرِهم: أنَّ الأصلَ في الحَيَوانِ التحريمُ؛ قالوا: لأنَّه لا يَجِلُّ إلا بالذَّكَاةِ والصيدِ، ويَضبِطونَ القاعدةَ بقولِهم: «الأصلُ في الذبائحِ والصيدِ: التحريمُ»؛ وهذا صحيحٌ، ولكنَّ ذَبْحَهُ وصيدَهُ لا يُخرِجُهُ عن أصلِ إباحتِه،

والأصلُ المتقرِّرُ عندَ الشافعيِّ: حِلُّ الأشياءِ، إلا ما فُصَّلَ تحريمُهُ بدليلٍ.

وإنَّما ذكرَ اللهُ الأرضَ؛ لدخولِ جميعِ أجزائِها فيها؛ كالبحرِ والنهرِ والبَرِّ، سهلًا وجبلًا؛ فالأرضُ اسمٌ لعمومِ ما كان تحتَ قدمِ الإنسانِ.

سَعَةُ الحلالِ، وضيقُ الحرام:

ونهيئة سبحانة عن اتباع خطوات الشيطان: ﴿وَلا تَلْمِعُوا خُطُونَ الشّيطانِ: ﴿وَلا تَلْمِعُوا خُطُونَ الشّيطانِ ﴿ وَلا تَلْمِعُونَ الْمَاحِ ، الشّيطانِ ﴾ : إشارة إلى أنّ هناك محرَّمات مستثناة مِن الأصلِ المباح ، ولكنّها يسيرة ، فوصَفَها بالخطواتِ مِن سَعَةِ الأرضِ ؛ فالله سبحانه أباح الأرض بأميالِها سهولًا وجبالًا ، وبحارًا وأنهارًا ، وحَرَّمَ خطواتٍ يسيرة للشيطانِ ، وإذا انشغَلَ عقلُ الإنسانِ بخطواتِ الشيطانِ ، أحبَّها ورأى أنّها تعادِلُ سَعة الأرضِ ، وأنَّ حريْتَهُ سُلِبَتْ .

وكثيرٌ مِن المنشغلينَ بمبادئِ الحرياتِ في عصرِنا يُدِيمُ النظرَ في الممنوعِ الضيِّقِ، ويعطِّلُ نظرَهُ عن المباحِ الواسع؛ فيرَى أنَّ الممنوعَ أعظمُ وأوسعُ، فيرَى أنَّه سُلِبَ حريةَ الاختيارِ، واللهُ أَحَلَّ الأرضَ كلَّها، وحرَّمَ خطواتِ يسيرةً منها، والحريةُ أنْ تعيشَ في سَعَةِ الأرضِ، لا في ضِيقِ الخطواتِ، ومَن عاش في ضِيقِ خطواتِ الشيطانِ، فإنَّه لا يُبصِرُ أنَّ الشيطانَ سلَبَهُ حريتَهُ مِن الأرضِ الواسعةِ؛ ليُقيَّدُ عيشَهُ في خطواتٍ منها.

والله تعالى وصَفَ الشيطانَ بالعداوةِ للإنسانِ، والعداوةُ للإنسانِ على مراتب؛ أعلاها وأَبْيَنُها وضوحًا: العداوةُ التي لا ينتفعُ منها المعتدِي، وإنّما يفعلُها كيدًا ومَكْرًا بالعدوِّ، وهذه عداوةُ إبليسَ، فليس له انتفاعٌ مِن عداوةِ الإنسانِ؛ ولذا وصَفَ اللهُ عداوتَه بالمُبِينَةِ: ﴿إِلَّهُ لَكُمْ عَدُولٌ مُبِينَةٍ.

وعداوة إبليس واضحة؛ فليستِ انتقامًا تشتيه بطلبِ حقّ، أو انتصارًا مِن مَظْلِمَةٍ، وهذه العداوة المُيننة التي لا تحتاج إلى إيضاح وتحليرٍ لكل أحدٍ، ومع ذلك: حنّر الله عبادة مِن عداوة الشيطان؛ لأنّ الشيطان لا يأتي للإنسانِ بصفتِه الشيطانيّة الإبليسيّة، ولكن يأتِيهِ مسوّلًا له أنّ هذا في صالحِهِ ومنفعتِه؛ ولذا الْتبَستْ عداوته؛ فالله يبيّنُ

حِيَلَهُ ومكايدَهُ وتلبيسَهُ أكثرَ مِن بيانِ حالِه في ذاتِه؛ ِ لأنَّها لا تخفَى.

واللهُ إنَّمَا نَهَى عن اتَّبَاعِ خطواتِ الشيطانِ؛ تنبيهًا إلى أنَّ الإنسانَ بوقوعِهِ في المحرَّمِ يَتَّبِعُ طريقَ الشيطانِ وفِعْلَهُ؛ فالتنبُّعُ هو تقصِّي الأثرِ لطريقِ سُلِكَ مِن قبلُ.

ويَظهرُ من الآيةِ: أنَّه ما مِن محرَّمٍ على الإنسانِ إلا والشبطانُ يفعلُهُ؛ إذا كان مما يَقلِرُ على فعلِهِ لطبيعتِه الخَلْقيَّةِ، ويُظهِرُ هذا: أنَّ الشارعَ كثيرًا ما ينهَى عن أشياء، ويعلِّلُ النهيَ عن فِعلِها بكونِ الشيطانِ يفعلُها؛ كالأكلِ بالشمالِ، والمشي بنعلِ واحدةٍ، ونحوِ ذلك.

وفي الآية: قرينةً لِمَنْ مالَ إلى تحريم الأفعالِ التي دلَّ الدليلُ على أنَّ الشيطانَ يفعلُها، وأنَّ النهيَ عنها على التحريم لا على الكراهة؛ فالله جعَلَ خطواتِ الشيطانِ بمقامِ أعمالِه، فخطواتُهُ: أعمالُه؛ هكذا فسَّرهُ السلفُ؛ فقد روى الطبريُّ؛ مِن حديثِ معاويةَ بنِ صالح، عن عليُ بنِ أبي طَلْحةَ، عن ابنِ عباسٍ؛ هولَهُ، ﴿خُطُونِ الشَّيَطَانِ ﴾؛ يقولُ: عملَهُ (١)، وصحَّ عن مجاهدٍ، وقتادةَ: أنَّها خطاياهُ (٢).

وهذه مسألةٌ لها مواضعٌ لبسطِها.

وقد جعَلَ بعضُ السلفِ: أنَّ ما يحرِّمُهُ الإنسانُ على نفسِه ممَّا يخالِفُ أصلَ الحِلِّ ممَّا لا نصَّ فيه: مِن خطواتِ الشيطانِ؛ فسَّرَهُ بللك ابنُ مسعودٍ وغيرُهُ؛ فقد روى الطَّبَرانيُّ والبيهقيُّ مِن حديثِ أبي الضَّحَا، عن مسروقِ؛ قال: أُتِيَ عبدُ اللهِ بضَرْع، فأخَذَ يأكُلُ منه، فقال للقومِ: الْأَنُوا، فلَنَا القومُ، وتنجَّى رجلٌ منهم، فقال عبدُ اللهِ : ما شأنُك؟ قال: إنِّي حَرَّمْتُ الضَّرْع، قال: هذا مِن خُطُواتِ الشيطانِ، ادْنُ، وكُلْ، وكُلْ، وكَفَرْ

 ⁽۱) الفسير الطبري (۳۸/۳).

⁽۲) «تفسير الطبري» (۳/ ۲۸).

يَمِينَكَ، ثمَّ تلا: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا شُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَمَلُ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٧](١).

وقد روى سعيد بنُ منصورِ وابنُ جريرٍ، عن سُلَبْمانَ، عن أبي مِجْلَزٍ؛ في هوله، ﴿وَلَا تَنَبِّعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانِ ﴾؛ قال: «هي النذورُ في المعاصِي»(١).

ويَظهرُ هذا التأويلُ في قولِه تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلْأَتْكِ حَمُولَةٌ وَنَا الشَّيَطَانِ اللَّهُ لَكُمْ عَدُلُّ وَمَنَ الشَّيَطَانِ النَّهُ لَكُمْ عَدُلُّ وَمَنَ الشَّيَطَانِ النَّهُ لَكُمْ عَدُلُّ عَدُلُّ مَدُلُّ اللَّهُ وَلَا تَنْيَعُوا خُطُونِ الشَّيَطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُلُّ مُينًا إِلَّهُ لَكُمْ عَدُلُ مَا لَكُمْ عَدُلُ مَا لَكُمْ عَدُلُ اللَّكَرَيْنِ أَلَا مَا لَذَكَرَ اللَّصَلَ، وهو حَرَّمَ أَمِ الْأَنْفَيَنِ اللَّيَاتِ [الأنعام: ١٤٢ ـ ١٤٣]؛ فذكر الأصل، وهو الحِلُ وتحريم الحِلُّ، ثمَّ حذَّر مِن خطواتِ الشيطانِ، وفصَّلَ بينَ الحِلِّ وتحريم الشيطانِ.

والله تعالى وجَّه الخطابَ لعمومِ الناسِ في هولِه: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾، وتوجيهُ الخطابِ عامٌّ؛ إمَّا في التحليلِ أنَّ مضمونَ الخطابِ عامٌّ؛ إمَّا في التحليلِ أو التحريم، وكلَّما اتَّسَعَتْ دائرةُ المخاطّبِينَ، اتَّسَعَ مضمونُ خطابِهم.

ويدخُلُ في عموم قولِه تعالى، ﴿يَتَأَيُّهَا آلنَّاسُ ﴾ عمومُ البشرِ؛ المسلمُ والكافرُ، والخطابُ إذا توجَّهَ إلى أهلِ مِلَّتَيْنِ دلَّ على عمومِه، ولا يدخُلُهُ التقييدُ إلا في النادرِ.

وقد اختَلَفَ العلماءُ في دخولِ الكفارِ في خطابِ العمومِ في هذه الآيةِ، وهل يحاسَبُونَ في الآخِرةِ على الأكلِ مِن الأرضِ مما يُباحُ للمؤمنينَ؟ وهذا يأتي تفصيلُهُ إن شاءَ اللهُ عندَ تفسيرِ قولِ اللهِ تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى اللَّهِ عَالَى: ﴿لَيْسَ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللهِ تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

⁽١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٨٩٠٨) (٩/ ١٨٤)، واليبهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٥٤).

⁽٢) أخرجه سعيد بن منصور في انفسيره، (٢٤٣) (٢/٣٤٣)، وابن جرير في انفسيره، (٣٩/٣).

﴿ قُلَ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ ٱلَّذِيّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ. وَالطَّيِبَنَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ مَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [الأعراف: ٣٧].

ونصوصُ القرآنِ الأصلُ فيها أنَّها غائيَّةً؛ أيْ: يُرادُ بإطلاقِها أقصَى ما يدخُلُ فيها في اللَّغَةِ والعُرْفِ، ولا يخرُجُ مِن ذلك إلا ما دلَّ الدليلُ عليه؛ ولذا يُقالُ: "إنَّ الأصلَ في المأكولاتِ الحِلُّ إلا ما حرَّمَه اللهُ"؛ وذلك أنَّ الله تعالى يقولُ: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وما لم يدخُلْ تحتَ التفصيلِ والبيانِ، فهو يَرجِعُ إلى الأصلِ.

وقد دَلَّتِ الأدلةُ منطَوقًا ومُفهومًا من مواضِعَ متعَدَّدةٍ: على أنَّ الأصلَ في الأشباءِ الحِلُّ، وأنَّ عدَمَ تفصيلِ الشيءِ بالتحريمِ أو الكراهةِ دليلٌ على إباحتِه.

وقد روى الحاكم، عن أبي الدرداء؛ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: (مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِنَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَانِيَةٌ)(١).

هل لاستخباثِ النَّفْسِ أثَرٌ في التحريم؟

وإذا عافَتِ النَّفْسُ شَيئًا، ليس لها أَنْ تُطلِقَ عليه تحريمًا؛ لأَنَّ التحريمَ لا يكونُ مرتبِطًا برَغْبةِ النفسِ، وقد عاف النبيُّ ﷺ الضَّبُ ولم يحرِّمْهُ؛ واستَدَلَّ بهذا عمرُ ﷺ؛ فقد ذهَبَ إلى جوازِ أكلِ الضبُّ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يحرِّمْهُ؛ كما أخرَجَهُ مسلمٌ عنه في "صحيحِه".

وإذا كَانَ هذا في نفسِ النبيِّ ﷺ، فغيرُهَا مِن النفوسِ مِن بابِ أُولَى ألَّ تحرُّمَ ما تَعَافُهُ.

صُوَرُ بيانِ الحلالِ:

وفي الشريعةِ يأتي بيانُ حِلِّ الشيءِ في صُورٍ شتَّى؛ منها: النصُّ

⁽١) أخرجه الحاكم في المستلوك (٣٤١٩) (٢/٢٠٦).

⁽۲) أخرجه مسلم (۱۹۵۰) (۳/ ۱۵٤۵).

على الحِلِّ والطَّيبِ؛ كما في الآيةِ هنا: ﴿ عَلَنَلًا مَلِيّبًا ﴾، والتخييرُ بين الأكلِ وتركِه، والأمرُ بعدَ الحظرِ، ونفيُ الجُنَاحِ والحَرَجِ والإثم والإنكارُ على مَنْ حَرَّمَ الشيءَ، والإخبارُ أنَّه مِن نِعَمِ اللهِ على الأممِ السابقةِ، وإظهارُ الامتنانِ بخَلْقِه وجعْلِه للناسِ، ويأتي كذلك بالإقرارِ على فعلِه في زمنِ النبيِّ ﷺ؛ كأكلِ الضَّبِّ.

ويُفهَمُ عمومُ التحريمِ بعكسِ ذلك، إلا ما استثناهُ اللهُ بقَيْدٍ، وهذا يكونُ ممَّا فصَّلَ اللهُ تحريمَهُ.

حكمُ المسكوتِ عنه في الشريعة:

وظاهرُ نصوصِ الشريعةِ: أنَّ ما شُكِتَ عنه فهو حلالٌ؛ لأنَّه عفوٌ، ولو لم يَرِدْ دليلٌ بإطلاقِ حِلِّه، وذهبَ أبو حنيفةَ: إلى أنَّ الأصلَ فيما شُكِتَ عنه: التحريمُ؛ حتى يأتيَ دليلٌ على العموم أو على الخصوصِ(١).

وهذا مِن الخلافِ الذي ثمرتُهُ قليلةٌ؛ وذلك لأنّه ما مِن شيءٍ مِن الأصولِ إلا جاء فيه نصّ خاصٌّ بجِلّهِ أو حرمتِهِ، أو نصُّ عامٌ يبيّنُ جِلّهُ، أو يبيّنُ تحريمَهُ؛ وإنّما الخلافُ يقّعُ في دخولِ الشيءِ في أيّ العمومينِ؛ كمعضِ صيدِ الحيوانِ للمُحرِمِ، وكذا المَيْتةُ: هل تَتْبَعُ البحرَ حِلّا، أو البَرّ حُرْمةً؟

ونصَّ أحمدُ: على أنَّ الأصلَ فيما سُكِتَ عنه في الشريعةِ: الحِلُّ. والقولانِ وجهانِ في مذهبِ الشافعيِّ، والأصحُّ عنه الحِلُّ.

والحِقُّ: أنَّ ما سُكِتَ عنه في الشريعةِ، فإنَّه حلالٌ؛ لعمومِ قولِهِ تعالى: ﴿ هُو اللَّهِ مَا يُنَ اللَّهُ يَنِ مَكِيمًا ﴾ [البقرة: ٢٩].

ولِمَا روى النُّرمِذيُّ وابنُ ماجهُ؛ مِن حديثِ سَلْمانَ؛ قال: سُيْلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ فِي رَسُولُ اللهِ عَن السَّمْنِ والجُبْنِ والفِرَاءِ؟ فقال: (الحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي

 ⁽١) ﴿ الأشياء والنظائرِ ﴾ للسيوطي (١/ ٦٠).

كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ)(١).

وقد وبَّخ اللهُ وقرَّع مَن يجعلُ الأصلَ التحريمَ؛ بقولِهِ: ﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ أَخْرَجَ لِيبَادِهِ. وَالطَّيِّبَكِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾ [الأعراف: ٣٢].

وفي «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ سعدِ؛ قال ﷺ: (إِنَّ أَعْظَمَ المُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ مَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمُ، فَحُرَّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ)(٢).

* * *

قال اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلذَّمَ وَلَحْمَ ٱلْجِنزِيرِ وَمَآ أُمِيلًا بِهِ، لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِنَّمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٧٣].

"إِنَّما": أَدَاةُ حَصْرٍ عَنْدَ أَكْثِرِ الْعَلَمَاءِ، وَهُو قَصْرُ الْحُكْمِ عَلَى الشيءِ، أَو قَصْرُ الشيءِ على الْحُكْمِ، والمعنى: أنَّ الله قَصَرَ المحرَّماتِ على المؤمِنِينَ في هذه المذكوراتِ عندَ نزولِ النصِّ، ثمَّ بيَّن غيرَها في مواضعَ أُخرى، أَو لأنَّ المذكورةَ قريبةُ التناوُلِ منهم، فأَضْمَرَتْ نفوسُهُمُ الحاجةَ إلى بيانِ ما يَدْنُو منهم، فجاءَ النصُّ ببيانِها؛ فما كان مستقِرًّا في الذهنِ لدَيْهِم تحريمُهُ ممَّا كان خارجًا عن هذه الأربعةِ، لم يذكُرْهُ.

و «إِنَّمَا»: أَدَاةٌ تَنفِي وتُثبِتُ؛ فهي تَنفي أَنْ يكونَ هناك في ذلك الوقتِ محرَّمٌ غيرُها، وتُثبِتُ هذه المحرَّماتِ.

وهذه الآيةُ جاءتْ بعدَ قولِه تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَنَاكُ﴾ [البقرة: ١٦٨] أو ما بعدَهَا، ثمَّ قولِهِ: ﴿يَكَأَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا

⁽۱) أخرجه الترمذي (۱۷۲٦) (۲۲۰/۶)، وابن ماجه (۳۳٦۷) (۲/۱۱۱۷).

⁽٢) أخرجه البخاري (٧٢٨٩) (٩/ ٩٥)، ومسلم (٣٣٥٨) (٤/ ١٨٣١).

بيانُ الشَّيْءِ بضدِّهِ:

وحينَما ذكرَ اللهُ الطيباتِ عمومًا في الآيتَيْنِ، فصَّلَ الطيباتِ ببيانِ ضدِّها، وهي المحرَّماتُ؛ وذلك لأنَّ الطيباتِ لا يتحقَّقُ وصفُها في ذاتِها؛ لكثرتِها، فبيَّنَ اللهُ المحرَّماتِ، وهذا مِن بيانِ الشيءِ ببيانِ ضِدُه، ولأنَّ المحرَّماتِ قليلةً وذِكْرَها أضبطُ للسامع، ولبيانِ أنَّ الله تعالى إنَّما أَحلَّ كلَّ شيءٍ، وذِكرُ الحلالِ مُعْجِزُ للسامعِ استيعابُهُ وحصرُهُ عدًّا، واللهُ قادرٌ عليه سبحانهُ.

وهذه الآيةُ وما قبلَها شبيهةٌ بآيتَي النحلِ: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَنَلَا طَيْتِبًا وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُدْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْمَنَةَ ﴾ الآيةَ [النحل: ١١٤ - ١١٥].

حكم المينة:

والمَيْنَةُ: ما لم يُذَكَّ مِن الحيوانِ الحلالِ ممَّا يجبُ فيه الذَّكَاةُ، ويخرُجُ مِن هذا: مَيْنَةُ البَحْرِ، والجَرَادُ، والصيدُ الذي يموتُ بحادٌ ولم يُدْرَكُ حَيًّا.

والمَيْتَةُ بِسَكُونِ اليَاءِ وتشديدِها: بِمعنَى واحدٍ، والميتةُ عُرِّفَتْ بلام

الجنس؛ لبيانِ عمومِ تحريمِ أَكْلِها؛ فالله قال قبلَ ذلك: ﴿ كُلُواْ مِن مَلِيَبَنَتِ مَا لَكُ ذَلِكَ: ﴿ كُلُواْ مِن مَلِيَبَنَتِ مَا رَزَفَنَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٧]، ثمَّ استثنَى مِن المأكولِ ما في هويه، ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ﴾؛ يعني: ممَّا يُؤكُلُ، وهذا لا يختلِفُ فيه العلماءُ، وإنَّما اختلَفوا في الانتفاع بغيرِ الأكلِ مِن الميتةِ؛ لأنَّه خارجُ نصُّ الآيةِ وصريحِها.

وبيَّنَ اللهُ بعضَ أحوالِ الميتةِ في سورةِ المائدةِ في قولِهِ تعالى: ﴿ وَالنَّانُخَنِقَةُ وَالنَّانُخَنِقَةُ وَالنَّانُخَنِقَةُ وَالنَّانُخَنِقَةُ وَالنَّانُخُنِقَةُ وَالنَّانُهُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴿ [٣]، ويأتي بيانُهُ في موضعِهِ مِن سورةِ المائدةِ بإذنِ اللهِ.

وقد أَجمَعَ العلماءُ على تحريم بيعِ المَيْتةِ مِن لَحْمِ وشَحْمِ وعَصَبٍ؛ حكاهُ ابنُ المنذرِ وغيرُه، وإنَّما اختلَفُوا في بيعِ جِلْدِهـًا(١).

وقولُهُ، ﴿ وَمَا أَهِلَ بِهِ لِنَيْرِ ٱللَّهِ ﴾ يعني: ما ذُبِحَ لغيرِ اللهِ مِن صَنَم أو وَثَنِ، والمرادُ بالإهلالِ: رفعُ الصوتِ بالكلامِ، وكانتِ العربُ ترفعُ صوتَها عندَ الذبحِ باسمِ المذبوحِ له، وغلَبَ إطلاقُ اسمِ "المُهِلِّ» على الذابح في كلِّ حالٍ.

روى ابنُ جريرٍ، عن عليٍّ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿وَمَا أَهِـلَ بِهِ لِنَيْرِ ٱللَّهِ : "يعني: ما أُهِلَّ للطَّواغيتِ كلِّها" (٢)، وبنحوِه قال مجاهدٌ وعطاءً، وقتادةُ والضحَّاكُ (٣).

الاضطرارُ وحكمهُ:

وقولُه: ﴿فَمَنِ آمُمُطُرٌ﴾: الاضطرارُ: ما لا مجالَ للاختيارِ فيه، وهو خلافُ الاكتسابِ الذي يكونُ معه الاختيارُ؛ ولذا يُقالُ للعارِفِ: باضطرارِ عَرَفْتَ هذا أم باكتسابِ؟

⁽١) ينظر: «الإقناع؛ لابن المنذر (١/٢٤٧)، و«المجموع» (٩/ ٢٣٠).

 ⁽۲) اتفسير الطبري، (۳/ ۵۷).

⁽٣) الفسير الطبري، (٣/ ٥٦).

والاضطرارُ: ما لا يَقْدِرُ الإنسانُ على الامتناعِ منه بسببٍ مُوجِبٍ لذلك، وإنْ كان بحسَبِ ذاتِه قادرًا على الامتناع.

خُكُم أكلِ المَيْنَةِ للمضطّرّ:

ويُستشنى مِن الأكلِ المحرَّمِ أكلُ ما اضطُّرَ إليه بلا بَغْي ولا عدوان، وأنْ تكونَ الضرورةُ إليه حقيقيَّةً لا توهِّمًا، وأنْ يكونَ الأخدُ منها بما يكسرُ الجُوعَ، ومَرَدُّ ذلك وضبطُهُ إلى تقديرِ الشخصِ في حالِه؛ فهو أعلمُ بها، ومِثلُ هذه الأحوالِ هي أفعالُ خاصَّةٌ، وفي مواقف يصعبُ على أيُ أحدِ تمييزُها إلا صاحبُها، وكلُّ حالٍ تختلِفُ عن الأخرى، والضرورةُ إذا تحقَّقَتْ، ولم يَجِدِ الإنسانُ خيارًا مباحًا، جاز له أكلُ الميتةِ والدمِ والخزيرِ.

وإذا كان يتيقَّنُ أنَّه إذا انتظَرَ وقتًا وصَلَ إليه طعامٌ، وانتظارُهُ لا يُضِرُّ به، حَرُمَ عليه الأكلُ.

قال قتادةً: ﴿ فَمَنِ آضَطُرُ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ ﴾ ؛ قال: «غيرَ باغ في أكلِه، ولا عادٍ: أنْ يتعدَّى حلالًا إلى حرامٍ، وهو يَجِدُ عنه مَنْدُوحةً أَنْ اللهِ على أَنْ وَهُو يَجِدُ عنه مَنْدُوحةً أَنْ اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ على أَنْ اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ورُوِيَ ضبطُ جوازِ استعمالِ المَيْتةِ عندَ الضرورةِ في بعضِ الأحاديثِ؛ مِن ذلك: ما رواهُ أحمدُ والدارِميُّ، عن أبي واقدِ اللَّيْشِيُّ؛ قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّا بأرضِ تُصِيبُنا بها مَخْمَصَةٌ، فما يَجِلُّ لنا مِن المَيْتةِ؟ قال: (إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا، وَلَمْ تَغْتَبِقُوا، وَلَمْ تَعْتَفِتُوا بَقْلًا، فَشَأْتُكُمْ بِهَا) (٣)؛ رُوِيَ مِن طرُقٍ عِدَّةٍ، وفي أسانيدِهِ ضعفٌ واضطرابٌ.

⁽١) «تفسير الطبري» (٣/ ٦١)، وانفسير ابن أبي حاتم» (١/ ٢٨٥).

⁽۲) «تفسير الطبري» (۳/ ۲۱).

⁽٣) أخرجه أحمد (٢١٨٩٨) (٢١٨/٥)، والدارمي في استنه، (٢٠٣٩).

وروى معناهُ أبو عُبَيْدٍ والبيهقيُّ؛ من حديثِ الحسنِ عن سَمُرَةً (١).

ومَن وجَدَ نباتًا في الأرضِ _ ولو كان ممَّا لا تشتهيهِ النفسُ، ولا يضُرُّ أكلُهُ _ فإنَّه يأكُلُهُ، ويحرُمُ عليه أكلُ المَيْتةِ، ومِثلُ ذلك مَن وجَدَ حَشَراتِ الأرضِ التي لا تُستخبَثُ؛ كالجرادِ وشِبْهِهِ.

ويُروى هَذا عن عمرَ بنِ الخطابِ، سُئل: متى تَحِلُّ لنا المَيْنةُ؟ فقال عمرُ: إذا وجَدتَّ قِرْفَ الأرضِ فلا تَقْرَبُها، قال: فإنِّي أَجِدُ قِرْفَ الأرضِ وأجدُ حشراتِها؟ قال: كفَاكَ كفَاكُ(٢).

وقِرْفُ الأرضِ: أَيْ: مَا يُقْتَلَعُ مِنَ البَقْلِ وَالْعُرُوقِ.

ومِن العلماءِ: مَن قيَّد جوازَ الاضطرارِ بأنْ يكونَ سببُ حصولِهِ أمرًا مباحًا، وألَّا يكونَ الإنسانُ اضطُرَّ بسببِ قطعِ السبيلِ والخروجِ على سلطانِ عادلِ.

روى الطَّبَريُّ، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿ فَمَنِ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ ﴾؛ يقولُ: ﴿لا قاطعًا للسبيلِ، ولا مُفارِقًا للأئمَّةِ، ولا خارجًا في معصيةِ اللهِ؛ فله الرخصةُ، ومَن خرَجَ باغيًا أو عاديًا في معصيةِ اللهِ؛ فلا رخصةً له وإنِ اضطُرَّ إليه (٢). ورُوِيَ هذا عن سعيدٍ (٤).

وقد استدل أحمد بن حنبل بهذه الآية على أن المُحْرِم بحج أو عمرة إذا أدركه الجوع فاضطر إلى الصيد والميتة أنه يأكل الميتة ولا يصيد؛ لأن الله أحل الميتة (٥).

وهذا من أحمد لا يعني تحريم الصيد للمضطر، وإنما هو احتياط،

⁽۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٣٥٦/٩). وينظر: «غريب الحديث؛ للقاسم بن سلام (١/ ٦١).

⁽٢) أخرجه الخطابي في اغريب الحديث؛ (٢/ ٦٨).

 ⁽٣) (تفسير الطبري) (٣/٥٩).

⁽٤) «تفسير الطبري» (٩٩/٣).

⁽٥) مسائل ابن هاني (٢/ ١٣٤)، وعبد الله (٢٣٤).

وذكر صيد المُحْرِم مع الضرورات لا يناسب السياق؛ لأنه يتعلق بحال مخصوصة وهي الإحرام. وقد اجتمع في الصيد للمحرم وأكل الميتة النهي، واختصت الميتة بالضرر على الأكل في بدنه، وإنما رخص الشارع بها لدفع الموت.

حكمُ أكلِ المينة للمضطرِّ:

والآيةُ دليلٌ على عِظَمِ النفسِ ووجوبِ صَوْنِها، وأنَّ أَكُلَ الحرامِ دونَ قتلِ النفسِ تحريمًا.

وفي مِثْلِ حَالِ الاضطرارِ والخوفِ على النفسِ هل يُقَالُ بوجوبِ أَكَلِ المَيْتةِ، أَم أَنَّ الأَمرَ على التخيير والإباحةِ، ومَنِ اختارَ الموتَ فله ذلك؟:

أمَّا التخييرُ، فليس مقصودًا في الآيةِ؛ وإنَّما السياقُ جاء لبيانِ الإباحةِ بعدَ الحظرِ، وإذا جاء السياقُ بالإباحةِ بعدَ الحظرِ، فإنه يكونُ للترخيصِ، ويَرجِعُ الحُكْمُ في المسألةِ إلى الحالِ كما لم يكنْ حظرٌ أصلًا، وهو إذا خافَ الإنسانُ الهلاكَ وعندَهُ طعامٌ مباحٌ كالنمرِ، هل يجبُ عليه الأكلُ؟ نَعَمْ، يجبُ بلا خلافٍ.

ولحمُ المَيْتةِ وشَحْمُها وعَظْمُها: نَجِسٌ، ولا يجوزُ الانتفاعُ به بحالٍ؛ لنجاستِهِ، واستثنَى بعضُ السلفِ الانتفاعَ الذي لا يَمَسُّهُ الإنسانُ.

روى عبدُ الرزَّاقِ، عن ابنِ جُرَيْجِ؛ قال: أخبَرَني عطاءً؛ قال: «ذَكَرُوا أَنَّه يُسْتَنْفَبُ بِشُحُومِ المبتةِ، ويُدهَّنُ بها السُّفُنُ، ولا يُمَسُّ، قال: يُؤخَدُ بعُودٍ، قلتُ: أَيُدهَنُ بها غيرُ السُّفُنِ أَدِيمٌ أو شيءٌ يُمَسُّ؟ قال: لم أَعْلَمُ، قلتُ: وأين يُدْهَنُ مِن السُّفُنِ؟ قال: ظهورُها، ولا يُدْهَنُ بطونُها، قلتُ: ولا بدَّ أَنْ يَمَسَّ وَدَكَها بيلِهِ في المِصْباحِ؟ قال: فلْيَغْسِلْ يدَهُ إذا قلتُ؛ وهو صحيحٌ عنه.

⁽١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّفه (٢٠٨) (٢٧/١).

حكمُ الانتفاعِ بالمَيْنَةِ:

والآية دالَّة بنصِّها على تحريم أكلِ المَيْتة؛ لقولِهِ في الآية قبلَها: ولذا وَكُلُوا اللهِ اللهِ المَيْتة وغيرَها مِن المأكولات؛ ولذا وقَعَ خلافٌ عند العلماء في حكم الانتفاع بشيء ممَّا في المَيْتة لغيرِ الأكلِ؛ كالجلود والأظفار والأظلاف والقُرُونِ، ولفظُ «الميتة» ليس مِن صِيغ العموم، وليس مِن الألفاظِ الكليَّة.

والعلماءُ يَتَّفِقُونَ على وجوبِ الأُخذِ بأوائلِ الأسماءِ، ويختلِفُونَ في الأُخذِ بأوائلِ الأسماءِ، ويختلِفُونَ في الأُخذِ بأواخرِها؛ كما في اسمِ «المَيْتةِ» هنا؛ فلأولِ ما ينزِلُ عليه الاسمُ شيءٌ، ولآخِرِه شيءٌ يدخُلُ في عمومِ الاسم؛ كشَعْرِ المَيْتةِ وصُوفِها؛ هل يدخُلُ في لفظِ «المَيْتةِ» في الآيةِ أوائلُ ما يُطلَقُ عليه اسمُ المَيْتةِ، أم يدخُلُ فيه آخِرُ شيءٍ يدخُلُ في معناهُ؟ وبعضُ العلماءِ يُعمِلُ دليلَ الاحتياطِ هنا ويغلّبُهُ، والخلافُ في ذلك على عدةِ أقوالٍ:

القولُ الأولُ: يجوزُ الانتفاعُ بكلِّ ما لا يَتَّصِلُ بلَحْمِها ممَّا كان يُنتزَعُ منها وهي حَيَّةٌ؛ كالصُّوفِ والشَّعَرِ؛ وهذا قولُ مالكِ^(١).

ورخَّصَ في شعرِ الميتةِ وصُوفِها وريشِها: ابنُ سِيرِينَ، وعمرُو بنُ دِينارِ، وحَمَّادٌ^(٢).

بل رأى عمرٌو: أنَّه لا فرقَ بينَ المَيْتةِ والحَيَّةِ في ذلك، وقد صحَّ عنه ذلك؛ كما رواهُ عبدُ الرزَّاقِ، عن الثوريِّ، عن عمرو بن دينار؛ قال: «ليس لِصُوفِ المَيْتةِ ذَكَاةٌ؛ اغسِلْهُ فانتفِعُ به»، وقال الثوريُّ: «أَلَم ترَ أَنَّا نَنزِعُهُ وهي حيةٌ؟!»(٣).

ینظر: «المدونة» (۱/۱۸۳).

 ⁽۲) ينظر: «مصف عبد الرزاق» (۲۰۶، ۲۰۵) (۲/۲۲)، و «الأوسط» لابن المنذر
 (۲/۲۷۲).

⁽٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه (٢٠٤) (١٦٦/١).

وعلى هذا القولِ؛ فلا يجوزُ الانتفاعُ بالقَرْنِ والنابِ، والأظلافِ وريشِ الطيورِ؛ لأنَّه يَتَّصِلُ بها وله حَيَاةً؛ وذلك لأنَّ ظاهرَ الآيةِ خُبْثُ اللحم وتحريمُهُ، ويلحَقُ به حكمًا ما اتَّصَلَ به.

القولُ الثاني: يحرُمُ الانتفاعُ بكلِّ أجزاءِ الميتةِ؛ وهذا قولُ الشافعيِّ، وشدَّدَ أبو حنيفة، ومنَعَ مِن الانتفاعِ بها مِن جميعِ الوجوهِ، حتى بإطعامِها الكلابَ والطيورَ ونحوَها(١).

وروى عبدُ الرزَّاقِ، عن ابنِ جُرَيْجٍ: سألَ إنسانٌ عطاءً عن صُوفِ المَيْنةِ، فكرِهَهُ، وقال: «إنِّي لم أسمعُ أنَّه يرخَّصُ إلا في إهابِها؛ إذا دُبِغَ»(٢)؛ وهو صحيحٌ.

والحُجّةُ في ذلك: عمومُ التحريمِ في الآيةِ في هولِه، ﴿ مَرْمَ عَلَيْكُمُ ﴾ ، وعمومُ التحريمِ في الآيةِ منصرِفُ إلى محلِّ التحريم؛ وهو الأكلُ قليلُهُ وكثيرُهُ، ويَظْهَرُ ذلك فيما قبلَها في الآيةِ، قال: ﴿ كُلُوا مِمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١٦٨]، ثمَّ بيَّنَ المحرَّمَ ممَّا يُؤكَلُ ، والآياتُ في سباقِ بيانِ المطعوماتِ ، لا عمومِ المنافع ، والمتأمِّلُ لها يَرَى هذا ظاهرًا في قولِهِ: ﴿ يَتَأَيّهُا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَاكُ طَيِّبًا ﴾ [البقرة: ١٦٨]، ثمَّ قال: ﴿ وَيَتَأَيّهُا الَّذِينَ عَامَوا ضُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٨]، ثمَّ قال: ﴿ إِنّهَا حَرْمُ عَلَنِهُ الْمَيْمَةُ ﴾ [البقرة: ١٢٨]، ثمَّ قال: ﴿ إِنّهَا حَرْمُ عَلَنِهُ مُ الْمَيْمَةُ ﴾

حكمُ جلدِ الميُّنة إذا دُبغَ وإذا لم بُدْبَغْ:

وَأَمَّا جِلْدُ المَيْتَةِ: فعامَّةُ العلماءِ على عدمِ طهارتِهِ بلا دِبَاغِ، وما جاء عن الزُّهْرِيِّ فيما رواهُ عبدُ الرزَّاقِ، عن مَعْمَرِ: كان الزهريُّ يُنكِرُ الدباغَ، ويقولُ: «يُستمتَعُ به على كلِّ حالٍ» (٢) فلعلَّه أرادَ دِبَاغَ جلودِ الحيةِ لا الميتةِ.

⁽١) ينظر: ﴿الْفَتَاوَى الْهَنْدَيَّةِ (٥/٣٤٤).

⁽٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه (٢٠٧) (١/٦٧).

⁽٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه (١٨٥) (١/ ٦٢).

ولكنْ يُشكِلُ على هذا: أنَّ عبدَ الرزَّاقِ وضَعَ قولَهُ هذا في «بابِ جلودِ المَيْتةِ إذا دُبِغَتْ»، وقد يؤيِّدُ أنَّ مُرادَهُ جلودُ الميتةِ لا الحيةِ: ما رواهُ ابنُ المنذِرِ؛ مِن حديثِ الوليدِ بنِ الوليدِ الدَّمَشْقيِّ، عن الأوزاعيِّ، عن الزَّهْريِّ؛ قال: «دِبَاغُهَا _ يعني: الجلودَ _ طَهُورُهَا»(١).

وأمَّا إذا دُبِغَ جِلْدُ الميتةِ، فقد اختلَفَ العلماءُ في طهارتِه وجوازِ استعمالِه على أقوالِ:

الأولُ: لا يجوزُ؛ وهو قولُ أحمدَ.

وكرِهتْ عائشةُ جلودَ الميئةِ ولو دُبِغتْ؛ روى عبدُ الرزَّاقِ، عن نافع، عن القاسم بنِ محمدِ بنِ أبي بكرٍ؛ أنَّ محمدَ بنَ الأشعثِ كلَّمَ عائشةَ فَي أنْ يَتَّخِذَ لَهَا لِحَافًا مِن الفِرَاءِ، فقالتْ: إنَّه مَيْتةٌ، ولستُ بلابسةٍ شيئًا مِن المَيْئةِ، قال: فنحنُ نصنعُ لكِ لِحَافًا يُدْبَغُ، وكرِهتْ أنْ تلبَسَ مِن الميتةِ (٢).

وروى ابنُ المنذرِ، عن الأشعثِ، عن محمَّدِ؛ قال: «كان ممَّن يَكْرَهُ الصلاةَ في الجِلْدِ إذا لم يكنْ ذَكِيًّا: عمرُ، وابنُهُ، وعائشةُ، وعِمْرانُ بنُ حُصَيْنِ، وابنُ جابرِ»(").

واختصَرَ أَحمدُ القولَ في المسألةِ، فلم يجعَلُ للجِلْدِ حُكْمًا مستقِلًا؛ فقال: «حكمُ اللحمِ حيًّا وميتًا، ولحمُ المبتةِ لا يُباحُ أكلُهُ وإنْ عُولِجَ بكلِّ علاج وطيب، فكذلك جلدُ الميتةِ لا يُصلِحُهُ دِبَاغُه».

واحتج أحمدُ على مَنْ قال بجوازِ جِلْدِ المَيْنةِ؛ بأنَّ جلدَ بهيمةِ الأنعامِ ربَّما أكَلَهُ الناسُ، فإذا كانوا لا يُجِيزونَ أكُلَ جِلْدِ المَيْنةِ لأنَّها ميتةٌ، فكيف يُجِيزونَ الانتفاعَ به وهو أخَذَ حُكْمَ اللحمِ أكْلًا؟! فوجَبَ أنْ يأخُذَ حُكْمَهُ انتفاعًا(٤).

⁽١) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٢٦٨/٢).

⁽٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه، (١٩٩) (١/ ٦٥).

⁽٣) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٨٥٠) (٢/ ٢٦٥).

⁽٤) «مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله» (١٢/١).

وقد جاء النهيُ عن الانتفاعِ بجميعِ المَيْتةِ، كِما في «السُّنَنِ»؛ مِن حديثِ ابنِ عُكَيْمٍ: أتانا كتابُ النبيُّ ﷺ قبلَ وفَاتِهِ بشهرٍ: «أَنْ لَا تَنتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ، (١).

والحديثُ معلولٌ، وفي إسنادِه ومتنِهِ اضطرابٌ واختلافٌ.

وابنُ عُكَيْمٍ لم يَسمعُ مِن النبيُّ ﷺ شيئًا؛ قال البخاريُّ في «تاريخِهِ الكبيرِ»: «عبدُ اللهِ بنُ عُكَيْمٍ أُدرَكَ زمانَ رسولِ اللهِ ﷺ، ولا يُعرَفُ له سماعٌ صحيحٌ».

وقال بهذا أبو حاتم وأبو زُرْعةَ وغيرُهما(٢).

ورصَفَ الحازميُّ الْحديثَ بالاضطرابِ في كتابِه «الاعتبارِ»^(٣).

وعملُ الناسِ به قليلٌ، ولو كان النصُّ ثابتًا في كتابٍ للنبيِّ ﷺ بهذا اللفظِ والمعنى، الذي أُخِذَ منه منعُ الانتفاعِ مطلقًا، لَعمِلَ به الناسُ واستفاضَ.

قال الترمذيُّ، في حديثِ ابنِ عُكَيْمٍ: «وليس العملُ على هذا عندَ أكثرِ أهلِ العلمِ»(٤).

وكَانَ أُحَمدُ بِنُ حَبلٍ يحتجُ بِهذَا الْحَديثِ ثُمَّ تَرَكَهُ ؟ قَالَ الترمذيُ : «وسمِعتُ أَحمدَ بِنَ الحسنِ يقولُ: كَانَ أَحمدُ بِنُ حَبلٍ يِلْهِ إِلَى هذَا الحديثِ ؛ لِمَا ذُكِرَ فِيه: «قبلَ وفاتِهِ بشهرَيْنِ»، وكان يقولُ: كَانَ آخِرَ أُمرِ النبيُ عَلَيْ، ثمَّ ترَكَ أَحمدُ بِنُ حنبلٍ هذَا الحديثَ ؛ لمَّا اضطرَبُوا في إسنادِه، حيثُ رَوَى بعضُهم، فقال: «عن عبدِ اللهِ بنِ عُكَيْمٍ، عن أشياخٍ

 ⁽۱) أخرجه أبو داود (٤١٣٧) (٤/٦٤)، والترمذي (١٧٢٩) (٢٢٢/٤)، والنسائي (٤٢٤٩)
 (٧/ ١٧٥)، وغيرهم.

⁽٢) ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٩٥/٣٥)، و«علل ابن أبي حاتم» (٩٢/١).

⁽٣) ينظر: االاعتبار، في الناسخ والمنسوخ من الآثار، (١/١٥).

⁽٤) ينظر: «سنن الترمذي» (٢٢٢/٤).

الثاني: يجوزُ؛ وهو قولُ أبي حَنِيفة، والشافعيّ، والأوزاعيّ، واللهناني: يجوزُ؛ وهو قولُ أبي حَنِيفة، والشافعيّ، واللهنب؛ والثوريّ، وابنِ المبارَكِ، وإسحاقَ، وهو قولُ فُقَهاءِ السلفِ؟ كعطاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ، والشَّعْبيّ، والحسنِ، وقتادةً، والزَّهْريُّ، والنَّخَعيُّ؛ صحّ القولُ عنهم جميعًا.

وذلك لِمَا رَوَى أحمدُ والبخاريُّ ومسلمٌ، عن ميمونةَ: أنَّه تُصُدُّقَ على مولاةٍ لِمَيْمُونةَ بشاةٍ، فماتتْ، فمرَّ بها رسولُ اللهِ ﷺ، فقال: (هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا، فَدَبَغْتُمُوهُ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ!)، فقالوا: إنَّها مَيْتَدُّ؟! فقال: (إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا)(٢)، واللفظُ لمسلم.

وما في «الموطّابُ»، و «المسندِ»، و «السننِ» - إلا التّرمِذيّ - عن عائشة على النبيّ النبيّ الله أمر أنْ يُستمتع بجلودِ الميتةِ؛ إذا دُبِغَتْ» (٣).

وما في «موطَّا مالكِ»، واصحيحِ مسلم، وغيرِ هما؛ من حديثِ ابن عباس؛ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ: (إِذَّا دُبغَ الْإِهَابُ، فَقَدْ طَهُرَ)(٤).

وروى عبدُ الرزَّاقِ، عن ابنِ جُرَيْج؛ قال: قال عطاءُ: «ما نستمتعُ مِن المَيْتةِ إلا بِجُلُودِها إذا دُبِغَتْ؛ فإنَّ دِبَاًغَها طهورُهُ وذَكاتُهُ»(٥).

وكَرِهَ عَطَاءً، والحسنُ، والنَّخَعيُّ: بيعَ جلودِ الميتةِ ولو دُبِغَتْ، وجوَّزُوا الانتفاعَ بها^(١٠).

⁽١) المصدر السابق.

⁽۲) أخرجه أحمد (۲۷۹۹) (۲/۲۲۹)، والبخاري (۱٤۹۲) (۲/۸۲۱)، ومسلم (۳۱۳) (۱/۲۷۲).

⁽٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (١٨) (٢٩٨/٢)، وأحمد (٢٤٧٣٠) (٦/ ١٠٤)، وأبو داود (٤١٢٤) (٤/٦٢)، والنسائي (٢٥٣) (١٧٦/٧)، وابن ماجه (٣٦١٢) (٢/١٩٤).

⁽٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (١٧) (٤٩٨/٢)، ومسلم (٣٦٦) (٢٧٧).

⁽٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه (٢٠١) (١/ ٦٥).

⁽٦) ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٩٤، ١٩٦، ١٩٧) (١/٦٤).

أَوَانِي المشركين وجلودُهُمْ:

وقد جاءتُ أدلةٌ كثيرةٌ بجوازِ الأكلِ في أواني المشركِينَ والشربِ منها، وكثيرٌ منها جلودٌ، وذبائحُ المشركينَ مَيْتةٌ إلا أهلَ الكتابِ، ولم يثبُتُ عن النبيِّ ﷺ أنَّه أمَرَ أصحابَهُ إذا سافروا إلى بلدانِهم أنْ يَحْذَرُوا مِن أوانِيهم، ولم يأتِ تحذيرٌ مِن لُبْسِ الخِفَافِ التي لا تُعرَفُ حالُها، وهي مِن الجلودِ، والحاجةُ ماسَّةٌ لبيانِ ذلك.

وقد دَخَلَ النبيُّ مَكَةَ وأهلُها مشرِكُونَ، وأصحابُهُ تَفرَّقُوا في الناسِ، وللمهاجِرِينَ أرحامٌ وأقوامٌ دَخَلُوا بيوتَهُمْ، ولم يَرِدْ نصَّ في هذا البابِ، ولو كان، لَنُقِلَ؛ لأنَّه يَلْزَمُ منه القولُ على مِنْبَرِ أو في مشهدٍ؛ لأنَّه ما مِن أحدٍ إلا ويُبتلى بجلودِ الميتةِ لُبْسًا أو فَرْشًا أو أَكْلًا أو شُرْبًا.

الثالث: يطهُرُ ظاهرُ الجلدِ باللبغ؛ لأنّه يتصلّبُ ولا يتحلّلُ فيه ما يجاوِرُهُ، وأمَّا باطنّهُ، فلا يطهُرُ باللبغ؛ وهو قولُ مالكِ؛ ولذا منَعَ بهذا التعليلِ استعمالَ جلدِ الميتةِ المدبوغِ في شربِ الماءِ، ومنَعَ مِن الصلاةِ عليه.

وقد حكى ابنُ وَهْبِ، عن مالكِ؛ أنَّه سُئل: هل يصلَّى في جلدِ الميتةِ إذا دُبِغَ؟ فقال: الأ، وقال: إنَّما أُذِنَ في الاستمتاعِ به، ولا أرَى أنْ يصلَّى فيه (١٠).

حكم لحم الخنزير:

والخِنْزيرُ محرَّمٌ بذاتِه، ونَجِسٌ بعَيْنِه؛ ولذا غايَرَ عندَ ذِكْرِه بقولِه، ﴿ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ﴾ ، ولم يذكُرِ اللحمَ في المَيْتةِ؛ لبيانِ أنَّ المحرَّمَ في الخنزيرِ لحمَّهُ ولو كان مذبوحًا، وأنَّ الحيوانَ قُصِدَ وصفُهُ بالميتِ؛ لِيَدُلُّ على أنَّ أَصْلَهُ الحِلُّ، إلا ما كان على هذا الوصفِ، وهو الميتةُ.

 ⁽۱) «المدونة» (۲/ ۲۳۸).

حكمُ الانتفاع بجلدِ الخنزيرِ إذا دُبغ:

والخِنزيرُ نجاستُهُ عينيَّةً، فلا يطهِّرُ جلدَهُ الدباغُ؛ لأنَّ النجاسةَ العينيةَ لا تطهُرُ بكلِّ مطهِّرِ؛ فالدباغُ يُعِيدُ حُكْمَ الجلدِ إلى حالِهِ في الحياةِ؛ فما كان طاهرًا في الحياةِ، فالدباغُ يطهِّرُهُ، وما لا، فلا.

وبهذا عَمِلَ السلفُ؛ بعدم جوازِ الانتفاعِ مِن الخنزيرِ بأكلِ ولا غيرِه. روى ابنُ أبي شَيْبةَ، عن ابنِ مهديًّ، عن شُعْبةً؛ قال: سألتُ الحَكَمَ وحمادًا عن شَعَرِ الخنزيرِ يُعْمَلُ به؟ فكرِهاهُ(١).

وروى أيضًا، عن جريرِ بنِ حازمٍ، عن ابنِ سِيرِينَ: «أنَّه كان لا يلبَسُ خُفًّا خُرِزَ بشعرِ خنزيرِ»(٢).

> ورخَّصُ في الْخَرْزِ بهُ أبو جعفرِ والحسنُ (٣). وأَلْحَقَ الشافعيُّ بالخِنْزِيرِ الكَلْبَ (٤).

> > * * *

قَالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ لَيْسَ الْهِرَ أَن تُولُوا وَجُوهَكُمْ فِيكَ الْمَشْرِفِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَئِكِنَّ الْهِرِ مَنْ مَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالْكِنْبِ وَالْيَبِيْنَ وَمَالَى
الْمَالَ عَلَى حُبِهِ، دَوِى الْفُرْفِ وَالْيَتَعَىٰ وَالْمَسَكِينَ وَأَبْنَ السَّيبِلِ وَالسَّابِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ وَأَصَامَ الصَّلَوةَ وَمَالَى الرَّكُوةَ وَالْمُولُونَ بِمَهْدِهِمْ إِذَا عَنهَدُولُ
وَلِي الرِّقَابِ وَأَصَامَ الصَّلَوةَ وَمَالَى الرَّكُوةَ وَالْمُولُونَ بِمَهْدِهِمْ إِذَا عَنهَدُولُ
وَالصَّدِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْفَلَّالَةِ وَمِينَ الْبَائِينُ أَوْلَتِهِكَ اللّذِينَ صَدَقُولُ وَأُولَتِهِكَ مُمُ الْمُنْفُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

لمَّا تحوَّلَ النبيُّ ﷺ عن قِبْلَةِ أهلِ الكتابِ _ وهي بيتُ المَقْدِسِ _

⁽١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه، (٢٠٦/٥) (٢٠٦).

⁽٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه، (٢٥٧٨١) (٢٠٧/٥).

⁽٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه، (٢٥٢٨٠) (٧٠٧).

⁽٤) ينظر: «المجموع» (١/ ٢١٥).

إلى مكةً، ضاقَ ذلك عليهم، وعلى اليهودِ خاصَّةً، ورأَوْا أنَّهم كانوا على شيءٍ مِن الحقِّ والبِرِّ، فانحرَفُوا عنه.

و «البِرُ»: هو شدةُ الإحسانِ، والصِّدْقُ في إصابةِ الحقِّ^(۱).

وهذه الآية خطاب لأهلِ الكتابِ وللذين آمَنُوا: أنَّ الجهة التي يوجِّهُ اللهُ إليها ليست بِرًّا لِمَنْ لا يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ، ويقومُ بأعمالِ البِرِّ والعبادةِ، وهولُ اللَّهِ تعالى، ﴿ لَيْسَ الْهِرَ أَن قُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ البِرِّ والعبادةِ، وهولُ اللَّهِ تعالى، ﴿ لَيْسَ الْهِرَ أَن قُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمِرِ والعبادةِ، فهذا فرعٌ عن الإيمانِ باللهِ واليومِ الآخِرِ وملائكتِهِ وكُتُبِهِ والنبيِّينَ، ومَن تمسَّكَ بالجهةِ فقط وجعَلَها علَما على البِرِّ ولو كفرَ الإنسانُ، فهذا مخطِئٌ.

روى ابنُ جريرٍ، عن حَجَّاجٍ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن ابنِ عباسٍ؛ قال: هذه الآيةُ نزَلَتُ بالمدينةِ: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَنْ تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾؛ يعنى: الصلاة؛ يقولُ: ليس البِرَّ أَنْ تُصَلُّوا ولا تَعمَلُوا غيرَ ذلك (٢).

روى ابنُ جريرٍ، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿ لَبْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ فِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ﴾، ولكنَّ الْبِرَّ ما ثبَتَ في القلوبِ مِنْ طاعةِ اللهِ(٣).

فاللهُ تعالى أرادَ بالتوجيهِ إلى الكعبةِ بدلًا مِن بيتِ المَقْدِسِ النظرَ في الامتثالِ لأمرِهِ ومقدارِ الإيمانِ به؛ وهذا نظيرُ قولِه تعالى: ﴿ لَنَ يَنَالُ اللّهَ لَمُومُهَا وَلَا دِمَا أَوُهَا وَلَئِكِن بَنَالُهُ النّقَوَىٰ مِنكُمْ ﴾ [الحج: ٣٧]، فاللهُ أَمَرَ بالنّحْرِ له، والمرادُ مِن ذلك: ظهورُ التّقْوَى والامتثالِ.

وإنَّما ذكرَ اللهُ المشرقَ والمغرِبَ؛ لأنَّهما أشهَرُ الجهاتِ ذِكْرًا، وأراد بذلك: عمومَ الجهاتِ.

⁽١) ينظر: «تهذيب اللغة» (١٥/١٥٨). (٢) «تفسير الطبرى» (٣/٧٥).

⁽٣) «تفسير الطبري» (٣/ ٧٤).

وقال بعضُ المفسَّرينَ ـ كالحسَنِ، وأبي العاليةِ، وقتادةً، والرَّبِيعِ بنِ أنسِ ـ: «إنَّ المرادَ بذلك المشرِقُ قِبْلةً النصارَى، والمغرِبُ قِبْلةُ اليهودِ»:

قال أبو العاليةِ: «كانتِ اليهودُ تُقبِلُ قِبَلَ المغرِبِ، وكانتِ النصارَى تُقبِلُ قِبَلَ المشرِقِ»(١).

وروى عبدُ الرزَّاقِ _ وعنه ابنُ جريرٍ _ عن مَعْمَرٍ، عن قَنَادةَ؛ قال: كانتِ اليهودُ تصلِّي قِبَلَ المشرِقِ، فنزَلَثُ، كانتِ اليهودُ تصلِّي قِبَلَ المشرِقِ، فنزَلَثُ، ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرِّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَعْرِبِ﴾ (٢).

ونفيُ البِرِّ عن استقبالِ الجهاتِ كلِّها ومنها الكَعْبةُ، إنَّما هو نفيٌ لاستقبالٍ غيرِ مقترِنٍ بأسبابِ التوجيهِ مِن اللهِ؛ كالإيمانِ باللهِ ورُسُلِهِ، فذاتُ الاستقبالِ متجرِّدًا عن الإيمانِ ليس بِرًّا.

وقد جمَعَ اللهُ في هذه الآيةِ جميعَ أنواعِ النِرِّ في العباداتِ: العبادةِ الفلبيَّةِ، وهي الإيمانُ: قولُ القلبِ وعملُه، والعبادةِ اللسانِيَّةِ، وهي فعلُ اللسانِ، وهي لازمُ الأولِ، والعبادةِ البدنيَّةِ؛ كالصلاةِ، والعبادةِ الماليةِ، وهي النفقةُ.

مِن ضلالِ الأُمم جهلُ الأولويَّات:

وإنّما ضلَّ أهلُ الكتابِ بجهلِهم بالأولويّاتِ في الدّينِ، وهكذا تَضِلُ الأممُ إذا كان لدَيْها دِينٌ أو قانونٌ، فتَضَعُ الأصولَ مكانَ الفروعِ، والعكسَ، وتقدّمُ وتؤخّرُ بالهوَى، والنفسُ إذا أحبّتْ شيئًا، عظّمَتْهُ والْتمسَتْ ما يعضُدُهُ مِن الأدلةِ؛ حتى يتضخّمَ عملُها في نفسِها فترَى أنّها أدرَكتْ كلَّ الخيرِ، والحقيقةُ أنّها لم تتجاوَزْ قَدْرَهُ المعتبرَ إلا وَهُمًا في نفسِها.

⁽١) «تفسير ابن أبي حاثم؛ (١/٢٨٧).

⁽۲) «تفسير الطبري» (۳/ ۷۵ _ ۷۲).

وحينَما تضيِّعُ الأمَّةُ الأصولَ، تتشبَّتُ بالفروعِ؛ تَسْلِيَةً لنفسِها أنَّها باقيةٌ على شأنِها.

ومِن أعظمِ مهمَّاتِ العالِمِ: إعادةُ المراتبِ إلى وضعِها الصحيحِ، وتصحيحُ الخَلْطِ فيها، وقطعُ الطريقِ على شهوةِ السُّلطانِ وهَوَى النفسِ.

وهولُ اللّهِ تعالى، ﴿وَءَانَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ خُيِّهِ ذَوِى ٱلْشُرِّيَ ﴾؛ يعني: أعطَى المالَ وهو مُحِبَّ له محتاجٌ إليه، وهذا بيانٌ لتمكَّنِ حبِّ المالِ، وكثيرًا ما يأتي في الشرع بيانُ منزلةِ الصَّدَقةِ، وأنَّها تتباينُ بحسبِ منزلتِها وقيمتِها عندَ صاحِبِها.

ومِثلُ هذه الآيةِ قولُهُ: ﴿وَيُطْمِئُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ خُيِّهِ مِشْكِينًا﴾ [الإنسان: ٨]، وقولُهُ: ﴿إِنْ لَنَالُوا ٱلْهِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا لِيُجَبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢].

روى وكيعٌ، عن الأعمشِ؛ وسُفْيانُ الثوريُّ، عن زُبَيْدِ؛ كلاهما عن مُرَّةَ، عن ابنِ مسعودٍ؛ قال في **قوله تعالى، ﴿**وَمَالَ ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ﴾: «أَنْ تُعْطِيَهُ وأَنتَ صحيحٌ شحيحٌ، تأمُلُ العيشَ، وتخشَى الفقرَ» (١).

ورُوِيَ مرفوعًا؛ من حديثِ شُعْبةً والثوريُّ، عن منصورِ، عن زُبَيْدٍ، عن مُرَّةَ، به (٢)؛ والوقفُ أشبهُ بالصوابِ.

⁽١) التفسير ابن أبي حاثم، (١/ ٢٨٨).

⁽٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣٠٧٨) (٢/٢٧٢).

والذي يُنفِقُ المالَ وهو يُجِبُّهُ ليس كمَن يُنفِقُهُ وهو زاهدٌ فيه، وبقدرِ حبُّ النفسِ له يعظُمُ أجرُهُ.

وني «الصحبحَبْنِ»، وغيرِهما؛ مِن حديثِ أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ: سُئِلَ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: (أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِبحٌ شَحِبحٌ؛ تَخْشَى الفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الغِنَى)(١).

أفضلُ الصدقةِ وحكمُ إعطاءِ السائلِ:

وأفضلُ أنواعِ الصدقةِ: الصدقةُ الَّتِي يُخرِجُها الإنسانُ وهو مضطّرُّ محتاجٌ إليها، وهذا هو الإيثارُ؛ قال تعالى: ﴿وَيُؤَيِّرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمُ وَلَوْ كَانَ مِحتاجٌ إليها، وهذا هو الإيثارُ؛ قال تعالى: ﴿وَيُؤَيِّرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمُ وَلَوْ كَانَ مِحَاصَةً لَا المحاجَةُ.

وذكرَ اللهُ مَن يُنفَقُ عليه، وقدَّم أَفْضلَهم وأَوْلَاهم بمالِ الإنسانِ، وهم قرابتُهُ؛ لأنَّ النفقة عليه صَدَقةٌ وصِلَةٌ، فيتصدَّقُ ويَصِلُ رحِمَهُ، ويؤلِّفُ قلبَه، ويَسُلُّ سَخِيمَتَه.

وبيَّنَ اللهُ مرائبَهم في مواضعَ؛ كقولِهِ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُعنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقْتُم قِنْ خَيْرٍ مَلِلَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَكَىٰ وَٱلْشَكِينِ وَآيْنِ ٱلسَّكِيلِ ﴾ [البقرة: ٢١٥].

وموضعُ الشاهدِ مِن إيرادِ الآيةِ: ذِكْرُ اللهِ للسائِلِينَ فيها، وهو مَنْ يَسأَلُ لفقرِهِ، وفي الآيةِ دليلٌ على أنَّ إعطاءَ السائلِ مِن زكاةِ المالِ مِن غيرِ طلبِ بَيِّنةٍ، مُبْرِئٌ للذُمَّةِ، ولا يجبُ على الإنسانِ أنْ يسألَ عنه ويتحرَّى مِن الناسِ ما دام أنَّ الأصلَ براءتُهُ، ولا قرينةَ على كَذِبِه، فيُعظى لمجرَّدِ سؤالِه؛ وذلك لأنَّ الإنسانَ تمنعُهُ نفسُهُ مِن مَدِّ يدِهِ والسؤالِ بلا حاجةٍ؛ له تَبِعةٌ على شُمْعَتِه، وهذا ممَّا يَصُونُ الناسُ حاجةٍ؛ فسؤالُهُ بلا حاجةٍ؛ له تَبِعةٌ على شُمْعَتِه، وهذا ممَّا يَصُونُ الناسُ أنفسَهم عنه، والنفسُ حَبِيَّةٌ تستحيِي مِن أنْ يظهَرَ ضعفُها وحاجتُها، خاصَّةً عندَ مَن تَعرِفُ.

⁽۱) أخرجه البخاري (۱۱۹) (۲/۱۱۰)، ومسلم (۱۰۳۲) (۲/۲۱۷).

ولو كان السائلُ لا يُعطَى حتى يُتحرَّى عنه، لَمَا اكتفَى اللهُ بوصفِهِ:

﴿ وَالسَّالِلِينَ ﴾ فَذَكَرَ اللهُ البِتامَى والمساكِينَ، وهذه أوصاف يجبُ على الإنسانِ أَنْ يتحقَّق منها عند دَفْعِها، فليس الفقرُ بالظَّنُ، وأمَّا السائلُ، فاكتفَى الشارعُ بذِحْرِ سؤالِه، عن تتبُّع حالِه، ولو كان سؤالُهُ وحدَهُ لا تبرأُ الذِّمَةُ بإعطائِه، لاكتفى بذِحْرِ البِتامَى والمساكينِ وابنِ السبيلِ وفي الرقابِ؛ لأنَّ السائلَ غالبًا منهم، فجعَلَ اللهُ ابتداءَ الإنفاقِ لا بدَّ فيه مِن السؤالِ عن تحقُّقِ الحالِ المذكورةِ في القرآنِ، وأمَّا السؤالُ، فيكفِي وجودُهُ دَلَالةً على الإنفاقِ؛ لأنَّ السائلَ باحَ بوصفِ نفسِهِ، وغيرةُ يحتاجُ إلى سؤالِ عنه.

وفي «المسندِ»، واسننِ أبي داودَ»، وغيرِهما؛ مِن حديثِ يَعْلَى بنِ أبي يَحْيَى، عن فَاطمةَ بِنتِ حُسَيْنِ، عن حُسَيْنِ بنِ عليِّ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (لِلسَّائِلِ حَقُّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ)(١)، ويَعْلَى لا يُعرَفُ (٢)، والحديثُ ضعيفٌ.

وأخرَجَ أحمدُ، عن منصورِ بنِ حَيَّانَ الأَسَدِيِّ، عن ابنِ نَجَادٍ، عن جَدَّتِهِ؛ قالت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (رُدُّوا السَّاثِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْتَرِقٍ؛ أَوْ: مُحْرَقِ) (٣).

إعطاءُ الزكاة مَنْ لا يستحقُّ بغيرِ علم:

ولو عَلِمَ المُنفِقُ أَنَّ الزكاةَ وقَعَتْ في يدِ غيرِ مستحِقً لها، وأصبَحَ كاذبًا، أُجزَأَ عنه؛ لأنَّه أدَّاها على وَجْهِها الشرعيِّ الذي أمَرَهُ اللهُ بها، والواجبُ عليه أَنْ تخرُجَ مِن يدِهِ بوجهِ مشروع، وقد خرَجَتْ كذلك، وما تجاوزَ يدَهُ؛ أَمْرُهُ إلى اللهِ، والقولُ بعدم الإجزاءِ يتنافَى مع ظاهرِ الآيةِ

⁽۱) أخرجه أحمد (۱۷۳۰) (۱/۱۰۱)، وأبو داود (۱۲۱۵) (۱۲۲۲)، وابن أبي شيبة (۹۸۲۳) (۹۸۲۳).

⁽٢) ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاثم (٣٠٣/٩).

⁽٣) أخرحه أحمد (٢٦٢٤٨) (٤/ ٧٠).

وأصلِ التكليفِ؛ فالتكليفُ بعِلْمِ المكلَّفِ، لا بعلمِ غيرِه.

ولو قيلَ بعدمِ الإجزاءِ، لَلَزِمَ أَنْ يُقَالَ ذلكَ فيمَنْ أَنفَقَ على فقيرٍ، فاستعمَلَها في غيرِ وجهِها؛ لأنَّ المقصودَ مِن الزكاةِ سَدُّ حاجةِ الفقيرِ، ولم تتحقَّقُ كما لم تتحقَّقِ الزكاةُ إلى مُدَّعِ للفقر كاذبِ وهو غنيُّ؛ ويؤيدُ الإجزاء: ما ثبتَ في الصحيحيْنِ، عن أبي هُرَيْرةَ وَهِنَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الإجزاء: ما ثبتَ في الصحيحيْنِ، عن أبي هُرَيْرةَ وَهِنهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (قَالَ رَجُلُ: لَأَتَصَدَّقُونَ: تُصُدَّقَ مَ عَلَى سَارِقٍ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ الْاَسَمَةُ اللهَ الحَمْدُ الْتَصَدَّقُونَ: تُصُدُقَةٍ، فَحَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوضَعَها فِي يَدَيُ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدُّنُونَ: تُصُدُقَةٍ، فَحَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوضَعَها فِي يَدَيُ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدُّنُونَ: تُصُدُقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ! عَلَى زَانِيَةٍ! لَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ! عَلَى زَانِيَةٍ! لَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ! عَلَى زَانِيَةٍ! لَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ! عَلَى مَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدُّنُونَ: تُصُدُقَ عَلَى خَنِيٍّ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ! عَلَى سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدُّنُونَ: تُصُدُقَ عَلَى خَنِيٍّ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ! عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى فَنِيٍّ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ! عَلَى سَارِقٍ، فَعَنَى أَنِيَةٍ وَعَلَى عَنِيٍّ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ! عَلَى سَارِقٍ، فَأَمْ الْنَائِيْ وَعَلَى عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ، وَعَلَى عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ، فَلَعَلَّهُ الْنَ تَسْتَعِفَ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ، فَلَعَلَهُ الْنَ تَسْتَعِفَ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ، فَلَعَلَيْ الْعَنْ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ الْعَلَهُ الْنَ تَسْتَعِفً عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ الْمَلَهُ الْنَ عَنْ إِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُ الْعَلَيْ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَمْدُا عَلَى الْعَلَالُ الْعَلَاءُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَامُ الْنَاسُونَ الْعَلَامُ الْعَا

وهولُهُ تعالى: ﴿ وَالْمُونُوكَ بِمَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا ۚ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَاسِ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَمِن صَبَرَ على بأسِ الفقرِ والمَوْزِ، وضُرِّ المرضِ والأذَى؛ قال تعالى عن مَرَضِ أيُّوبَ على لسانِهِ: ﴿ وَالنَّهِ السَّنِي الشَّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّيْمِينَ ﴾ [الأنباء: ١٨٣].

وفي الآيةِ: مدحٌ للصابرِ على البأساءِ والضراءِ، وهي شدائدُ الأمورِ، وهذه مواضعُ الفضلِ في الناسِ.

وفيها: إشارةٌ إلى فضلِ الصبرِ على الفقرِ، والتعقُفِ عن السؤالِ، ما دامتِ النفسُ تَقْوَى على كفايةِ نفسِها.

⁽١) أخرجه البخاري (١٤٢١) (٢/ ١١٠)، ومسلم (١٠٢٢) (٧٠٩/٢).

وفيها: تنبية على الصبرِ على شِدَّةِ الدُّنيا وبلائِها، والصبرِ على أوامرِ اللهِ السابقةِ ما قَدَرَ الإنسانُ، وأنَّ الصابِرَ الذي يَجِدُ مشقَّةً في عملِه، فهو أفضلُ مِن غيرِه،

وقولُه: ﴿وَمِينَ ٱلْبَأْسُ﴾: هو الجهادُ وقتالُ العدوِّ، والبُعْدُ عن المالِ والزوجةِ والوَلَدِ والبَلَدِ؛ فسَّرَهُ بهذا ابنُ مسعودٍ، ومجاهدٌ، وقتادةً، والسُّدِّيُّ، وغيرُهم (١٠).

وجعلُ هذه الأعمالِ علاماتِ صدقٍ، تُبعِدُ الإنسانَ عن مجرَّدِ النَّعْوَى، وهي التقوَى الحقيقيَّةُ، ويبقَى الإيمانُ دعوَى حتى يصدُّقَهُ العملُ.

حكمُ النَّفَقةِ مِن غيرِ الزكاةِ:

واستدَلَّ بعضُ العلماءِ بهذه الآيةِ على وجوبِ الإنفاقِ مِن المالِ مِن غيرِ الزكاةِ؛ وهذه المسألةُ على حالَيْنِ:

الحالُ الأُولى: عندَ نزولِ حاجةٍ بالأمَّةِ تستوجِبُ النفقة؛ فتجبُ بلا خلافٍ بينَ العلماءِ ولو مِن غيرِ الزكاةِ، ونفقتُهُ تجبُ بحسَبِ الحاجةِ التي تَحُلُّ بالناسِ، وقد يجبُ على صاحِبِ المالِ أَنْ يُنفِقَ مِن مالِهِ ولو افتقرَ؛ إذا كانتِ الحاجةُ ماسَّةً؛ كإنقاذِ الناسِ مِن الموتِ والهلاكِ، وكلُّ حالةِ لها صورةٌ يُقدَّرُ فيها قدْرُ وجوبِ النفقةِ وقَدْرُ استحبابِها.

والحالُ الثانيةُ: مِن غيرِ نزولِ نازلةِ بالأمَّةِ، فهل يجبُ على صاحِبِ المالِ أَنْ يُخرِجَ مِن مالِهِ نفقةً أُخرى غيرَ الزكاةِ؟ على قولَيْنِ؛ والأرجحُ: الوجوبُ عندَ وجودِ أحدِ الأصنافِ الثمانيةِ ولو واحدًا، فيُنفِقُ عليه ولو بالقليل.

ينظر: «تفسير الطبري» (٣/ ٩١ ـ ٩٢).

وجاء في «المسندِ»، و «السننِ»؛ مِن حديثِ عامرِ الشَّغبيِّ، عن فاطمة بنتِ قيسٍ، عن النبيِّ ﷺ؛ قال: (في المَالِ حَقَّ سِوَى الزَّكَاةِ) (١)؛ وهو ضعيفٌ، وقال بهذا ابنُ عباسٍ، وابنُ عمرَ، والشَّعبيُّ، والنَّحَعيُّ، ومجاهدٌ (٢).

روى ابنُ جريرٍ، عن عليٍّ، عن ابنِ عباسٍ؛ في قولِه: ﴿وَاللَّذِينَ فِهَ الْمَوْمِ وَلَهُ وَاللَّذِينَ فِهُ الْمَوْمِ فَي مَعْلُومٌ ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وبعضُ الفقهاءِ - كابنِ العَربيِّ - يحكُونَ الإجماعَ على عدمِ الوجوبِ^(٤)؛ وفي هذا نظرٌ، وبعضُهم يحكِي الإجماعَ على الوجوبِ؛ كالجَصَّاص^(٥)؛ وفيه نظرٌ أيضًا،

ويأتي مزيد تفصيل عند قولِه تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ ﴾ [10] في سورةِ التوبة، إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

* * *

قَالَ اللهُ تعالَى: ﴿ يَثَانَهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُذِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْفَنَلِّيَ الْحُرُونِ

اللَّذِ وَالْمَبْدُ بِالْمَبْدِ وَالْأَنْقُ بِاللَّمْوَةُ فَمَنْ عُفِى لَدُ مِنْ أَخِيهِ شَى * فَالْبَاعُ بِالْمَعْرُونِ

وَادَاءُ إِلَتِهِ بِإِحْسَانُ ذَلِكَ تَغْفِيفُ مِن زَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْنَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَاتُ الْهِدُ فَهِ وَلَوْمَةً فَمَنِ اعْنَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَاتُ أَلِيدٌ ﴿ وَلَوْمَامِ عَبُوةً يَتَأْولِ الْأَلْبَابِ لَمَلْحَكُمْ فَى الْوَصَامِ عَبُوةً يَتَأُولِ الْأَلْبَابِ لَمَلْحَكُمْ فَى الْوَصَامِ عَبُوةً يَتَأُولِ الْأَلْبَابِ لَمَلْحَكُمْ فَى الْوَصَامِ عَبُوةً يَتَأُولِ اللَّالَبَابِ لَمَلْحَكُمْ فَى الْوَصَامِ عَبُوةً يَتَأُولِ اللَّالَبَابِ لَمَلْحَكُمْ فَى الْوَصَامِ عَبُوةً يَتَأُولِ اللَّهِ اللَّهِ مِن الْمَعْرَافِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

يُخاطِبُ اللهُ أَهلَ الإيمانِ ببيانِ حُكْمِ الحدودِ، وخاصَّةً القِصَاصَ في

⁽۱) أخرجه الترمذي (۲۰۹) (۳/۳۳)، وابن ماجه (۱۷۸۹) (۱/۷۵۰).

⁽۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ۲۷۰).(۳) المصدر السابق.

⁽٤) ينظر: «أحكام القرآنُ» لابن العربي (٢/ ٤٨٩).

 ⁽٥) ينظر: "أحكام القرآن، للجصاص (٣/٧٤٥).

القَتْلَى، وأعادَ اللهُ نداءَهُ لأهلِ الإيمانِ مع تقدُّمِه قريبًا؛ لأهميَّةِ مضمونِ الخطاب.

إقامةُ الحدودِ وفضلها:

وهذه الآيةُ مَدَنِيَّةٌ نزَلتْ على رسولِ اللهِ عَلَى أُوائلِ ما نزَلَ في المدينةِ، وفي هذا دليلٌ على عِظم مشروعيَّةِ الحكم بحدودِ اللهِ، وأنَّه أولُ الممادَراتِ التي ينبَغي أَنْ يُبادِرَ بها الحاكمُ لنظامِ دولتِهِ وحُكْمِه؛ لأنَّه تولَّى أَمْرَ العامَّةِ ونظامَها، ولا يَسَعُهُ إلا أَنْ يحكُمَ بحكمِ اللهِ الذي ارتضاهُ في الأرض.

ضبطُ الشريعةِ للإنسانِ وحنُّها لأخطائهِ:

والشريعة جاءت بضبط حياة الفرد وحياة الجماعة على أي حالٍ ؛ كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي ؛ من حديث أبي ذر ؛ أن النبي على قال له: (اتّق الله حَيْثُما كُنْتَ...)(١)، فالتقوى في كلّ موضع، وحياة الإنسان في نفسِه تُجعَلُ خاصَة له، فهو رقيبٌ عليها غالبًا ؛ ولذا منع الله مِن التجسُّسِ عليه ؛ قال تعالى: ﴿وَلَا بَعَسَسُولُ الحجرات: ١٢].

لأنَّ بعضَ ما يفعلُهُ في خاصَّةِ نفسِه غيرُ ما يفعلُهُ عندَ الناسِ، فوُكِّلَ الإنسانُ على نفسِهِ رقيبًا، ولو نُسِبَ إليه فعلٌ محرَّمٌ في خاصَّةِ نفسِهِ بلا مجاهَرةٍ وكان يَستَيْرُ به، لا يجوزُ التجسَّسُ عليه ليُتحقَّقَ مِن ثبوتِ المحرَّمِ عليه، فاللهُ جعَلَهُ رقيبًا على نفسِه.

وقد جاء في «الصحيح»؛ مِن حديثِ النَّوَّاسِ بنِ سِمْعَانَ، مرفوعًا: (وَالْإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ)(٢).

لأنَّ رقابةَ الإنسانِ على نفسِهِ أعظمُ أثرًا مِن جعلِ غيرِهِ رقيبًا عليه؛

⁽١) أخرجه أحمد (٢١٣٥٤) (٥/١٥٣)، والترمذي (١٩٨٧) (٤/٣٥٥).

⁽٢) أخرجه مسلم (٢٥٥٣) (٤/ ١٩٨٠).

لأنّه يخلُو بنفسِهِ أكثَرَ مِن مخالطتِهِ للناسِ غالبًا، فجاءتِ النصوصُ وافرةً في تعظيم ذُنُوبِ الخَلَواتِ، وتعظيم التقوّى وخشيةِ اللهِ في القلبِ؛ حتى يتوازنَ حِفْظُ النفسِ في السرِّ والعلنِ؛ لأنَّ الإنسانَ في خاصَّتِهِ يضعُفُ وازعُ الطبعِ عندَهُ؛ لأنَّ الحياءَ مِن الناسِ يزولُ بزوالِهِ عنهم.

وإذا اتَّسَعَتْ دائرةُ عملِ الفردِ، اتَّسَعَتْ دائرةُ ضبطِ الشريعةِ له والمراقبةِ والحسابِ عليه، ويبدأُ بفعلِهِ الذي يفعلُهُ بنفسِهِ ويراهُ الناسُ عليه، فهو الفاعلُ والناسُ يَرَوْن، وهذا نوعُ مشاركةٍ وتأثيرِ على الرائي، فجاء بابُ الإنكارِ للأفرادِ بمراتبِهِ وضوابطِهِ المعروفةِ، وإذا كان الأمرُ مرتبِطًا بأكثرَ مِن واحدٍ عملًا؛ كأفعالِ البيعِ والإجارةِ والنكاحِ، ازدادَ الضبطُ بحسَبِ الحالِ؛ حتى يكونَ أمرُ الأمَّةِ أكثرَ اتَّساعًا؛ كما في الحدودِ والعقوباتِ، والسياسةِ والحُحمْ.

وقد كان النزولُ في المدينة؛ لأنَّ حالَ المسلِمِينَ قبلَها في عدمِ استقرارِ، ولم يكنُ لدى النبيِّ على نظامٌ عامٌ ودولةٌ؛ لعدمِ وجودِ أسبابِها؛ لأنَّه محارَبٌ لم يَقَرَّ له قرارٌ، ولا يَتْبَعُهُ كبيرُ أَحَد؛ فكيف يُقيمُ نظامًا ولم تكنْ له منظومةٌ وبَلَد؟!

ثمَّ إِنَّ تعدِّيَ المشرَّدِ الطريدِ على أخيهِ الذي معه نادرٌ أو معدومٌ الأنَّ همَّهم عدوانٌ أكبرُ، وهو عداوةُ الكافرينَ، فيضعُفُ النظرُ إلى الدُّنيا في مِثْلِ هذه المواضع، ويُزهَدُ في الدُّنيا، ويَقِلُّ التنافُسُ عليها أو يُعدَمُ، فلن يَعتدِيَ بعضُهم على بعضِ غالبًا.

منى أمَرَ اللهُ بإقامة الحدود، والحكمةُ مِن ذلك:

ولمَّا كانتِ الحدودُ إنَّما نُقامُ على محرَّماتٍ تُرتكَبُ، وآثامِ تُقترَفُ، ناسَبَ تأخيرُ فرضِ الحدودِ؛ حتى يُقِرَّ الناسُ بتلك المحرَّماتِ والآثامِ، وأنَّه لا يجوزُ الوقوعُ فيها، فلا تُناسِبُ العقوبةُ على أحدِ لا يَعلَمُ بجُرمِ فِعْلِه، ولم يَسبِقْ فِعْلَهُ عِلْمٌ؛ كشربِ الخمرِ والزِّنى والقذفِ ونحوِها، فناسَبَ دعوة الناسِ إلى الإقرارِ بها قبلَ إنزالِ الحدُّ على المتجاوِزِ لها وعقوبتِهِ على جُرْمِه، وببئةُ العربِ قبلَ الإسلامِ ببئةٌ طُمِسَتْ فيها معالمُ الشرائعِ السابقةِ، فجاءتِ الشريعةُ بالتدرُّجِ بالبيانِ أولًا _ حتى يستقِرَّ في النفوسِ _ ثمَّ بالعقوبةِ.

ولمَّا استقرَّتِ الشريعةُ، وأحكمَ اللهُ تنزيلَهُ، وأكمَلَ الدِّينَ للأمَّةِ، أوجَبَ على الأمَّةِ العملَ بكتابِهِ كلّه ما أمكنَ؛ لأنَّ النبيّ ﷺ إنَّما لم يُقِمِ الحدّ لأنّه لم يُؤمَرْ به، ولو أُمِرَ به لأقامَهُ، ولا يَسَعُه إلا ذلك، ولكنَّ اللهَ حكيمٌ في تشريعِهِ، لطيفٌ بعبادِه؛ حيثُ أَجَّلَ إنزالَ الحدودِ وتدرَّجَ سبحانَهُ في ذلك، ولو كان المسلِمُ في حالٍ كحالِ النبيِّ في مكة في بيئةٍ يكونُ فيها مغتربًا في دينِه، ولا يُوافِقُهُ على عقيدتِهِ كبيرُ أحدٍ، فَلْيَدْعُ الناسَ إلى الإقرارِ بالحقّ قبلَ الأمرِ بإقامةِ الحَدِّ على صاحِبِ الجُرْمِ؛ لأنَّ العقوبةَ على ذنب لا يُعلَمُ كونُه ذنبًا: تنفيرٌ مِن التصديقِ به.

حكمُ مَنْ كانت حالهُ كحالِ النبيِّ في مكة:

والحاكمُ الذي يَستولِي على بلدٍ غيرِ مسلِم، أو اندثَرَتْ معالمُ الإسلامِ فيه، ينبَغي أَنْ يعلِّمَهم أمورَ الدِّينِ تدرُّجًا كما تدرَّجَ في تعليمِها النبيُّ ﷺ للمشرِكِينَ، وألَّا يعلِّمَهم الإسلامَ جملةً أصولًا وفروعًا؛ حتى لا يَنفِرُوا منه؛ لأنَّ الحاكمَ خليفةُ اللهِ في الأرضِ، ويتولَّى تطبيقَ دينِهِ كما يُريدُهُ اللهُ، لا كما تَهْواهُ النفسُ بعَجَلةٍ أو تهاوُنِ.

أحوالُ المسلمين، وحكم تحكيم الشريعة في كلِّ حالٍ: وجماعةُ المسلِمينَ غالبًا على حالَيْنِ:

الحالُ الأُولى: حالةُ انتظامِ الدولةِ، وثباتِ الأمرِ، واستقرارِ النظامِ: ففي هذه الحالةِ: لا يجوزُ لحاكم أنْ يحكُمَ بغيرِ ما أنزَلَ اللهُ؛ إذا كان مَن يتولَّى عليهم أهلَ إسلام، وإذا كان مَن يتولَّى عليهم غيرَ مسلِمينَ، فعلى ما تقدَّمَ بيانُه مِن التَّدرُّج.

وعلى المسلِمِين المحكومينَ ألَّا يتحاكَمُوا إلا إلى دِينِ اللهِ وشَرْعِه، ومَن فضَّل التحاكُمَ إلى الأنظمةِ الوضعيَّةِ على الشريعةِ، ورأى أنَّ الشريعةَ لا تصلُحُ للإنصافِ، أو لا تُناسِبُ عصرَهُ، ولا إقامةَ العدلِ في بلدِه ... فهذا الكفرُ الأكبرُ الذي لا يَختلِفُ فيه أحدٌ.

الحالُ الثانيةُ: حالةُ حربٍ وعدمِ استقرارٍ:

وذلك ألّا يكونَ للمسلِمِينَ مجتَمَعٌ يُؤْوِيهم وينضبِطُ فيه نظامُهم، وينْبُتُ لهم فيه قرارٌ؛ فهذه الحالُ إنْ قامتْ مصلحةً في تركِ الحدِّ وعدمِ إقامتِهِ، فلهم ذلك؛ تركًا لعينِ النازلةِ، لا إسقاطًا للحكمِ بالكليَّةِ، أو تشريعًا لنظام بديلِ يَحُلُّ مَحَلَّ حُكْمِ اللهِ وحدودِه؛ لأنَّ حُكمَ اللهِ ثابتُ في القرآنِ والسُّنَّةِ، وثبوتُهُ قطعيَّ، واستحلالُ تركِ العملِ به مطلقًا كُفْرٌ لا يختلِفُ العلماءُ فيه، وتقنينُ عقوبةِ بديلةٍ _ ولو لحدُّ واحدٍ من حدودِ اللهِ _ علامةٌ على أنَّ الشريعةَ ما تُركَتْ إلا رغبةً عنها، واستحلالًا لتركِها.

وكلَّما استقَرَّ أمرُ دولةِ الإسلامِ وتمَّ نظامُها، شُدَّدَ في العملِ بحكمِ الإسلام ونظامِه.

وإذا كان للمسلِمِينَ دَوْلةٌ مستقِرَّةٌ، وبعضُ المسلِمِينَ في دارِ الحربِ؛ لجهادِ ونحوِه، وأصابَ واحدٌ منهم في دارِ الحربِ حَدًّا _: فلا يخلُو الحدُّ مِن أحدِ نوعَيْن:

الأولُ: أَنْ يَكُونَ الْحَدُّ حَقًّا لَعَبِدٍ؛ كَمَنْ سَرَقَ مَالًا، أَو قَتَلَ مَسَلِمًا مَتَعَمِّدًا، أَو قَطَعَ يَدَهُ؛ فيجِبُ إقامتُهُ إِنْ لَم يَعْفُ صَاحِبُ الْحَقِّ وَإِنْ كَانُوا في حَربٍ؛ كما فعَلَ النبيُّ ﷺ؛ فقد أَخَذَ القِصَاصَ وهو غازٍ في سَيْرِهِ إلى الطائفِ سَنةَ ثمانٍ من الهجرةِ:

قال ابنُ إسحاق: "سلَكَ رسولُ اللهِ ﷺ على نَخْلَةَ اليَمَانِيَةِ، ثمَّ على قَرْنِ، ثمَّ على المُلَيْحِ، ثمَّ على بَحْرَةِ الرُّغَاءِ من لِيَّةَ، فابتنَى بها مسجدًا، فصلَّى فيه (١)، وقال ابنُ إسحاق: "فحدَّثني عمرُو بنُ شُعَيْبٍ؛ أنَّه أقادَ يومئذٍ ببَحْرَةِ الرُّغَاءِ حينَ نزَلَها بدم، وهو أولُ دَمٍ أُقِيدَ به في الإسلامِ؛ رجلٌ مِن بني ليثٍ قتَلَ رجلًا مِن هُذَيْلٍ، فقتَلَه به (١).

وأخرَجَه الطبريُّ مِن هذا الطريقِ؛ وهو معضَلٌ.

وأخرَجَهُ الواقديُّ في «مَغازيهِ»، قال: «حدَّثني عبدُ اللهِ بنُ يَزِيدَ، عن سعيدِ بنِ عَمْرٍو؛ قالَ: حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى...»، فذكَرَهُ^٣.

ولأميرِ الجيشِ أنْ يسعَى في طلبِ العفوِ عن القاتلِ إذا خَشِيَ على القاتلِ الذا خَشِيَ على القاتلِ الفِرَارَ واللَّحَاقَ بأهلِ الحربِ، ولا يجوزُ له إسقاطُهُ إنْ أبَوْا إلا القَوَدَ؛ لأنَّ في هذا إقرارًا للظُّلْمِ، وجَلْبًا للفِتْنةِ بينَ الناسِ، ودفعًا للمظلومِ أنْ ينتصِرَ لنفسِهِ؛ فتكونُ فتنةٌ عامَّةٌ بدلًا مِن فتنةٍ خاصَّةٍ.

الثاني: في الحدودِ التي لا حَقَّ لأحدِ فيها، وهي مِن حقَّ اللهِ تعالى؛ كحدُ شربِ الخمرِ والزِّنَى ونحوِهما؛ فهذه بحسبِ الحالِ التي تترتَّبُ على فاعلِها، ويغلِبُ على ظنِّ أميرِ الجيشِ وأهلِ الحَلِّ والعَقْدِ مِن أهلِ مشورتِهِ حدوثُهُ منه؛ فإن كان يُخشى منه الفرارُ مِن المسلِمِينَ، واللَّحاقُ بأهلِ الحربِ، أو رجوعُهُ عن القتالِ، ورجوعُهُ يؤثِّرُ على عزيمةِ الناسِ وقُوَّتِهم _ فالأولى عدمُ إقامةِ الحدِّ عليه، وإرجاءُ ذلك إلى عودتِهم إنْ أمكنَهُمْ ذلك قبلَ أنْ تصلُحَ حالُه؛ لأنَّ تأخيرَ الحدِّ لمصلحةِ الإسلامِ أَوْلَى مِن تأخيرِ الحدِّ على الحاملِ والمُرضِع، لمصلحتِهِما أو مصلحةِ أولى مِن تأخيرِ الحدِّ على الحاملِ والمُرضِع، لمصلحتِهِما أو مصلحةِ أولى مِن تأخيرِ الحدِّ على الحاملِ والمُرضِع، لمصلحتِهِما أو مصلحةِ

⁽١). أخرجه ابن هشام في «السيرة» (٢/ ٤٨٢).

⁽٢) المصدر السابق، واتاريخ الطبري، (٣/ ٨٣).

⁽٣) قمغازي الواقدي، (٣/ ٩٧٤).

ولدِهما؛ كما ثبَتَ ذلك عن النبيُّ ﷺ (١).

وذلك لأنَّ التركَ لا يُعَدُّ تعطيلًا للحكم الثابتِ؛ وإنما هو تركُّ في نازلةٍ معيَّنةٍ لمصلحةٍ راجحةٍ؛ فتُلْحَقُ بحالِ النبيِّ ﷺ قبلَ هِجْرتِه؛ فاللهُ أَخَرَ الحدودَ على أمَّتِهِ لمصلحةِ الحالِ، ثمَّ أنزَلَها وأثبَتَها، وليس لأحدِ أنْ يرفَعَ الحُكمَ العامَّ بحالٍ.

وحينئذِ: فيكونُ تأخيرُ الحُكْمِ النازلِ على معيَّنِ إلى حالِ القدومِ إلى بلدِ المسلِمِينَ في حالِ عدمِ صلاحِ المقترِفِ للحدِّ: أصلَحَ وأنسَبَ، وما حصَلَ إنَّما هو تأجيلُ، لا إسقاطٌ وإلغاءٌ.

ولو تأخّرتْ إقامةُ الحدِّ زمنًا طويلًا وبَقِيَ الناسُ في الحربِ وصلَحَ الذي أصابَ حَدًّا، فلا يُناسِبُ إقامةُ حدِّ الخمرِ عليه بعدَ سِنِينَ صلَحَ فيها واستقامَ أمرُهُ، وربَّما كان قُدُوةً للناسِ؛ وذلك لأنَّ المصلحةَ مِن إقامةِ الحدِّ تحقَّقتُ مع طولِ الزمنِ؛ وهذا في حالِ مَن صلَحَ رَغْبةً وامتدَّ صلاحُهُ حتى شَهِدَ الناسُ له بذلك، لا مَن صلَحَ خوفًا مِن الحدِّ فقامَتِ الرِّيبةُ فيه.

إقامةُ الحدودِ في دارِ الحربِ:

وإقامةُ الحدِّ في دارِ الحربِ ممَّا اختلَفَ فيه أهلُ العلمِ على قولَبْنِ:

القولُ الأولُ: أنَّ الحدودَ لا تُقامُ في دارِ الحربِ؛ وقال بهذا عمرُ بنُ الخطَّابِ، وصحَّ عن حُذَيْفةَ بنِ اليَمَانِ، وأبي مسعودٍ، وسعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ؛ وهو قولُ الأوزاعيِّ، وأبي حنيفةَ، وأبي يوسُف، وأحمدَ؛ وإسحاقَ؛ على خلافٍ عندَهم في إقامتِهِ بعدَ الرجوعِ إلى بلدِ الإسلامِ(٢). وقال أبو حنيفةَ: لا حدَّ ولا قِصَاصَ في دارِ الحربِ، ولا إذا وقال أبو حنيفةَ: لا حدَّ ولا قِصَاصَ في دارِ الحربِ، ولا إذا

⁽۱) أخرجه مسلم (۱۲۹۵) (۱۲۲۳/۳)، وأبو داود (۱۶۱۶) (۱/۱۵۱)، والترمذي (۱۲۲۵) (۱۲۲۶).

⁽۲) ينظر: «المغني» لاين قدامة (۲۰۸/۹).

رجَعَ، إلا إذا غزَا مَن له وِلَايةُ الإقامةِ بنفسِه؛ كالبخليفةِ وأميرِ المِصْرِ؛ يُقيمُ الحَدَّ على مرتكبِيهِ؛ لأنَّه تحتَ يدِه، بخلافِ أميرِ العسكرِ والسَّرِيَّةِ؛ لأنَّه لم تفوَّضُ إليهما الإقامةُ، ولا تُقامُ الحدودُ بعدَ الرجوعِ إلى بلاهِ الإسلامِ؛ لأنَّه عندَما ارتَكَبَ الحدِّ في دارِ الحربِ، لم يكنُ للإمامِ عليه قدرةٌ، فلم تنعقِدُ موجبةً، فلا تنقلِبُ موجِبةً بعدَ الخروجِ مِن دارِ الحربِ...

وأصحابُ الرأي يرَوْنَ أَنَّ مَن يُقيمُ الحدودَ هو أميرُ المِصْرِ، وليس للمسلِمِينَ أَنْ يُنِيبُوا أَحَدًا منهم وهم في سَفَرِ أو حَرْبٍ، فيُقِيمَ الحدَّ على مَنْ أصابَ الحَدَّ منهم.

وظاهرُ مذهبِ الحنابلةِ، وقولُ إسحاقَ: أنَّ الحدودَ لا تُقامُ في الحربِ، لكنْ تُقامُ عندَ الرجوع(٢).

ويُستدَلُّ على عدم إقامة الحدِّ في دارِ الحربِ بما رواهُ عبدُ الرزَّاقِ وعنه ابنُ المنذرِ في «الأوسطِ» - مِن حديثِ ابنِ عُيَيْنةَ، وأخرَجَهُ سعيدٌ وابنُ أبي شَبْبة، عن عيسى بنِ يونسَ؛ كلاهما عن الأعمشِ، عن النَّخعيِّ، عن عَلْقمة؛ قَالَ: «أَصَابَ أَمِيرُ الجَيْشِ - وَهُوَ الوَلِيدُ بنُ عُقْبَةً - النَّخعيِّ، عن عَلْقمة؛ قَالَ: «أَصَابَ أَمِيرُ الجَيْشِ - وَهُوَ الوَلِيدُ بنُ عُقْبَةً - النَّخَعيِّ، عن عَلْقمة؛ قَالَ: «أَصَابَ أَمِيرُ الجَيْشِ - وَهُوَ الوَلِيدُ بنُ عُقْبَةً - النَّاسُ لِأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ - أَوِ ابنِ مَسْعُودٍ - شَرَابًا فَسَكِرَ، فَقَالَ النَّاسُ لِأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ - أَوِ ابنِ مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ - أَوِ ابنِ مَسْعُودٍ وَحُلَيْفَةً بنِ الْبَمَانِ: أَقِيمَا عَلَيْهِ الحَدِّ، فَقَالَا: لَا نَفْعَلُ؛ نَحْنُ بِإِزَاءِ العَدُوّ، وَعُولَ جُرْأَةٌ مِنْهُمْ عَلَيْنَا وَضَعْفُ بِنَا» (٣)؛ وهو وَنَكُرَهُ أَنْ يَعْلَمُوا بِلَلِكَ، فَتَكُونَ جُرْأَةٌ مِنْهُمْ عَلَيْنَا وَضَعْفُ بِنَا» (٣)؛ وهو صحيحُ الإنبنادِ عن علقمة.

 ⁽١) ينظر: «البحر الرائق» (٥/ ١٨).

⁽٢) تقدم تخريجه، وينظر: «المغنى» لابن قدامة (٣٠٨/٩).

 ⁽٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه (٩٣٧٢) (٥/١٩٧)، وابن أبي شيبة في المصنفه (٣٥٠١) (٢/ ٢٣٥)، وابن المنذر (٢٨٨٦٣) (١٩٠١) (٢/ ٢٣٥)، وابن المنذر في الناه (٢٥٠١) (٢/ ٢٣٥)، وابن المنذر في الأوسطة (٢٦٥) (٢/ ٢٧٨).

واحتُجَّ أيضًا: بما رواهُ أبو يوسف _ وعنه الشافعيُّ، وعنه البيهقيُّ في «سننِه» _ قال أبو يوسف: «حدَّثنا بعضُ أشياخِنا، عن مكحولٍ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ؛ أنَّه قال: لا تُقامُ الحدودُ في دارِ الحربِ؛ مخافةَ أنْ يَلحَقَ أهلُها بالعدوِّ»(1).

ومكحولٌ لم يسمع مِن زيدِ بنِ ثابتٍ؛ قاله أحمدُ بنُ حنبلِ (٢)، وشيخُ أبي يوسفَ لا يُعرَفُ.

وروى سعيدُ بنُ منصورٍ، عن الأحوَصِ بنِ حَكِيم، عن أبيهِ؛ أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ وَ أَبِيهِ؛ أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ وَ أَبَّهُ كتَبَ إلى الناسِ: «أَنْ لا يَجْلِدَنَّ أميرُ جيشٍ ولا سَريَّةٍ رجلًا مِن المسلِمينَ حدًّا وهو غازٍ حتى يقطّعَ الدربَ قافلًا؛ لئلا تَلحَقَهُ حميَّةُ الشيطانِ، فيلحَقَ بالكفارِ» .

والأحوصُ ضعيفُ الحفظِ⁽³⁾، ولكنْ قد تابَعَهُ ثورٌ ؛ كما رواهُ أبو يوسفَ، عن ثَوْرِ بنِ يزيدَ، عن حَكِيم بنِ عُمَيْرٍ ؛ أنَّ عمرَ كتَبَ إلى عُمَيْرِ بنِ سعدِ الأنصاريِّ وإلى عمَّالِهِ: «أَنَّ لا تُقِيمُوا حدًّا على أحدٍ مِن المسلِمينَ في أرضِ الحربِ، حتى يخرُجُوا إلى أرضِ المصالَحةِ»(٥).

ورواهُ ابنُ أبي شَيْبةَ في «مصنَّفِه»، عن ابنِ المباركِ، عن أبي بكرِ بنِ أبي مريمَ، عن حَكِيمِ بنِ عُمَيْرٍ، به، بنحوِه^(١).

١) أخرجه البيهقي في (إلسنن الكبرى) (٩/ ١٠٥).

 ⁽۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱۷۸/۹)، و«معرفة السنن والآثار» (۱۲/۲۲)
 وينظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص۲۱۱).

⁽٣) أخرجه سعيد بن منصور في السننه (٢٥٠٠) (٢/ ٢٣٥).

 ⁽٤) ينظر: «الضعفاء» للنسائي (١/ ٢٠)، و«الضعفاء الكبير» للعقيلي (١/ ١٢٠)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٢/ ٣٢٨).

⁽٥) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٠٥)، و«معرفة السنن والآثار» (١٨١٥٠)

⁽٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه، (٢٨٨٦١) (٥٤٩٥).

ورواهُ البخاريُّ في «التاريخ»، والحسنُ بنُ موسى الأشيبُ في «جُزْنِه»؛ مِن طريقِ حسانَ بنِ زاهرٍ؛ أنَّ حُصَيْنَ بنَ حُدَيْرٍ أخبَرَهُ: أنَّه سَمِعَ عمرَ بنَ الخطابِ يقولُ: "لا تُقطَعُ اليدُ في الغزوِ ولا عام سَنَةٍ»(١).

وحَسَّانُ وحصينٌ فيهما جهالةٌ؛ ذكرَهما البخاريُّ وابنُ أبي حاتمٍ، ولم يذكُرَا فيهما جرحًا ولا تعديلًا(٢).

ورواهُ عبدُ الرزَّاقِ، عن ابنِ جُرَيْجِ؛ قال: «أَخبَرَني بعضُ أَهلِ العلمِ أَنَّ عمرَ بنَ الخطابِ كتَبَ...»، فذكرَه بمعنى اللفظِ الأولِ^(٣). وهي طرُقُ يؤكِّدُ بعضُها بعضًا في ثبوتِ ذلك عن عمرَ.

ورُوِيَ عن عمرَ بنِ الخطابِ خلافه، ويأتي بيانُ الجمعِ بينَهما - بإذنِ اللهِ _ لو صحَّ الخلافُ.

وروى سعيدُ بنُ منصورٍ، عن إسماعيلَ بنِ عَيَّاشٍ؛ وابنُ أبي شَيْبةً، عن ابنِ المبارَكِ؛ كلاهُما عن أبي بكرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي مريمَ، عن حُمَيْدِ بنِ رُومَانَ: «أَنَّ أبا الدرداءِ نَهَى أَنْ يُقامَ على أحدٍ حدَّ في أرضِ العدوِّ»(٤)؛ واللفظُ لابنِ أبي شَيْبةً.

ورُوِيَ عن عليٌ بنِ أبي طالبٍ، عندَ عبدِ الرزَّاقِ؛ مِن حديثِ الحسنِ، عنه (٥)، وفي إسنادِه جهالةٌ، والحسنُ لم يسمعْ مِن عليَّ (٦).

⁽١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، (٣/٤)، والحسن بن موسى الأشيب في الجزئه، (١) (٧) (٣٤/١).

 ⁽٢/ ١٣) عنظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٣/ ٤) و(٣/ ٣٣)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حائم (٢/ ١٩٢)، و(٢/ ٢٣٦).

⁽٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه (٩٣٧٠) (٥/ ١٩٧).

 ⁽٤) أخرجه سعيد بن منصور في استنه (٢٤٩٩) (٢/٢٣٤)، وابن أبي شيبة (٢٨٨٦٢)
 (٥/٩٥).

⁽٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه؛ (٩٣٧٣) (١٩٨/٥).

⁽٦) بنظر: ﴿جامع التحصيلِ (ص١٦٣).

واستُدِلَّ بحديثِ بُسْرِ بنِ أبي أَرْطَاةَ؛ أَنَّه أَتِيَ بسارةِ وقد سرَقَ بُخْتِيَّةً، فقال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: (لَا تُقْطَعُ الْأَبْدِي فِي السَّفَرِ)(١).

وهذا الحديثُ منكرٌ، وتفرَّدَ به الشاميُّونَ، ولا يُعرَفُ عن النبيُّ ﷺ مِن غيرِ هذا الوجهِ.

قال البيهقيُّ: «هذا إنَّما يُروى بإسنادٍ شاميٌّ عن بُسْرٍ، وكان أهلُ المدينةِ يُنكِرونَ أَنْ يكونَ بُسُرٌ سمِعَ من النبيِّ ﷺ (٢).

وقال الواقديُّ: «بُسُرُ بنُ أبي أرطاةَ أدرَكَ النبيَّ ﷺ صغيرًا ولم يسمعُ منه شيئًا»(٣).

وقال بعدم سماعِه أيضًا أحمدُ وابنُ مَعِينٍ وغيرُهما (٤).

وبُسْرٌ تكلَّمَ فيه غيرُ واحدٍ مِن الحُفَّاظِ؛ قال ابنُ معينٍ: «بُسْرُ بنُ أبي أرطاةَ رجلُ سوءٍ»(٥).

قال أحمدُ: ﴿وذلك لما قد انتشرَ مِن سوءِ فِعْلِهِ في قتالِ أهلِ الحَرَّةِ»(١).

والقولُ بأنَّ الحدودَ لا تُقامُ في دارِ الحربِ هو الأرجحُ والأقربُ لمقاصدِ النشريع، والأشهرُ في المنقولِ عن الصدرِ الأولِ، وليس المرادُ منه إسقاطَ الحدُّ ولا تبديلَهُ؛ وإنَّما تأخيرُهُ إلا إنْ طالَ الأمدُ وصَلَحَتْ

⁽۱) أخرجه أحمد (١٧٦٢٧) (٤/ ١٨١)، وأبو داود (٤٤٠٨) (١٤٢/٤)، والبيهقي في «السنن الكبري» (١٠٤/٩).

⁽۲) «السنن الكبرى» (۹/ ۱۰٤)، وقمعرفة السنن» (۱۳/ ۲۷۲).

⁽٣) ينظر: «تهذيب الكمال» (٦٩/٤)، وقبيزان الاعتدال» (٣٠٩/١).

⁽٤) ينظر: «تاريخ ابن معين» «دوري» (٣/ ١٥٢).

⁽ه) ينظر: «تاريخ ابن معين» «دوري» (٤٤٨/٤).

⁽٦) ينظر : "معرفة السنز والآثار" (١٣/ ٢٧٢).

حالُ مَن أصابَ حدًّا واشتهَرَ صلاحُهُ؛ فلا حرَجَ مِن درءِ الحدِّ عنه.

القولُ الثاني: وجوبُ إقامةِ الحدودِ في كلِّ حالِ؛ وهو قولُ مالكِ، والشافعيِّ، والليثِ، وأبي ثورِ^(۱).

قال الشافعيُّ: «فإنْ لَحِقَ بالمشرِكِينَ مَن أُقِيمَ عليه الحدُّ، فهو أشقَى له، ومَن ترَكَ الحدُّ خوف أنْ يَلْحَقَ المحدودُ ببلادِ المشركينَ، تركَهُ في سواحلِ المسلِمينَ ومَسَالِحِهم التي تتَّصلُ ببلادِ الحربِ (٢).

وقال اللبثُ بنُ سعدٍ: «ما رأيتُ أحدًا ولا سَمِعْتُ أنَّه يَرُهُ حدًّا أنْ يُقِيمَهُ في أرضِ العدوِّ قديمًا ولا حديثًا إذا وجَبَ على صاحِبِه»(٣).

وقال أيضًا في الأُسَارَى: «يَجعَلُونَ عليهم رجلًا منهم يُقِيمُ الحدودَ فيهم إذا خُلِّيَ بينَهم ويينَ ذلك»(٤).

وفي نفي الليثِ نظرٌ، وقد عُلِمَ صِحَّتُهُ عن حُذَيْفةَ، وأبي مسعودٍ، ورُوِيَ عن عمرَ مِن طُرُقٍ متعدِّدةٍ يشُدُّ بعضُها بعضًا (٥).

وروى البيهقيُّ في اسُّنَنِه، وابنُ عساكرَ في التاريخ دمشقَ ١٠ من

⁽١) ينظر: «المدونة» (٤/ ٤٥٥)، و«الأم» للشافعي (٧/ ٣٧٤).

 ⁽٢) ينظر: «الأم» للشافعي (٧/ ٢٧٥) و (المجموع) (١٩٩ / ٣٣٩).

⁽٣) ينظر: «الأوسط» لابن المندر (١١/ ٢٧٨).

⁽٤) المصدر السابق.

⁽٥) تقدم تخريجه.

⁽٦) أخرَجه أبو داود في المراسيل؛ (٢٤١) (٢٠٣/١).

⁽V) ينظر: اتحفة التحصيل؛ (١٤/١).

وسلمةُ بنُ الفضلِ الأَبْرَشُ الأنصاريُّ، أبو عبدِ اللهِ الأزرقُ الرازيُّ، قاضي الريُّ، متكلَّمُ فيه، تكلَّمَ فيه أهلُ بلدِه؛ نقلَه أبو زُرْعةَ وضعَّفَهُ ابنُ رَاهَوَيْهِ والنَّسَائيُّ، وقال البخاريُّ: عندَه مناكيرُ، وفيه نظرُ^(۲).

قال عليُّ بنُ المَدِينِيِّ: الما خرَجْنا مِن الريِّ حتى رُمِينَا بحديثِ سَلَمةَ»(٣).

وقال أبو حاتمٍ: «محلَّهُ الصدقُ، في حديثِه إنكارٌ، يُكتَبُ حديثُهُ، ولا يُحتجُّ به، (٤٠).

وقال ابنُ عديِّ: «عندَهُ غرائبُ وإفرادات، ولم أجِدْ في حديثِه حديثًا قد جاوزَ الحدَّ في الإنكارِ، وأحاديثُه مُتقارِبةٌ محتَمَلةٌ (٥٠).

⁽١) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٠٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٥/ ٣٠٣).

 ⁽٢) ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٤/ ٨٤)، و«الضعفاء والمتروكون» للنسائي (١/ ٤٧)،
 و«ميزان الاحتدال» (٢/ ١٩٢).

⁽٣) ينظر: «الضعفاء» لأبي زرعة (٣٦٣/٢)، و«الضعفاء» للعقيلي (١٥٠/٢).

⁽٤) ينظر: «الجرح والتعليل» لابن أبي حاثم (١٦٩/٤).

⁽٥) ينظر: «الكامل» لابن عدي (٤/ ٢٧٠).

وقال البيهقيُّ: "غيرٌ قويٌّ".

وبعضُ العلماءِ يُوثِّقُونَهُ؛ فقد وثَّقَهُ يحيى بنُ معينِ، وابنُ سعدِ^(٢).

وحديثُهُ عن ابنِ إسحاقَ أَمْثَلُ حديثِهِ؛ فهو مِن أهلِ السَّبَرِ والمغازي، وراويةٌ لسِيرِ ابنِ إسحاقَ؛ قال ابنُ معينٍ: «سمِعتُ جريرًا يقولُ: ليس مِن لَدُنْ بغدادَ إلى أَنْ تبلُغَ خُرَاسانَ أَثْبَتُ في ابنِ إسحاقَ مِن سَلَمةً بنِ الفضلِ»(٣).

وعبدُ الرحمٰنِ بنُ الحارثِ متكلَّمٌ فيه؛ ضعَّفَه ابنُ المدينيِّ، وقال أبو حاتم: «شيخٌ»، وقال النَّسَائيُّ: «ليس بالقويِّ».

وقال أحمدُ: «متروكٌ»؛ كما نقلَهُ أبو الفرجِ ابنُ الجَوْزيِّ في كتابِه «التحقيق»(٥).

وقوَّى حديثَهُ ووثَّقَهُ بعضُهم؛ كابنِ سعدِ، وابنِ حبانَ، وصحَّحَ له الترمذيُّ وابنُ خُزَيْمةَ شيئًا^(٦).

وأخرَجَهُ عبدُ الرزَّاقِ، عن ابنِ جُرَيْجٍ؛ قال: «أُخبِرْتُ أنَّ أَبَا عُبَيْدةً...»، فذكرَ معناهُ(٧)؛ وهو مرسَلٌ.

وهذا الخبرُ لو صحَّ، ففي كتابةِ أبي عُبَيْلةَ بنِ الجَرَّاحِ لعمرَ دليلٌ على أنَّ تأجيلَ الحدودِ في الغزوِ محلُّ اجتهادٍ، وأبو عُبَيْدةَ فقيةٌ لا يستشيرُ في القطعيِّ مِن الدِّينِ، وفتوى عمرَ له بالحدِّ؛ لتلك الحالِ التي ظهَرَ معها

⁽١) ينظر: فمُعرفة السنن والآثار؛ (٣٤٣/١٤).

⁽٢) ينظر: الناريخ ابن معين، المحرز، (١/ ٨٣).

⁽٣) ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (١٦٩/٤).

 ⁽³⁾ بنظر: «الجرح والتعديل» (٥/ ٢٢٤)، وأميزان الاعتدال» (٢/ ٥٥٤).

⁽٥) ينظر: «موسوعة أقوال أحمله (٢٢٢/٢).

⁽٦) ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٥/ ٢٩٤).

⁽٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه، (١٧٠٧٨) (٩٤٤/٩).

التشديدُ على الشارب؛ لأنَّ أبا جندلِ أظهَرَ استدلالَهُ على شُرْبِه؛ بقولِهِ تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى اللَّهِ الْمَالِحَاتِ جُنَاعٌ فِيمَا طَعِمُوّاً إِذَا مَا النَّقُوا تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى اللَّهِ المَالِحَاتِ جُنَاعٌ فِيمَا طَعِمُوّاً إِذَا مَا النَّقُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاعٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا النَّقُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ اللَّهِ المائدة: ١٩٣]، وهذه شُبْهةٌ لو سَرَتْ في الناسِ وتُرِكَ أبو جَنْدَلِ لأَجْلِها، لاستحلَّ الناسُ الخمرَ؛ وهذه فِتْنةٌ؛ ولذا كتَبَ عمرُ لأبي عُبَيْدةً: ﴿إِنَّ الذي زَيَّنَ لأبي جندلِ الخطيئةَ، زيَّنَ له الخصومة؛ فاحْدُدُهم (١٠).

وهولُ اللَّهِ تعالى، ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمْ ﴾؛ أيْ: فُرِضَ وأُلزِمَ.

وَالْكُتُبُ: هُوَ الْجَمُّ } فِي اللَّغَةِ.

والقِصَاصُ: هو عقوبةُ الجاني بمِثْلِ ما جَنَى، والقِصَاصُ مِن «قَصَّ»؛ أي: اتَّبَعَ، والمرادُ: تتبُّعُ أثرِ الشيءِ ومطابقةُ اللاحقِ للسابقِ؛ أي: العقوبةُ بمِثلِ العقوبةِ السابقةِ،

وقَصَصْتُ أَثْرَهُ وقَصَّيْتُهُ: اتَّبَعْنُهُ قَصَصًا ؛ قال تعالى: ﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ وَقَصِيلًا ﴾ [الكهف: 13].

والقِصَاصُ يكونُ في النفسِ وفي الجروحِ؛ وذلك لفولِهِ في سورةِ المائدةِ: ﴿وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ [٤٥].

المساواةُ في القِصَّاصِ:

وفي الآية: دليلٌ على مساواةِ المؤمنينَ في الدماء: الوضيعَ والرفيع، والذَّكرَ والأنثى، ولا خلاف عندَ العلماءِ أنَّ القِصَاصَ يتساوَى بينَ الذَّكرِ والأُنثى، والعبدِ والعبدِ.

الخلافُ في القصاصِ بين الحرِّ والعبد:

واختَلَفُوا في القِصَاصِ بينَ الحُرِّ والعبدِ:

⁽١) المصدر السابق.

فذهَبَ جمهورُ العلماءِ: إلى أنَّ الحُرَّ لا يُقِتَلُ بالعبدِ؛ قال به مالك، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ^(۱)، وهو قولُ أبي بكرٍ، وعمرَ؛ فقد روى ابن أبي شيبة والدارقطنيُّ والبيهقيُّ؛ مِن حديثِ عمرو بنِ شعيبٍ، عن جدِّه: قأنَّ أبا بكرٍ وعمرَ كانا لا يَقتُلانِ الحُرَّ بقتلِ العبدِ»^(۲)، وقال به أكثرُ فقهاءِ الحجازِ؛ كعطاءِ، وعمرو بنِ دِينارٍ، وعِكْرِمةَ، والزُّهْرِيُّ، وهو قولُ الحسنِ^(۱).

وقيَّدَهُ الشافعيُّ بمشيئةِ الحُرِّ أَنْ يُقتَصَّ منه.

وعلَّلَ غيرُ واحدٍ ممَّن قال بعدمِ التكافؤِ في الدماءِ، بأنَّ الحُرَّ كاملُ الأمرِ في أحكامِ الإسلامِ، والعبدَ ناقصٌ في أحكامِ الإسلامِ.

ورُوِيَ في البابِ حديثُ ابنِ عباسِ عن عمرَ، مرفوعًا: (لَا يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكِهِ، وَلَا وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ)(٤)؛ ولا يصحُّ.

وذَهَبَ أَهْلُ الكوفةِ _ كأبي حنيفةَ، وأصحابِهِ _ إلى تساوِي القِصاصِ بينَ الحرِّ والعبدِ؛ وقال به الثوريُّ، وابنُ أبي ليلي، والنَّخَعيُّ.

وصحَّ القولُ به عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ؛ رواهُ عبدُ الرزَّاقِ؛ مِن حديثِ سُهَيْلِ بنِ أبي صالحٍ، عن ابنِ المسيَّبِ؛ قال: «يُفْتَلُ به، لو كَانُوا

⁽۱) ينظر: «الأم» للشاقمي (٦/ ٢٢)، و«مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه» (٧/ ٣٣٣٢)، و«المغني» (٨/ ٢٧٨).

 ⁽۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۷۰۱۵) (۲۷۵۹)، والدارقطني في السننه»
 (۳۲۰۵) (۲۰۵۶)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (۸/ ۳٤)، وغيرهم.

 ⁽۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه (۱۸۱۳، ۱۸۱۸) (۹/ ٤٩٠)، و(۱۸۱٤، ۱۸۱٤)
 (۹) (۱۸۱٤) و(۱۸۱۸) (۱/ ۲/۱۰).

⁽٤) أخرجه الحاكم في «المستلوك» (٢٨٥٦) (٢/ ٢٣٤)، والبيهةي في «سننه الكبرى» (٨/ ٣٣٤)، وغيرهما.

مِثَةً، لَقَتَلْتُهُمْ به"(١).

وفيه حديثُ الحسنِ، عن سَمُرةَ بنِ جندبٍ، مرفوعًا: (مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلَ عَبْدَهُ وَفِيه حديثُ الحسنِ، عن سَمُرةَ بنِ جندبٍ، مرفوعًا: (مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلُهُ، وَأَبُو دَاوِدَ، وغيرُهما؛ ولا يصحُّ؛ فقد أَنكَرَ شُعْبةُ وابنُ مَعِينٍ وغيرُهما سماعَ الحسنِ مِن سَمُرةً، والحسنُ البصريُّ ـ راوِي الحديثِ عن سَمُرةً ـ قال بخلافِه (٣).

ولا يصعُّ في البابِ شيءٌ في السُّنَّةِ، وإنَّما هو قولٌ لبعض السلفِ مِن الصحابةِ والتابِعِينَ.

ورُوِيَ عن عليِّ قولانِ في البابِ، ولا يصحُّ.

والأصحُّ القولُ الأوَّلُ؛ لأنَّه قولُ أبي بكرٍ وعمرَ، ولا يَنْبَغي أن يجتمِعَا على قولٍ، ويكونُ الصوابُ في قولِ غيرِهما، ولا يجتمعانِ إلا على أثرٍ وسُنَّةٍ؛ ولأجلِ هذا مالَ أئمَّةُ الأثرِ إلى قولِهما؛ مالكُ، والشافعيُّ، وأحمدُ.

وقولُ اللّهِ تعالى: ﴿ وَالِكَ تَغْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً ﴾؛ التخفيف بالدّية، ولم تكن الدية حُكْمًا لدى بني إسرائيلَ؛ وإنّما القِصَاصُ في العَمْد، ولكنّ الله خَفّف على هذه الأُمّة بجوازِ عفو أولياء الدم وقَبُولِ الدية أو العفو عنها أيضًا؛ وهذا مِن تمام رحمة الله بأمّة محمد وتخفيفِه عليها.

روى ابنُ أبي حاتم، عن سُفْيانَ بنِ عُيَيْنَةَ، عن عمرِو بنِ دِينارٍ، عن مجاهِدٍ، عن ابنِ عَبَّاسٍ؛ قال: كان فِي بني إِسْرائِيلَ القِصَاصُ، وَلم تَكُنْ

⁽١) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه، (١٨١٣٢) (٤٨٩/٩).

⁽٢) أخرجه أحمد (١١/٣) (١١/٥)، وأبو داود (٤٥١٥) (١٧٦/٤)، وغيرهما.

٣) التاريخ ابن معين، الدوري، (٢٢٩/٤).

فيهمُ الدِّيةُ، فقالَ اللَّهُ ﴿ لَيْ الْأُمَّةِ: ﴿ كُلِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِسَاسُ فِي الْمُنَالِّ ﴾ (١).

وروى ابنُ أبي حاتم في التفسيره ؟ مِن حديثِ عَلِيٌ بنِ أبي طَلْحة ، عَنِ ابن عَبَّاس ؟ فِي قَوْلِهِ ، ﴿ وَالْأَنْقُ بِاللَّنْقُ ﴾ : (وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا لا يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالرَّجُلِ ، وَالْمَرْأَة بِالْمَرْأَة ؛ الرَّجُلَ بِالرَّجُلِ ، وَالْمَرْأَة بِالْمَرْأَة ؛ فَجَعَلَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْمَيْنَ ﴾ إلْمَيْنِ ﴾ [المائدة : ١٥] ، فَجَعَلَ الأَحْرَارَ فِي القِصَاصِ سَوَاءً فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي الْحَمْدِ ، سَوَاءً رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ ، فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَ النَّفْسِ ، وَجَعَلَ الْعَبِيدَ مُسْتَوِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي الْعَمْدِ ، سَوَاءً رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ ، فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَ النَّفْسِ ، وَجَعَلَ الْعَبِيدَ مُسْتَوِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي الْعَمْدِ ، وَفِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَ النَّفْسِ ، وَجَعَلَ الْعَبِيدَ مُسْتَوِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي الْعَمْدِ ، وَفِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَ النَّفْسِ ، وَجَعَلَ الْعَبِيدَ مُسْتَوِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي الْعَمْدِ ، وَفِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَ النَّفْسِ ، وَجَعَلَ الْعَبِيدَ مُسْتَوِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي الْعَمْدِ ، وَفِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَ النَّفْسِ ، وَجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ مَ وَنِسَاؤُهُمْ مَ وَنِسَاؤُهُمْ مَ وَفِي النَفْسِ وَفِيمَا دُونَ النَّفْسِ ، وَجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ وَلِيسَاؤُهُمْ الْنَفْسِ وَفِيمَا دُونَ النَّهُ سَاسَ وَالْعَلَيْمَا الْعَهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ وَالْمُ الْعَلَاقُهُمْ وَالْمُعْلَى الْعَمْدِ ، وَفِي النَّهُ مِنَ الْنَفْسِ وَفِيمَا الْعَلَى الْعَلَاقِيْنَ فِي الْعَلَيْدِ وَلَالْعَلَى الْعَلَاقِيمَا الْعُمْدِ ، وَفِي النَّهُ الْعَلَاقُونَ النَّهُ الْعَنْ الْعَلَاقُولُ الْعُنْونَ الْعَلَيْمِ الْعَلَاقُ الْعَلَيْدِ ، وَلَيْ الْعَلَاقُولُ اللْعَلَيْدَ الْعُلْمَ الْعَلَاقُونَ اللْعَلْمُ وَالْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَاقُ اللْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُونَ الْقُولُ اللْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلْمُ الْعُولُ اللْعُولِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْعُلُولُول

والعفوُ: قَبُولُ الديةِ، ومَنْ عُفِيَ عنه، فليُؤدِّ الديةَ بالمعروفِ؛ شكرًا لفضلِ أهلِ الفضلِ؛ روى ابنُ أبي حاتم، عن عمرو بنِ دِينارِ، عن مجاهِدِ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَوْلَهُ: ﴿فَمَنْ عُفِى لَدُ مِنْ أَنِيهِ شَيَّهُ ﴾: فالعَفْوُ في أَنْ يَقْبَلَ الدِّيةَ في العَمْدِ.

ورُوِيَ عن جابِرِ بنِ زَيْدٍ، وأبي العالِيةِ، ومجاهِدٍ، وعطاءٍ، وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، ومقاتِلِ، والحسنِ ـ نحوُ ذلكَ^(١٢).

وعن عمرِو بنِ دِينارِ، عن مجاهِدٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو: ﴿وَأَدَاهُ اللَّهِ بِإِحْسَانُ ﴾؛ قال: «ذلكَ في الدِّيَةِ»(٤).

والعدوانُ بعدَ الديةِ مِن أولياءِ المقتولِ ظُلْمُ وعُدُوانٌ جديدٌ؛ فالديةُ تَجُبُّ ما قبلَها، وتَنزِعُ أصلَ الحقُ كلَّه، فلا يجوزُ لِمَنْ قَبِلَ الديةَ أَنْ تَجُبُّ ما قبلَها، وتَنزِعُ أصلَ الحقُ كلَّه، فلا يجوزُ لِمَنْ قَبِلَ الديةَ أَنْ تأخُذَهُ الحميَّةُ فبَعتدِيَ؛ فذلك متوعَّدٌ بالعذابِ الأليمِ، وهو الموجِعُ المؤلِمُ.

⁽۱) «تفسير ابن أبي حاتم» (۲۹۳/۱).

 ⁽۲) اتفسير ابن أبي حاتم؛ (۲۹٤/۱).
 (٤) اتفسير ابن أبي حاتم؛ (۲۹٦/۱).

⁽۳) «تفسير ابن أبي حاتم» (۲۹۳/۱).

والقِصَاصُ حياةً للبشرِ؛ أي: حافِظٌ وضابِطٌ لأمنِ أنفسِهم، فإذا اقتُصَّ مِن أحدِ، اعتبَرَ غيرُهُ وخاف، وحَبِبَتْ نفوسٌ بالنفسِ المُقَادةِ بالقِصاصِ، ولا يُدرِكُ أبعادَ هذه الحِكمِ إلا صاحبُ عَقْلٍ ولُبٌ، وأمَّا مَن نظرَ إلى الحُكمِ بالنظرِ إلى حالةِ فردٍ أو أفرادٍ، فقد ظلَمَ في حُكْمِه؛ لعدمِ انتفاعِه بلُبهِ وعَقَّلِه.

* * *

الله على: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن ثَرَكَ خَيْرًا اللهُ تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن ثَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُونِ ۚ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠].

أصلُ الوصيَّةِ معروفٌ في الجاهليَّةِ، وإنَّما دَخَلَها تبديلٌ وتغييرٌ ؛ بتقديم قريبٍ على قريب، وحِرْمانِ مستحِقٌ بالهَوَى والتعصُّبِ، والأموالُ حقوقٌ، والتغييرُ فيها والتعطيلُ والتبديلُ لها: ظلمٌ، وهذا الظلمُ بحتاجُ إلى بيانِ حُكْمِهِ، وإلى ضبطِ الوصيَّةِ ؛ حتى بعلَمَ المُوصِي والموصَى له: ما له وما عليه؛ فبيَّنَ اللهُ شِرعتَهُ العادلةَ بقولِه، ﴿كُتِبَ وَالموصَى له: ما له وما عليه؛ فبيَّنَ اللهُ شِرعتَهُ العادلةَ بقولِه، ﴿كُتِبَ

وقد تقدُّم سابقًا الكلامُ على معنى: ﴿كُتِبَۗ.

وإنَّما قال تعالى: «كُتِبَ»، ولم يقلْ: «كُتِبَتْ»، مع أنَّ المكتوبَ هو الوصيَّةُ، وهي مؤنَّنةً؛ لأنَّ التأنيثَ لا على الحقيقةِ، ولأنَّه فُصِلَ بينَ المكتوبِ وَفِعْلِه «كُتِبَ» بفاصلٍ.

وَذَكَرَ اللهُ حضورَ الموتِ، والمرادُ بحضورِهِ: ظهورُ علاماتِه؛ كالمَرَضِ المَخُوفِ، والكِبَرِ بمقاربةِ الهَرَمِ، أو قُرْبِ إقامةِ حدُّ القتلِ، أو مواجهةِ عدرٌ يَغْلِبُ على الظنِّ معه عدمُ السلامةِ.

وهناك أحوالٌ دُونَها مَرْتَبَةً يَظْهَرُ معها الخوفُ مِن المَوْتِ، لكنَّها

ليستْ سببًا غالبًا له؛ كركوبِ البحرِ، أو قصدِ السفرِ في متاهم بَرِيَّةٍ، ونحوِ ذلك.

والعربُ تسمّي علاماتِ الموتِ وأسبابَهُ: مَوْتًا؛ قال رُوَيْشِدُ بنُ كَثِيرٍ الطَّائِثُ:

وَقُلْ لَهُمْ بَادِرُوا بِالعُدْرِ وَالْتَمِسُوا قَوْلًا يُبَرِّئُكُمْ إِنِّي أَنَا المَوْتُ (١) فَجَعَلَ نفسهُ هو الموت؛ لكونِهِ سببًا في حصولِه.

ومعنى قولِه تعالى، ﴿إِن تُرْكَى الْيُ: قَارَبَ أَنْ يَدَعَ مَالُهُ وَتَرِكَتُهُ لِمَنْ بِعَدَهُ، وهذَا النركُ يفسِّرُهُ مَا في سورةِ النساء؛ قال تعالى: ﴿وَلَيَخْشَ النِّينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ ﴾ [النساء: ٩].

وقولُه، ﴿خَيَّا﴾؛ الخيرُ: هو المالُ؛ مِن النقدَيْنِ، وبهائم الأنعامِ، والزروعِ، والدُّورِ، وغيرِها، ويقولُ الناسُ: أُعطِيَ فلانٌ خيرًا؛ يعني: مالًا، وسُمِّيَ خيرًا؛ باعتبارِ أنَّ المقصِدَ مِن رزقِ الخالقِ له هو الانتفاعُ وكسبُ الخيرِ، ولكنْ قد يجعلُهُ الإنسانُ في شرَّ، فيكونُ فعلُ الإنسانِ وتصرُّفُهُ فيه هو الشرَّ، وليس أصلَ المالِ.

روى ابنُ أبي حاتم في اتفسيرِه، عن عليٌ بنِ أبي طَلْحة، عن ابنِ عباسٍ: **دوله، ﴿**إِن تَرَكَ خَيرًا﴾؛ يعني: مالًا (٢).

وروى عن ابن أبي نَجِيحٍ، عن مجاهِدٍ؛ في **دولِ اللَّهِ، ﴿إِن** تَرَكَ خَرُالَهِ؛ قال: مالًا (٣).

ويُطلِقُ الناسُ كلمةَ الخيرِ على المالِ الكثيرِ لا القليلِ الذي لا يَكُفِي الإنسانَ وذريتَهُ؛ روى ابنُ أبي حاتم في «تفسيرِه»، عن هشامِ بنِ عُرُوةَ، عن أبيهِ؛ أَنَّ عَلِيًّا دَخَلَ على رَجُلٍ مِن قَوْمِهِ يَعُودُهُ، فقالَ له:

⁽١) اغريب الحديث؛ للخطابي (٢/ ٧٢).(٢) اتفسير ابن أبي حاتم؛ (١٩٩/١).

⁽٣) أخرحه مجاهد في (تفسيره) (١/ ٢٢٠)، وابن أبي حاتم في (تفسيره) (١/ ٢٩٩).

أَأُوصِي؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ: إِنَّمَا **قَالَ اللَّهُ؛ ﴿ إِن** تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ ﴾، وإنَّكَ إنَّمَا تَرَكُ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ ﴾، وإنَّكَ إنَّمَا تَرَكُ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ ﴾، وإنَّكَ إنَّمَا تَرَكُتَ شيئًا يَسِيرًا، فَاثْرُكُهُ لِوَلَلِكَ (۱).

ورُوِيَ مِن حديثِ الْحَكَمِ بِنِ أَبَانَ، حدَّثْنِي عِكْرِمةُ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ: ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا ﴾؛ قال ابنُ عَبَّاسٍ: "مَن لم يَثْرُكْ سِتِّينَ دِينارًا، لم يَثْرُكُ خَيْرًا»، وقالَ الحَكَمُ: "لم يَثْرُكُ خَيْرًا مَن لم يَثْرُكُ ثَمَانِينَ دِينارًا» (٢٠).

وبعضُ العلماءِ لم يفرِّقْ بين المالِ الْقليلِ والكثيرِ، إلا أنَّها تتأكَّدُ في المالِ الْقليلِ والكثيرِ، إلا أنَّها تتأكَّدُ في المالِ الكثيرِ؛ لعِظَمِ الأمانةِ فيه، وأنَّ مَن ترَكَ مالًا كثيرًا يُخشى مِن فسادِه أو فسادِ الناسِ به، ربَّما أَثِمَ في عدمِ وصيَّتِهِ به، فالوصيةُ تضبِطُّ الأمرَ وتسلَّطُ المالَ على هَلكتِه في الحقِّ.

والوصيَّةُ هي الأمرُ بفعلِ شيءٍ في حالِ غيابِ الآمِرِ أو وفاتِه، وغلَبَ استعمالُها بعدَ الموتِ، واستقرَّ الاصطلاحُ الشرعيُّ على ما يأمُرُ بفعلِهِ الإنسانُ غيرَهُ عندَ قُرْبِ أَجَلِه؛ ومِن ذلك: ما في حديثِ العِرْباضِ بنِ سَارِيَةَ؛ قال: «وَعَظَنا رسولُ اللهِ عَنَى مَوْعِظةً وَجِلَتْ منها القلوبُ، وذَرَفَتْ منها العيونُ؛ فقُلْنا: يا رَسُولَ اللهِ، كأنَّها مَوْعِظةً مُودِّعٍ فأوْصِنا...»؛ الحديث؛ أخرَجَهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ (٣).

وهذا ما ينبَغي للعاقلِ أنْ يُوصِيَ غيرَهُ بالحقّ، فهو عندَ حضورِ الأَجَلِ أَشدُّ وقعًا، وأصدَقُ معنى؛ لخلوصِهِ مِن كلِّ مطمع يُرجَى، وهكذا كان يُوصِي الأنبياء؛ قال تعالى: ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذَ حَفَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ كَان يُوصِي الأنبياء؛ قال تعالى: ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذَ حَفَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ كَان يُوصِي الأنبياء؛ قال تعالى: ﴿وَوَصَّىٰ إِذَ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى البقرة: ١٣٣]، وقال تعالى: ﴿وَوَصَّىٰ إِنَّا وَأَنتُم عَلَيْ الْإِنَهِ مَن بَعْدُنُ إِلَا وَأَنتُم عَلَيْ اللهَ الْمَعَلَىٰ لَكُمْ الدِينَ فَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٢].

 ⁽۱) التفسير ابن أبي حاتم (۲۹۸/۱).
 (۲) اتفسير ابن أبي حاتم (۲۹۸/۱).
 (۳) أخرجه أحمد (۱۷۱٤٤) (۱۲۱/۶)، وأبو داود (۲۰۰۷) (۲۰۰۷)، والترمذي (۲۷۲۱) (۱۷۲۷)، وغيرهم.

وخُطْبةُ الوداعِ هي في معنى الوصيَّةِ مِن الرسِولِ ﷺ لأُمَّتِهِ؛ لأنَّها مِن آخِرِ خُطَبِهِ المُشْعِرةِ بقُرْبِ أَجَلِه.

وتأتي الوصيَّةُ في القرآنِ والسُّنَّةِ بمعنى التأديبِ والدَّلَالةِ والإرشادِ؛ منها ما يأتي بلفظِ الوصيَّةِ، ومنها ما يأتي بغيرِ هذا اللفظِ:

فين لفظِ الوصيَّةِ: قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُولُوا الْكِتُكِ مِن فَيْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ النَّقُوا اللَّهُ ﴾ [النساء: ١٣١]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَوَلَمُ تعالى: ﴿ وَوَلَمُ تَعَالَى: ﴿ وَوَلَمُ تَعَالَى: ﴿ وَوَلَمُ تَعَالَى: ﴿ وَوَلَمُ تَعَالَى: ﴿ وَوَلَمُ مَا خَرُمَ رَبُكُمُ مِن عَلَيْكُمُ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَلِالِينِ إِحْسَنَا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلَدَكُم مِن عَلَيْتِ خَيْنُ نَرُزُفُكُمْ وَإِيّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوْحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النّفَور مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النّفَي مَنْهُا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النّفَي مَنْهُ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَنَكُم بِهِ لَعَلَيْهُ نَقِلُونَ ﴾ وَلا تَقْتُلُونَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَنَكُم بِهِ لَعَلَيْهُ نَقِلُونَ ﴾ وَلا تَقْتُلُوا النّفَسَى الّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَنَكُم بِهِ لَعَلَيْهُ نَقِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥١].

وأمَّا هولُهُ تعالى: ﴿ لِأَوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾، فقدَّم الوالدَيْنِ في الآيةِ لمنزلتِهما؛ وذلك أنَّ العربَ كانوا في الجاهليَّةِ يقدِّمونَ الأبناءَ في وصيَّتِهم، وكان بعضُ العربِ يُوصِي للأَبْعَدِينَ مفاخَرةٌ وطلبًا للصِّيتِ بالكرم، وبترُكُونَ الأبناءَ؛ ولذا مما يشتهرُ: «العربُ يُوصُونَ للأباعدِ طلبًا للفَخْرْ، ويترُكُونَ الأبناءَ؛ ولذا مما يشتهرُ: «العربُ يُوصُونَ للأباعدِ طلبًا للفَخْرْ، ويترُكُونَ الأقربِينَ في الفَقْرُا(۱).

حكمُ الوصيَّةِ:

وجعَلَ اللهُ الوصيَّة بالمعروفِ: ﴿ إِلْمَعْرُونِ ۚ حَقًّا ﴾؛ وهو العدلُ، وهو ما ينفي الضَّرَرَ والظُّلْمَ، الذي يجلِبُ التحاسُدَ والتباغُضَ وقطيعةَ الأرحام.

وَبهذه الآيةِ استدَلَّ مَن قال بوجوبِ الوصيَّةِ؛ وذلك أنَّ اللهَ تعالى أوجَبَها بقولِه، ﴿كُتِبَ﴾، وأُكَّدَها بقولِه، ﴿حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ﴾.

 [«]التحرير والتنوير» (۲/۱٤۹).

وفي ذلك إشارةً إلى أنَّ مَن تركها، فقد ترَكَ التقوى، وربَّما وقَعَ في المعصيةِ، وهي ضدُّ التقوى.

واستذلَّ بما ثبَتَ في «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ ابنِ عمرَ، مرفوعًا: (مَا حَقُّ امْرِيْ مُسْلِمٍ لَهُ مالُ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)(١).

ويُشكِلُ على الاستدلالِ بهذا الحديثِ: أنَّ ابنَ عُمَرَ - راويَ الخبرِ - لم يُوصِ بشيءٍ مِن مالِه، وهو أعلَمُ الناسِ بمَرْوِيَّهِ، وأعرفُ الناسِ بمعنى قولِه ﷺ في الحقُّ: (مَا حَقُّ امْرِئ)، وراوي الحديثِ المرفوعِ وراوي عدَم وصيَّةِ ابنِ عمرَ: واحدٌ، وهو ناَفعٌ مَوْلاهُ.

فقد روى ابنُ جريرِ الطَّبَريُّ؛ مِن حديثِ أيوبَ، عن نافع؛ أنَّ ابنَ عمرَ لم يُوسِ، وقال: «أمَّا مالي، فاللهُ أعلَمُ ما كنتُ أصنَعُ فيه في الحياةِ، وأمَّا رِبَاعِي، فما أُحِبُّ أنْ يَشْرَكَ ولدي فيها أحدُّ»(٢).

ويظهرُ أنَّ المرادَ بقولِه _ عليه الصلاةُ والسلامُ _: (مَا حَقُّ امْرِئٍ):
ما حَزْمُهُ وحياطتُهُ؛ وذلك لأنَّها إبراءُ للذِّمَّةِ، ويؤكِّدُ هذا أنَّ الحديثَ جاء
مقيَّدًا بمَنْ يخافُ على ذِمَّتِهِ التَّبِعَةَ وفواتَ حقِّ غيرِه، وجاء في بعضِ
ألفاظِ الحديثِ في «الصحيحِ»: (وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ) (٣)، وفي لفظِ آخَرَ:
(يُرِيدُ أَنْ يُوصِيّ فِيهِ) (٤).

فقيَّدَ الوصيَّةَ بمُوجِبِها؛ وهو إرادةُ إبراءِ الذُّمَّةِ، أو وجودُ ما يُوجِبُ الوصيَّةَ، وتعليقُ الأمرِ بإرادةِ الفاعلِ ومشيئتِهِ: ممَّا يَصرِفُ الأمرَ مِن

⁽١) أخرجه البخاري (٢٧٣٨) (٤/٢)، ومسلم (١٦٢٧) (٢/٤٩/١).

⁽۲) «تفسير الطبري» (۳/۱۳۳).

⁽٣) أخرجه أحمد (١٦٤٩) (٢/ ٨٠)، ومسلم (١٦٢٧) (١٢٤٩)، والترمذي (٩٧٤) (٣/ ٢٩٥).

⁽٤) أخرجه أحمد (١١٨٥) (٢/٥٠).

الوجوبِ إلى الاستحبابِ والتأكيدِ غيرِ المُلْزِمِ، وهذا ما يميلُ إليه الشافعيُّ؛ قال كَثَلَثُهُ: "معنى الحديثِ: ما الحزمُ والاحتياطُ للمُسْلمِ إلا أَنْ تكونَ وصيتُهُ مكتوبةً عندَهُ، فيُستحَبُّ تعجيلُها، وأَنْ يَكُتُبَها في صِحَّنِه، ويُشهِدَ عليه فيها، ويكتُبَ فيها ما يحتاجُ إليهه (١١).

وأمَّا ما جاء في «الصحيح»؛ مِن حديثِ ابنِ شِهَابٍ، عن نافع؛ قال: قال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ: «ما مَرَّتْ عليَّ ليلةٌ منذُ سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ قال ذلك، إلا وعندي وصيَّتي»(٢).

فظاهرُهُ: أنَّ الوصيةَ كانتْ أولَ الأمرِ منه، فيظهرُ أنَّه أنفَقَ مالَهُ الذي أَوْصَى به بعدَ ذلك، ثمَّ لم يُوصِ بعدُ؛ لأنَّه قال في روايةِ أيوبَ، عن نافع: «أمَّا مالي، فاللهُ أعلَمُ ما كنتُ أصنَعُ فيه في الحياقِ»(٣).

حكمُ الوصيَّةِ للورثةِ:

وقد اتَّفَقَ العلماءُ أنَّ الوصيَّةَ لا تكونُ لوارثٍ، ولا تكونُ في حرامٍ.

وقد منعَ مِن ذلك النبيُ ﷺ في آخِرِ حياتِه في حَجَّةِ الوداعِ؛ لِما رواهُ أصحابُ «السننِ»، عن عمرِو بنِ خارجة، وما رواهُ أبو داوهَ والترمذيُّ، عن أبي أمامةً؛ كلاهُما يقولُ: سمعتُ النبيَّ قال: (إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقُّ حَقَّهُ؛ أَلَا لَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ)(٤).

الخلافُ في وجوب الوصيَّةِ:

وقد اختلف العلماءُ في الأصلِ في الوصيَّةِ: هل هو على الوجوب، أو على الاستحباب؟ على قولَيْن:

⁽١) ينظر: «المجموع؛ للنووي (٤٠٨/١٥)، و«شرح النووي على مسلم؛ (١١/ ٧٥).

⁽٢) أخرجه مسلم (١٦٢٧) (٣/ ١٢٥٠). (٣) تقلم تخريجه.

⁽٤) أخرجه أبو داود (٢٨٧٠) (١١٤/٣)، والترمذي (٢١٢٠) (٤٣٣/٤)، وغيرهما.

القولُ الأولُ: الاستحبابُ؛ وهو قولُ أكثرِ العلماءِ؛ بل عَامَّتِهم، وهو قولُ الثرِ العلماءِ؛ بل عَامَّتِهم، وهو قولُ الحسنِ، وقتادة، والنَّخعيُّ، والشَّعْبيُّ، ومَالكِ، وأبي حنيفة، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأحمد، وجابرِ بنِ زيدِ^(۱).

وهذا هو الأرجح؛ لأنَّ الآيةَ منسوخةٌ، وحكى بعضُ العلماءِ عدمَ معرفةِ الخلافِ في نَسْخِها، وإنَّما اختُلِفَ في مقدارِ ما نُسِخَ منها؛ منهم مَنْ قال: كلُّها، ومنهم مَن قال: بعضُها.

وقد كان الحُكْمُ في الآيةِ في ابتداءِ الأمرِ لمَّا كان المشرِكُونَ على ظلمٍ في الوصيةِ، وعدمِ عدلٍ مع القَرَابةِ، وعدمِ الوفاءِ بالحقّ؛ وكان هذا قَبْلُ المِيرَاثِ، وبَقِيَ هذا المعنى عندَ مَن أسلَمَ منهم.

ودليلُ هذا: ما رواهُ البخاريُّ في "صحيحِه»، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ؛ قال: عادني النبيُّ قَلِي وأبو بكرٍ في بَنِي سَلِمةَ ماشِيَيْنِ، فوجَدَني النبيُّ لا أَعْقِلُ، فَدَعَا بِماءٍ، فتوضَّاً منه، ثمَّ رَشَّ عَلَيَّ، فأَفَقْتُ، فقلتُ: ما تأمُرُني أَنْ أصنعَ في مالي يا رسولَ اللهِ ؟ فنزَلتْ: ﴿يُوصِيكُ اللهُ فِي اللهِ عَلْمَ أَنْ اللهِ عَلَيْ فَنزَلتْ: ﴿يُوصِيكُ اللهُ فِي اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ فَنزَلتْ: ﴿يُوصِيكُ اللهُ فِي اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنزَلتْ: ﴿يُوصِيكُ اللهُ فِي اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنزَلتْ: ﴿يُوصِيكُ اللهُ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ فَنزَلتْ: ﴿يُوصِيكُ اللهُ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ فَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ لَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ فَنْ اللهِ عَنْ فَنْ اللهِ عَنْ فَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَالِهُ عَنْ عَنْ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

ولا خلافَ أنَّ آيةَ المواريثِ نزَلتْ بعدَ آيةِ الوصيَّةِ.

ونصَّ على نسخِ آيةِ الوصيَّةِ مِن السلفِ: ابنُ عبَّاسٍ، وابنُ عمرَ، وأبو موسى الأشعريُّ، وابنُ المسيَّبِ، ومسروقٌ، وزيدُ بنُ أسلَمَ، وشُرَيْحٌ، ومجاهدٌ، وعطاءً، وابنُ سِيرِينَ، ومسلمُ بنُ يسارٍ، والعلاءُ بنُ زيادٍ، والزُّهْريُّ، وقتادةُ، وغيرُهم؛ أخرَجَهُ عنهم وعن بعضِهم ابنُ أبي حاتم، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ في «التفسيرِ».

⁽۱) ينظر: «البحر الراتق» (۸/ ٤٥٩)، و«التمهيد» (۲۹۲/۱۶)، و«المجموع» (۱/ ۱۰۱)، و«المغنى» (۲/ ۱۳۷).

⁽٢) أخرجه ألبخاري (٤٥٧٧) (٢/٤٣).

وروى البخاريُّ، عن ابنِ عباسٍ؛ قال: «كانِ المالُ للوَلَدِ، وكانتِ الوصيَّةُ للوَالِدَيْنِ؛ فنسَخَ اللهُ مِن ذلكَ مَا أَحَبُّ، (''.

ونسَخَ اللهُ الوجوبَ، ولم يَنْسَخِ الفضلَ والعملَ به؛ وإنَّما نسَخَ اللهُ التأكيدَ والإلزامَ في **دونه تعالى، ﴿**كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾.

وآيةُ المواريثِ لا تدُلُّ على ما يُخالفُ آيةَ الوصيَّةِ؛ لأنَّ الوصيَّةِ تكونُ في بعضِ المالِ، والإرث في باقِيهِ؛ وذلك لقولِهِ تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِسيَّةِ﴾ [النساء: ١٢].

القولُ الثاني: وجوبُ الوصيَّةِ وإحكامُ الآيةِ، وعدمُ نسخِها بكاملِها، وأنَّ ما نُسِخَ هو فرضُ الوصيَّةِ للوارثِ فحَسْبُ؛ لأنَّ اللهَ قَسَمَ له حقَّه وبيَّنَهُ له؛ وهو قولُ الحسَنِ، والضحَّاكِ، وطاوسِ بنِ كَيْسانَ، وقال به الطبريُّ وغيرُهُ (٢).

وقد روى البخاريُّ ومسلمٌ؛ مِن حديثِ طَلْحةَ بنِ مصرِّفِ؛ قال: «سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ أبي أُوْفَى ﴿ اللهِ عَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْضَى؟ فَقَالَ: لا، فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِالوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْضَى بِكِتَابِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

يُريدُ: أَنَّ النبيَّ ﷺ لمَّا كان لا يُورَثُ، فكذلك لا يُوصِي بمالِه، ولكنَّه أوصَى بما يعودُ على المسلِمِينَ بالتمشُّكِ بكتابِ الإسلامِ، وقد كان مِن عادةِ المسلِمِينَ إَنْ يقولُوا للمريضِ إذا خِيفَ عليه الموتُ: "أَوْصِ».

والقولُ ببقاءِ حُكْمِ الوصيَّةِ للأقرَبِينَ غيرِ الوارِثِينَ روايةٌ عن ابنِ عباسٍ، ومسروقٍ، ومسلمِ بنِ يسارٍ، والعلاءِ بنِ زيادٍ، وغيرهم:

روى ابنُ جريرٍ الطّبَريُّ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن عِكْرِمةً، عن

أحرحه البخاري (٢٧٤٧) (٤/٤).
 أحرحه البخاري (٢٧٤٧) (٤/٤).

 ⁽٣) أخرجه البخاري (٢٧٤٠) (٣/٤)، ومسلم (١٦٣٤) (٣/٢٥٦).

ابنِ عباسٍ؛ قولَه، ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ﴾؛ قال: «نسَخَ مَن يَرِثُ، ولم يَنْسَخ الأقرَبِينَ الذين لا يَرِثُونَ»(١).

وروى عن علَيِّ بنِ أبي طَلْحةَ، عن ابنِ عباسٍ؛ هوله؛ ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، وَٱلْأَقْرَبِينَ﴾: "فنسَخَ مِن الوصيَّةِ الوالِدَيْنِ، وأَثبَتَ الوصيَّةَ للأقرَبِينَ اللين لا يَرِثُونَ (٢٠).

وبعضُ مَن قال بالنسخِ قَيَّدَ مشروعيَّةَ أصلِ الوصيَّةِ بقراباتِ المُوصِيَّةِ بقراباتِ المُوصِيَّةِ وأنَّه لو أُوْصَى لغيرِهم، بطَلَتُ؛ قال به جابرُ بنُ زيدٍ، والشعبيُّ، وإسحاقُ بنُ راهوَيْهِ، والحسنُ البصريُّ (١٠).

* * *

قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ فَمَنْ بَذَلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَ إِنْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَ إِنَّا اللهُ تعالى: ﴿ فَمَنْ بَذَلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَ آ إِنْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَ إِلَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البغرة: ١٨١].

وتبديلُ الوصيَّةِ مِن الكبائرِ، وتغييرُ وِجْهةِ المالِ التي صرَفَها

 ⁽۱) «تفسير الطبري» (۳/ ۱۲۸).
 (۲) «تفسير الطبري» (۳/ ۱۲۸).

⁽٣) التفسير الطبري، (٣/ ١٢٩ ـ ١٣٠).

⁽٤) «تعسير الطبري» (١٢٨/٣ ـ ١٢٣)، وانفسير ابن المنذر» (١٢/٢٥)، وانفسير ابن أبي حاثم» (٢٩٩/١).

صاحِبُها إليها محرَّمٌ لو كان حيًّا، والأمرُ بعدَ وفاتِهِ أعظَمُ؛ لانعدامِ عِلْمِه، فضلًا عَن قُدرتِه، وأنَّ أجرَ المُوصِي يقَعُ؛ لأنَّ المتصدِّقَ والمُنفِقَ بالحقِّ يُكتَبُ له الأجرُ بحسَبِ نيَّتِه وتحرِّيهِ ولو لم تَصِلْ لمرادِه، ولكنَّ الضَّررَ الذي يَلحَقُ مَن أَوْصَى له باقٍ؛ لتبديلِ الوصيَّةِ عن وجهِها الذي جعلَها صاحبُها له.

والوصيَّةُ نافذةٌ، ويجبُ العملُ بها، ولفظُ الوصيَّةِ مِن الفاظِ الوحيَّةِ مِن الفاظِ الوجوبِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ يُومِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُّ ﴾ [النساء: ١١]، وهذا حُكُمٌ وحَدُّ مِن حدودِ اللهِ تعالى يجبُ النِزامُه.

روى ابنُ جريرٍ في التفسيرِهِ ، عنِ ابنِ أبي نَجِيحٍ ، عن مجاهِدٍ: ﴿ وَمَا لَهُ مُدَّلَهُ بَنْدَمَا سَمِعَهُ ﴾ قال: ﴿ الوصيَّةُ ﴿ (١).

وروى عن عليٌ بنِ أبي طَلْحة، عنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ في قولِه، ﴿فَمَنُ بَدَّلَهُۥ بَعْدَمَا سَِمَهُۥ فَإِنَّهَا ۚ إِثْمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥ ۚ • وَقَـدُ وَقَـعَ أَجِرُ الـمُـوصِـي على اللهِ، وبَرِئَ مِن إثمِه (٢٠).

وختَمَ اللهُ الآية بقولِه؛ ﴿إِنَّ اللهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾؛ أي: يَسمَعُ ويَعلَمُ ما كانت عليه الوصيَّةُ، ويعلَمُ تبديلَ المبدِّلِ ومِقْدارَهُ، وأَثَرَهُ على المُوصِي والمُوصَى له، وفي هذا تذكيرٌ وترهيبٌ لِمَنْ عزَمَ على التبديلِ ولمَنْ بَدَّلَ أَنْ يُقلِعَ وأَنْ يُعِيدَ الحقَّ إلى أهلِه، والوصيَّةَ إلى ما كانت عليه.

بطلانُ الوصيَّةِ بالحرام:

ومَن أَوْصَى في ضِرَارٍ، أو قطيعةِ رَحِم، أو شيءٍ محرَّم: لا يجوزُ إنفاذُ وصيَّتِه، ويجبُ تبديلُها إلى أفضلِ الحقِّ وأَنْفَعِه، ومَن لم يبدُّلْها - والحالةُ هذه - وهو قادرٌ على ذلك، فهو آثِمٌ، وقد روى ابنُ جريرٍ عن عليِّ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ قال: «إنْ كان أَوْصَى في ضِرَارٍ، لم تَجُزُ وصيَّتُهُ؛

 ⁽۱) «تفنير الطبري» (۳/ ۱۳۹ ـ ۱٤٠).
 (۲) «تفنير الطبري» (۳/ ۱۳۹).

كما قال اللهُ: ﴿غَيْرُ مُضَكَآرِكُ [النساء: ١٢](١٠٠.

ورَوى سعيدُ بنُ منصورِ، عنْ داوُدَ بنِ أبي هِنْدٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: «الجَنَفُ فِي الوَصِيَّةِ وَالإِضْرارُ فِيهَا مِنَ الكَبَائِرِ»(٢).

مقدارُ الوصيَّةِ:

والجمهورُ على أنَّ الوصيَّة بأكثرَ مِن الثُّلُثِ باطِلةٌ؛ للحديثِ المشهورِ الذي رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ وغيرُهما، عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ؛ قال: «كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: لِي مَالٌ، أُوصِي فِال: «كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: لِي مَالٌ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: (لا)، قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: (اللَّهُ لُكُ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: (اللَّهُ لُكُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ؛ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ)(٢).

وروى أحمدُ في «المسنَدِ»، عن ابنِ عَبَّاسٍ؛ قالَ: «وَدِدتُّ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فِي الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (الثُّلُثُ كَثِيرٌ _ أَوْ: كَبِيرٌ _)(1).

وروى سعيدُ بنُ منصورٍ ؛ مِن حديثِ مُغِيرةَ عن إبراهِيمَ، قالَ: «كَانَ الخُمُسُ فِي الْوَصِيَّةِ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرَّبُعِ، وَالرَّبُعُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّلُثِ، وَكَانَ يُقَالُ: هُمَا المُرَّيَانِ مِنَ الأَمْرِ: الإِمْسَاكُ فِي الحَيَاةِ، وَالنَّبْذِيرُ فِي المَمَاتِ» (٥).

إمضاءُ الوصيَّةِ للوارثِ بإجازةِ الورثةِ:

واختُلِفَ في إمضاءِ الوصيَّةِ للوارِثِ؛ إذا أجازَها بقيَّةُ الوَرَثةِ:

⁽١) المصدر السابق،

⁽۲) أخرجه سعيد بن منصور في استنه (۳٤۳) (۱/ ۱۳۲).

 ⁽٣) أخرجه البخاري (٢٧٤٢) (٤/٣)، ومسلم (١٦٢٨) (٣/ ١٢٥٠).

⁽³⁾ أخرجه أحمد (٢٠٧٦) (١/ ٢٣٣).

⁽٥) أخرجه نسعيد بن منصورَ في استنه؛ (٣٣٧) (١/ ١٣١).

والأصحُّ _ وهو قولُ عامَّةِ العلماءِ _: أنَّها إذا أجازَها الوَرَاثُهُ في حياةِ المُوصِي وبعدَ وفاتِهِ، مضَتْ.

وأكثرُ السَّلَفِ: على أَنَّ الوَرَثَةَ لو رجَعُوا عن إجازةِ الوصيَّةِ بأكثرَ مِن الثُّلُثِ بعدَ موتِ مورِّثِهم: أَنَّ رجوعَهم حقَّ لهم؛ وذلك لأنَّهم ربَّما أجازُوا إرضاءً للمُوصِي، وحياءً منه؛ روى ابنُ أبي شَيْبةَ، عن الشَّعْبيِّ، عن شُريْحٍ؛ قال: "إذا استأذَنَ الرَّجلُ ورَثَتَهُ في الوصيَّةِ، فأوْصَى بأكثرَ مِن الثُّلُثِ، فطَيَّبُوا له، فإذا نفَضُوا أيديَهُمْ مِن قَبْرِه، فهُمْ على رأسِ أَمْرِهم؛ إنْ شاؤُوا لم يُجِيزُوا» (١).

وقال بهذا عطاءٌ وطاوسٌ والحَكَمُ وغيرُهم (٢).

ومنَعَ رجوعَهم بعضُ السَّلَفِ.

والأصحُّ: أنَّ لهم الرُّجوعَ؛ لأنَّ الوصيَّة قُيِّدَتْ بالثُّلُثِ بالنَّصُ، والزيادةُ على الثلثِ مَرَدُّهُ إلى الوَرثةِ، ولمَّا كان إذنهم له في حياتِهِ كان حياة وشفقة، فالعلماءُ يتَّفقُونَ على أنَّ ما أُخِذَ بسَيْفِ الحياءِ غيرُ جائزٍ، والمالُ استَقَرَّ حقًا لهم بعدَ وفاتِه، ثمَّ هم أوْلى به مِن غيرِه، وكان الإذنُ بغير طِيبِ نفسِ منهم.

وإذا أَوْصَى المُوصِي بوصيَّتَيْنِ، فيُعمَلُ بأُخْراهما؛ فقد روى ابنُ أبي شَيْبةَ، عن يونُسَ، عن الحسنِ قال: «إذا أَوْصَى بوصيَّةٍ، ثمَّ أَوْصَى بأخرى بعدَها، قال: يُؤخَذُ بالأُخرى منهما»(٣).

وقال بهذا عطاءٌ وطاوسٌ وأبو الشُّعْثاءِ (٤).

⁽١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه، (٣٠٧٢٣) (٢٠٨/١).

⁽٢) أخرجه ابن أبيّ شيبة في المصنفه، (٣٠٧٢٥، ٣٠٧٢٧، ٣٠٧٢٩) (٢٠٩/٦).

⁽٣) أخرجه ابن أبي شببة في المصنفه، (٣٠٧٣٣) (٢٠٩/١).

⁽٤) أخرَجه ابن أبي شبية في المصنفه، (٣٠٧٣٤) (٢/ ٢٠٩).

ويُروى هذا عن عمرَ بنِ الخطَّابِ(١).

وإذا أمكنَ الجمعُ بينَهما ما لم يتَجاوَزَا النُّلُثَ، فيُجمَعُ بينَهما، وإلَّا فالأخيرةُ منهما.

روى ابنُ أبي شَيْبةَ، عن مَعْمَرِ، عن الزُّهْريِّ؛ قال: "إذا أَوْصى الرَّجُلُ بوصيَّةِ، ثمَّ نقَضَها، فهي الآخِرةُ، وإنْ لم يَنْقُضْها، فإنَّهما تَجُوزَانِ جميعًا في ثُلُثِهِ بالحِصَصِ»(٢).

وقال أبو حنيفة: "إن لم يكُنْ للمُوصِي وَرَثَةً _ ولو عَصَبةً _ دُونَ بيتِ المالِ، جازَ للمُوصِي أن يُوصيَ بجميعِ مالِه، ومَضَى ذلك؛ أخذًا بالإيماءِ إلى العِلَّةِ في قولِهِ: (إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ)... الحديثَ»(٣)...

وقال: ﴿إِنَّ بِيتَ المالِ جامعٌ لا عاصبٌ.

ورُوِيَ أَيضًا عن عليٌّ وابنِ عبَّاسٍ ومسروقٍ وإسحاقَ بنِ راهَوَيْهِ.

موتُ الفجأةِ وعدمُ الوصيَّةِ:

ومَن مات مِن غيرِ وصيَّةٍ، كمَن أُخِذَ فَجْأَةً، وله مالٌ _: استُجِبَّ النصدُّقُ عنه مِن مالِه، بما لا يُجحِفُ بحقِّ الوَرَثةِ، ولا يزيدُ عن تُلُثِ المالِ؛ فقد روى البخاريُّ ومسلمٌ وأبو داودَ وغيرُهم؛ مِن حديثِ عُرُوةَ، عن عَائِشةً؛ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَلَوْلا ذَلِكَ، لَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: ذَلِكَ، لَتَصَدَّقَتْ وَأَعْظَتْ، أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ:

⁽۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه، (۳۰۷۲۷) (۲/۲۱۰).

⁽٢) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه (٣٠٧٣٦) (٦/٢١٠).

⁽٣) سېق تخريجه.

(نَعَمْ، فَتَصَدَّقِي عَنْهَا)(١).

وروى أبو داود؛ مِن حديثِ عمرِو بنِ شُعَيْب، عن أبيهِ، عن جَدِّو: «أَنَّ الْعَاصَ بنَ وَائِلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِئَةٌ رَقَبَةٍ، فَأَعْتَقَ الْبنَهُ هِشَامٌ خَمْسِينَ رَقَبَةً، فَأَرَادَ الْبنَهُ عَمْرُو أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ، هِشَامٌ خَمْسِينَ رَقَبَةً، فَأَرَادَ اللهِ عَمْرُو أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ، فَقَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَأَتَى النَّبِيَ عَلَى فَقَالَ: يَ مَنَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، فَأَتَى النَّبِي عَلَى هَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَلَيَةٍ، وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسُونَ رَقَبَةً، أَقَاعَتُمْ عَنْهُ وَلَيْكَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَلَا مَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَلَا تَعْدَلُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَلَا تَعْدَلُ مَنْهُ وَلَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَلَا تَعْدَلُ مَسُلِمًا، فَأَعْتَقُتُمْ عَنْهُ، أَوْ تَصَدَّقُتُمْ عَنْهُ، أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ وَلِلَا مُسْلِمًا، فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ، أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ، أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ وَلِكَ اللهِ اللهُ عَنْهُ ذَلِكَ مُسْلِمًا، فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ، أَوْ تَصَدَّقُتُمْ عَنْهُ، أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

قال الشافعيُّ في القديم: (ويهذا نأخُذُ، وقد أعتَقَتْ عائشةُ عن أخيها، ومات مِن غيرِ وصيَّةٍ) (٣).

* * *

بدأ اللهُ الآية بخطابِ المؤمنينَ؛ لأنَّ السُّورةَ مدَنيَّةٌ، والخطابَ

⁽۱) أخرجه البخاري (۲۷۲۰) (۱۸/۵)، ومسلم (۱۰۰۵) (۲/۹۹۲)، وأبو داود (۲۸۸۱) (۱۱۸/۳)، وغيزهم.

⁽٢) أخرجه أبو داود (٢٨٨٢) (١١٨/٣)، وغيره.

⁽٣) ينظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (٩/ ١٩٨).

يتضمَّنُ حُكْمًا يتوجَّهُ إلى المؤمنينَ خاصَّةً؛ وذلك أنَّ الكفَّارَ لا يُخاطَبونَ بفروعِ الشريعةِ بفروعِ الشريعةِ للعملِ بها في الدُّنيا؛ وإنَّما يُخاطَبونَ بفروعِ الشريعةِ للعقابِ عليها في الأخِرةِ.

وهولُه، ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلمِّيهَامُ ﴾ أصلُ الكَتْبِ: الجَمْعُ، والمرادُ به هنا: توثيقُ الشيءِ بجمعِهِ وشَدِّهِ وعَقْدِ أمرِه.

والصِّيامُ في اللغةِ: الإمساكُ، والصَّائِمُ: القائِمُ الساكتُ، والمُمسِكُ الذي لا يَطْعَمُ شيئًا.

يقال: صام الفرسُ على آرِيِّهِ: إذا لم يَعتلِف.

وصيامُ الرِّيح: رُكُودُها.

قال أبو عُبَيْدَةَ: كلَّ مُمسِكِ عن طعامٍ أو كلامٍ أو سَيْرٍ، فهو صائمٌ. قال تعالى: ﴿فَقُولِ إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّمْنَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكِلِمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيتًا﴾ [مريم: ٢٦]؛ أيْ: إمساكًا عن الكلام.

وصومُ النَّهارِ: وقوفُ الشمسِ في الظُّهِيرةِ.

قال امرُولُ القَيْسِ:

فَدَعْهَا وَسَلِّ الهَمَّ عَنْكَ بِجَسْرَةٍ فَمُولٍ إِذَا صَامَ النَّهَارُ وَهَجَّرَا وصومُ الخيلِ: إمساكُها عن الصَّهِيلِ.

وممَّا يُنسَبُ للنابغةِ الذَّبْيانيِّ:

خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ تَحْتَ العَجَاجِ وَأَخْرَى تَمْلُكُ اللَّجُمَا وَأَمَّا في اصطلاحِ الشارعِ، فالمرادُ بالصِّيامِ: "إمساكُ مخصوصٌ، في زمنٍ مخصوصٍ، بنيَّةٍ مخصوصةٍ».

الصيامُ في الأمم السابقةِ:

وذكرَ اللهُ أنَّ الصَّيامَ قد شُرِعَ على مَنْ سبَقَنا؛ الأمورِ، منها: أوَّلًا: التَّعْزِيَةُ بأنَّ هذا التكليفَ فُرِضَ على غيرِكم وقامُوا به؛ فالإنسانُ الذي يكلُّفُ بما يكلَّفُ به غيرُهُ يتسلَّى ويتعزَّى، بخلافِ ما لو أُمِرَ بتكليفٍ وحدَّهُ مِن دونِ الناسِ.

ثانيًا: فيه حَتَّ وحَضَّ عَلَى العملِ؛ فأُمَّةُ محمَّدٍ ﷺ خيرُ الأُمَمِ؛ قاللَ محمَّدٍ ﷺ خيرُ الأُمَمِ؛ قال تعالى: ﴿ كُنُتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عسران: ١١٠]، وفي الحديثِ: (إِنَّكُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً، أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ ﷺ)؛ الحديثِ: (إِنَّكُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً، أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ ﷺ)؛ المحديثِ: (إِنَّكُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً، أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ ﷺ)؛ المحديثِ بَهْزِ بنِ حَكِيمٍ، عن أبيهِ، عن جده (١٠).

فإذا فعَلَ مَنْ دُونَهم ما أُمِرُوا به وهم خيرُ الأممِ، فهم مِن بابِ أُولَى أَنْ يقوموا بأمرِ اللهِ.

ثالثًا: لبيانِ مَنْزِلةِ شريعةِ الصيامِ؛ فالأمرُ الذي يُحكِمُهُ اللهُ في كلِّ شريعةٍ دليلٌ على فضلِهِ على غيرِهِ مِن الأعمالِ، وأنَّ صلاحَ دِينِ الأممِ جميعًا لا يستقيمُ إلَّا به، وإنِ اختلَفُوا في غيرِه، والعبادةُ التي تُفرَضُ في كلِّ شريعةٍ أَشَدُّ تمكُّنًا في فِطْرةِ الإنسانِ مِن غيرِها، وإنْ كانتْ جميعُ العباداتِ على فِطْرةِ الإنسانِ على فِطْرةِ الإنسانِ التي عليها، لكنَّها تَختلِفُ تمكُّنًا منها.

واللهُ لطيفٌ بعبادِهِ رحيمٌ بهم، وهو بأُمَّةِ محمَّدٍ أرحمُ، وإذا جَعَلَ العبادةَ التي رَحِمَ بها الأممَ سببًا لرحمةِ أمَّةِ محمَّدٍ، فهذا دليلٌ على أنَّ اللهَ اختار مِن شرائعِ الأممِ أَشَدَّ أعمالِها رَحْمةً ويُسْرًا.

رابعًا: لبيانِ خَطورةِ مخالَفةِ أمرِ اللهِ في الصّيَامِ؛ فبيانُ اللهِ أنَّ فريضةَ الصيامِ فبيانُ اللهِ أنَّ فريضةَ الصيامِ فريضةٌ للأمم السابقةِ ولهذه الأمّةِ: إشارةٌ إلى أنَّ تَرْكَ الإنسانِ الفاضِلِ للعملِ أعظمُ عندَهُ مِن تَرْكِ الإنسانِ المفضولِ، فالفاضلُ أولى بالعملِ؛ لقُرْبِه.

ثمَّ إنَّ الشريعة المفروضة على الأمم السابقةِ أظهَرُ في الإحكامِ مِن غيرِها، فلا تُنكِرُها النفوسُ؛ لكونِها حادثة عليها، بل تتلقَّاها النفوسُ

أخرجه أحمد (٢٠٠٢٩) (٣/٥).

وتَقْبَلُها؛ لهذا كلَّما كان الأمرُ أظهَرَ إحكامًا وأصرَحَ بيانًا، كانتِ المخالفةُ له أعظَمَ.

وقد اختُلِفَ في الصيامِ المفروضِ على الأمم السابقةِ عدَدًا وزمنًا، والمقطوعُ به: أنَّه إمساكُ عن الطعامِ والشرابِ؛ لأنَّ الأكلَ والشربَ أصلٌ في تحقُّقِ اسمِ الصيامِ، وأمَّا ما عدَاهُ _ كالجِمَاعِ وغيرِه _ فيحتاجُ ذلك إلى دليلٍ يبيِّنُ؛ وقد روى أَسْبَاطُ، عن السُّدِّيُّ: "أَنَّ الجِماعَ محرَّمٌ عليهم، وهكذا كان النَّصارى يصُومُونَ في المدينةِ؛ يدَعُونَ الطعامَ والشرابَ والجِماعَ»(١).

وحمَلَ بعضُهمُ التشبية في **قوله تعالى: ﴿ كَمَا كُبِ**بَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُّلِكُمْ ﴾ على التشبيهِ بالوقتِ؛ فوقتُهم كوقتِنا، ومنهم مَن حمَلَ التشبية على جميع الوجوهِ.

ورُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ مسعودٍ، وعطاءِ وقتادةً: أَنَّ اللهَ فرَضَ على الأممِ السابقةِ صيامَ ثلاثةِ أيام (٢).

والأممُ السابقةُ التي فرَضَ اللهُ عليها الصيامَ لم يبيَّنْ أَوَّلُها، ولعلَّ الصيامَ كان في كلِّ شريعةٍ؛ لظاهرِ إطلاقِ الآيةِ، وقد دلَّ الدليلُ مِن القرآنِ: أنَّه في شريعةِ بني إسرائيلَ، وقد روى ابنُ أبي حاتم، عن عبَّادِ بنِ منصورِ، عن الحسَنِ: «كتَبَهُ اللهُ على كلِّ أُمَّةٍ قبلنا كما كتَبَهُ علينا» (٣).

وروى ابنُ أبي حاتمٍ، عن نَصْرِ بنِ مُشَارِسٍ، عن الضحَّاكِ: «أنَّ أوَّلَ مَن صامَ بُوحٌ»⁽³⁾.

وروى ابنُ أبي حاتم، عن أبي الربيع، عن رجلٍ مِن المدينةِ، عن

⁽١) «تفسير الطبري» (٣/ ١٥٤).

⁽۲) «تفسير الطبري، (۳/۲۷ _ ۱۵۸)، و تقسير ابن أبي حاتم، (۱/۲۰۱).

⁽٣) «تفسير ابن أبي حاتم» (١/ ٣٠٥). (٤) «تقسير ابن أبي حاتم» (١/ ٣٠٤).

ابنِ عمرَ، عن النبيِّ ﷺ: (أَنَّ اللهُ كَتَبَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَى الأُمَمِ قَبْلَكُمْ)(١). وقال به الشَّعْبِيُّ(١) وقتادة في قولِ(١).

وظاهرُ القرآنِ والسُّنَّةِ: أنَّ مَن كان بعدَ إبراهيمَ مأمورٌ باتُباعِ مِلَّتِه، وكلُّ شِرْعةٍ في الأصولِ في الإسلامِ، فهي مِن شِرْعةِ إبراهيمَ ومَن جاء بعدَهُ مِن الأنبياءِ.

مراحلُ تشريع الصيام:

وقد شرَعَ اللهُ الصيامَ في الإسلامِ على مراحلَ، والأحاديثُ الواردةُ في البابِ تدلُّ على أنَّ أولَ ما شُرِعَ الصيامُ شُرِعَ ثلاثةَ أيامٍ مِن كلِّ شهرٍ ؟ كما جاء في حديثِ عائشةَ في «الصَّحيحَيْنِ»، وفي حديثِ مُعاذِ وابنِ عبَّاس.

ففي «الصحبحَيْنِ»؛ مِن حديثِ الزُّهْريِّ، عن عُرُوةَ عن عائشةَ، عليها رضوانُ اللهِ تعالى.

وجاء أيضًا بتفصيلِهِ مِن حديثِ معاذِ بنِ جَبَلٍ عندَ الإمامِ أحمدَ؛ مِن حديثِ عبدِ الرحمٰنِ بنِ أبي لَيْلَى، قال معاذُ بنُ جَبَلٍ: "إنَّ النبيَّ الله لمَّا لمَّا الله عبدِ الرحمٰنِ بنِ أبي لَيْلَى، قال معاذُ بنُ جَبَلٍ: "إنَّ النبيَّ الله قَدِمَ المدينة، كان يصومُ ثلاثة مِن كلِّ شَهْرٍ، ويصومُ يومَ عاشوراء، فشرعَ الله الله على من أرادَ صومَهُ فلْيَصُمْهُ، ومَنْ أرادَ أنْ يُطْعِمَ فلْيُطْعِمْ، ثمَّ فرَضَ الله الله على صيامَهُ ونسَخَ صيامَ يومِ عاشوراء مِن الوجوب إلى الاستحباب (٤٠).

وقد فرَضَ اللهُ الصيامَ في السنةِ الثانيةِ قُبَيْلَ معركةِ بَدْرٍ؛ كما حكاهُ

⁽١) «تفسير ابن أبي حاتم» (٢٠٤/١).

⁽۲) «تفسير الطبري» (۳/ ۱۵۳).

⁽٣) ٠ اتفسير الطبري، (٣/ ١٥٥).

⁽٤) أخرجه أحمد (٢٢١٢٤) (٩/٢٤٦).

ابنُ جريرِ الطَّبريُّ، وهذا محلُّ اتَّفاقِ عندَ العلماءِ، لكنَّ منهم مَن قال: إنَّه فُرِضَ قبلَ ذلك.

وهوله تعالى، ﴿لَمَلَكُمُ تَنَفُونَ﴾؛ أيْ: تَنَقُونَ ما أَمَرَكُمُ اللهُ بِتَرْكِهِ مِن الطعامِ والشرابِ والجِمَاعِ وغيرِه.

قولُه تعالى: ﴿ أَيَّنَامًا مَمْدُودَاتُ ﴾:

المرادُ بالمعدوداتِ: المَحْدوداتُ المُحْصَيَاتُ بعددِ معيَّنِ معروفِ، وهو شهرُ رَمَضانَ، وشهرُ رمضانَ محدودٌ: بطلوع الهلالِ مِن رمضانَ، وطلوعِهِ مِن شوَّالِ، والصَّوْمُ في النهارِ بينَ الهِلَالَيْنِ؛ قال النبيُّ ﷺ: (صُومُوا لِرُوْيَتِهِ)(١).

وذِكْرُ العددِ إشارةً إلى التيسيرِ؛ فاللهُ تعالى لم يَفرضْ صيامَ الدَّهْرِ، بل نَهَى عنه، ولم يَأْذَنْ للأمَّةِ بتركِ الصيامِ، بل جعَلَهُ مفروضًا عليها بأيَّامٍ معدودةِ، يَعرِفُهُ أدنى المكلَّفِينَ بالتشريع.

ضبطُ الشهر برؤية الهلال، لا بالحساب، والحكمةُ من ذلك:

وفيه تنبيهُ على أنَّ التيسيرَ في ضبطِ عددِ الأيَّامِ مقصودُ؛ لذا علَّقَ معرفةَ الأيَّامِ بدايةً ونهايةً برؤيةِ الهلالِ، وتعليقُ ذلك بالحسابِ تكلُّفٌ وتشديدٌ يُنافي المقصودَ مِن التيسيرِ، فالرُّؤيةُ تكليفٌ يستطيعُهُ البادي والحاضرُ، راكبُ البَرُّ وراكبُ البحرِ، الفردُ والجماعةُ.

والتيسيرُ في ضيطِ دخولِ الشهرِ وخروجِهِ شبيةٌ بضبطِ القِبْلةِ؛ ولذا جاء في الحديثِ مرفوعًا وموقوفًا: (مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ)(٢)، وقد كان أحمدُ يَنْهَى عن التكلُّفِ في تحديدِ القِبْلةِ بالجَدْيِ ونحوِه مِن النجوم(٣).

⁽۱) أخرجه البخاري (۱۹۰۹) (۳/۲۷)، ومسلم (۱۰۸۱) (۲/۲۲۷).

 ⁽۲) أخرجه الترمذي (۳٤۲) (۲/۱۷۱)، والنسائي (۲۲٤۳) (۱۷۱/٤)، وابن ماجه
 (۱۰۱۱) (۳/۱).

⁽٣) بنظر: افتح الباري، لابن رجب (٣/ ٦٥).

وحمَلَ بعضُ السَّلَفِ «المَعْدُوداتِ» على صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ مِن كلِّ شهرٍ، حِينَما كانتُ فرضًا قبلَ صيامِ رمضانَ؛ رواهُ ابنُ جريرٍ، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن عَظَاءِ (١٠).

ورواه أيضًا عن مَعْمَرِ عن قَتادةً (٢).

ورُوِيَ بسندٍ فيه ضعفٌ عن ابنِ عبَّاسٍ (٣).

والأرجعُ: أنَّ الأيَّامَ المعدوداتِ هي صيامُ رَمَضانَ؛ لظاهرِ السياقِ في الآياتِ، ثمَّ إنَّ شريعةَ الصيامِ قبلَ رمضانَ لا خلافَ أنَّها كانتُ ثلاثةَ أيَّامِ مِن كلِّ شهرٍ، وصيامَ عاشوراءَ، ولكنَّ كونَ صيامِ ثلاثةِ أيَّامِ مِن كلِّ شهرٍ، على هذه الأُمَّةِ قبلَ رمضانَ: يحتاجُ إلى دليلِ يُشْبِتُ.

وقوله، ﴿ نَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِينَهَا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَمِـذَهُ مِّنَ أَيَّامٍ أُخَرُ وَعَلَى الْذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْمَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ ﴾:

أَيْ: مَنْ كَانَ مِن المَكَلَّفِينَ مِن أَهْلِ الْأَعْذَارِ بِسَفَرِ أَو مَرَضٍ، فلا حرَجَ عليه في الفِطْرِ، ويجبُ عليه أَنْ يَقضيَ مَكَانَهَا أَيَّامًا أَخَرَ.

وقولُه، ﴿ فَمَنَ كَاكَ مِنكُم مِّرِعِتُما أَوْ عَلَىٰ سَغَرِ ﴾ ، المرادُ بالمرَضِ: الذي يَعجِزُ المكلَّفُ معه عن الصيامِ، أو يَقدِرُ ولكنْ بمشقَّةٍ تَضُرُّه، أو تؤخِّرُ بُرْءَ مَرَضِه.

معنى السفر، وأنَّ الصواب في حدِّه العُرف، والحكمة من ذلك:

والسَّفَرُ: هُو مَا سُمِّيَ سَفَرًا عُرْفًا، وقد تبايَنَتْ أَقُوالُ السَّلَفِ في حدِّه؛ لِتبايُنِهم في حدِّ العُرْفِ، وهذا مِن السَّعَةِ والرَّحْمَةِ.

وكثيرٌ مِن الفقهاءِ يجعلُ المنقولَ عن السَّلَفِ مِن الصحابةِ والتابعينَ اقوالًا متضادَّةً، يُبطِلُ أحدُها الآخَرَ، والأظهَرُ: أنَّ مِثْلَ هذا التبايُنِ منهم وهم عرَبٌ يُدرِكُونَ معنى السَّفرِ لو حُدَّ بشيءِ مِن الوحي، لاستقرَّ

⁽۱) «تفسير الطبري» (۳/ ۱۵۷). (۲) «تفسير الطبري» (۳/ ۱۵۸).

⁽٣) ﴿ تَفْسَيْرُ الْطَبْرِي ۗ (٣/ ١٥٧).

واستفاض، والسَّفرُ ممَّا تَعُمُّ به البلوى لكلِّ أَحَدِ، وعدمُ تقديرِ ذلك بالنصِّ وحَدُهِ حدَّا بيِّنَا بالنصِّ المستفيضِ مع الحاجةِ إليه: دليلٌ على أنَّه أُحِيلَ إلى عُرْفِ الناسِ وعادتِهم، وهم يختلِفونَ زمنًا ومَنْزلًا وطبيعةً.

والسَّفَرُ به تسقُطُ أركانٌ للإسلام؛ كالصلاةِ والصيام؛ فيَدْهَبُ شَطْرُ الصلاةِ، ويُحَمَّعُ وقتُ الثُّنتَيْنِ وقتًا واحدًا، ويُترَكُ صيامُ رمضانَ وهو ركنٌ، ومِثلُ هذا حقَّه بيانُ حدَّه بيانًا يَلِيقُ بمنزلةِ الأركانِ؛ فكما نزَلَ النصُّ بيُنَا بحياطَتِها والإتيانِ بها، يجبُ أَنْ يأتيَ النصُّ برفعِها وتركِها بحدًّ مشابِهِ، وهذا مقتضى إحكامِ الشريعةِ،

ومع ذلك: فإنَّ الشريعةَ أرادَتِ الإحالةَ إلى العُرْفِ قصدًا؛ تيسيرًا ورحمةً ورفعًا للحرج.

وكثيرٌ مِن فقهاءِ السَّلفِ ربَّما أَفتَوْا في نازلةٍ أنَّها سفرٌ، ولا يَعني أنَّ ما دُونَها ليس كذلك، فيُنقَلُ قولُ الواحدِ منهم في تلك النازلةِ على أنَّه حَدُّ ضابِطٌ لأدنى السَّفَرِ، ويُنقَلُ على أنَّه قولٌ يضادُّ غيرَهُ، وربَّما أَفْتَى الواحدُ منهم بما يوافِقُ عُرْفَهُ وعُرْفَ أهلِ بلدِه؛ حيثُ أُحِيلَ الأمرُ إليه، فيُجعَلُ قولًا وحدًّا يُضادُّ غيرَهُ.

ولهذا تجدُ مِن فقهاءِ السَّلَفِ مَن يَخْتَلِفُ قُولُهُ فِي حَدِّ مَا يُوصَفُ به السَّفَرُ، فَيُروى عنه في ذلك قولانِ وثلاثة، وتُنظَلُ على أنَها أقوالٌ مختلِفة، وما هي إلَّا قولٌ واحدٌ؛ إمَّا في نوازلَ مختلفةٍ لا تَعني أدنى مسافةِ السَّفَرِ، فحُمِلَتْ على أنَّها أقوالٌ متعدِّدة، وإمَّا أنَّ العرف تبايَنَ؛ لاختلافِ الجهةِ المقصودةِ في السَّفَرِ، فبعضُ السَّلَفِ يفرُّقُ بين ما يسافِرُ إليه الناسُ ويرَجِعونَ مِن يومِهم، وبين ما يسافِرُونَ إليه ويمكُثُونَ فيه أيَّامًا، ولو كان الأخيرُ أقلَّ مسافةً، والأوَّلُ أطوَلَ، فيَجعلونَ الأوَّلَ ليس بسفرٍ، والثاني يجعلونَهُ سفرًا وإنْ كان أقصَرَ مسافةً، وكلَّها تَرجعُ إلى العُرْفِ.

النتابُعُ في قضاءِ الصوم:

وهوله: ﴿ فَهِ لَهُ مِنْ أَيَّارٍ أُفَرً ﴾ دليلٌ على عدم وجوبِ النتائيع في القضاءِ وبهذه الآية استدل أحمد على ذلك (١) ؛ فالله تعالى أمّر بالإتيانِ بالعَدَدِ، ولم يأمُر بالزيادةِ عليه، وكما أنّه لم يأمُر بالتعجيلِ بالقضاءِ، دَلَّ على أنّ في الأمرِ سَعة، ولكنّنا نقولُ بتفضيلِ التعجيلِ، وكذلك بتفضيلِ النتائِع ؛ لأنّ النتائِع يقتضي تعجيلَ الأيّامِ التاليةِ لأوّلِ يومٍ يقضيه، والتعجيلَ يقتضي تتابُع الأيّام كلّها مع أوّلِ استطاعةٍ بعدَ رمضانً.

والتَّعجيلُ مستحَبَّ، والقولُ بوجوبِ التتابُعِ مرجوحٌ، ولا تعضُدُهُ الأَدلَّةُ ولا القياسُ؛ فالإنسانُ ربَّما يُفطِرُ أبَّامًا مِن أوَّلِ رمضانَ وأيَّامًا مِن أوَّلِ رمضانَ وأيَّامًا مِن أوسطِهِ وآخِرِه، والإلزامُ بِجَعْلِ القضاءِ متتابِعًا؛ لأنَّ القضاءَ يحكي الأداء: لا يتَّفقُ هنا؛ فكيف يُؤمَرُ بالمتابَعَةِ بينَ أيَّام ليستُ متتابِعةً في الأداءِ؟! ثمَّ إنَّ الدليلَ دلَّ على تفاضُلِها فيما بينَها؛ فلأوَّلِ رمضانَ فضلُ يختلِفُ عن أوسطِه وعن آخِرِه؛ كما جاء في بعضِ الأخبارِ، وليالِيهِ تتفاضَلُ وكذلك أيَّامُه، وأكثرُ المفسِّرينَ والفقهاءِ مِن السَّلَفِ على عدم وجوبِ التتابُعِ في القضاءِ.

روى ابنُ أبي حاتم، عن داوُدَ بنِ أبي هِنْدٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ: «إِنْ شَاءَ تَابَعَ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ؛ لأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ فَمِـدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرُ ﴾ (٧).

وقد صحَّ هذا المعنى عن غيرِ واحدٍ مِن الصحابةِ؛ أنَّ المقصودَ هو إحصاءُ أيَّامِ القضاءِ عَدًّا، وليس الإنيانَ بها سَرْدًا؛ فقد صَحَّ عن عطاءٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ وأبي هُرَيْرةَ؛ قالا في قضاءِ رَمَضانَ: "فَرَّفْهُ إِنْ شئت، حَسْبُكَ إذا أحصيتَهُ".

⁽١) مسائل ابن هاني (١/ ١٣٤)، ومسائل صالح (٣٦٣).

⁽۲) «نفسير ابن أبي حاتم» (۱/۳۰٦).

⁽٣) أخرجَه عبد الرَّزاق في المصنفه، (٧٦٦٤) (٢٤٣/٤).

وذلك أنَّ اللهَ أمَرَ بالعَدَدِ، ولم يأمُرْ بصفةٍ يكونُ عليها العددُ. وهذا قولُ أكثرِ العلماءِ؛ فقد رُوِيَ عن أبي عُبَيْدةَ عامرِ بنِ الجَرَّاحِ، ومعاذٍ، وعمرِو بنِ العاصِ، وأنسٍ، وأبي هريرةَ.

ورُوِيَ أيضًا عن عَبِيدةَ السَّلْمانيِّ وعُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ وابنِ المسبَّبِ وسالم وعطاءِ وعِكْرِمةَ وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ والنَّخَعيُ وقتادةَ وطاوسٍ.

وقال به مالكُ والشافعيُّ وأحمدُ وجماعةٌ من فقهاءِ الكوفةِ؛ كأبي حنيفةَ والثَّوْريُّ، ومِن أهلِ الشام؛ كالأوزاعيُّ(١).

ورُوِيَ عن بعضِ السَّلَفِ القولُ بالقضاءِ متتابعًا؛ كعليٍّ، وابنِ عُمَرَ، وعُرْوةً، والشَّعْبيُّ، وابنِ سِيرِينُ^(٢).

ولكنَّ القولَ المرويَّ عنهم ليس صريحًا في الوجوبِ، كالمرويُّ عنِ ابنِ عمرَ فيما رواهُ نافعٌ؛ أنَّه كان يُتابِعُ في قضاءِ رمضانَ^(٣).

وهذا إنَّما هو فعلٌ مجرَّدٌ يقولُ باستحبابِهِ غيرُهُ من الصحابِة، والمرويُّ عن عليٌ يَرْوِيهِ عنه الحارثُ الأعورُ^(٤).

واستحبابُ التتابُعِ هو فرعٌ عن استحبابِ التعجيلِ، والسَّلَفُ لا يختلِفونَ في فضلِ التعجيلِ.

وتعجيلُ القضاءِ ولو متفرِّقًا أفضلُ من تأخيرِهِ متتابِعًا؛ لأنَّ المقصودَ إبراءُ الذَّمَّةِ، وإبراءُ الذَّمَّةِ أُولَى مِن تحقُّقِ التتابع المتأخِّرِ.

والأمرُ بالتتابُعِ كان ثمَّ نُسِخَ؛ فقد روى عروةُ، عن عائشةَ؛ قالتْ: نزلَتْ: «مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ متتابعاتٍ»، ثم سقَطَتْ «مُتَتَابِعاتِ».

⁽۱) قتفسير ابن أبي حاتم» (۳۰٦/۱). (۲) قتفسير ابن أبي حاتم، (۳۰۷/۱).

٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢٦٠/٤).

⁽٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه (٧٦٦٠) (٢٤٢/٤).

⁽٥) أخرجة عبد الرزاق في المصنفه (٧٦٥٧) (٢٤١/٤).

ومعنى «سقَطَتْ»؛ يعني: نُسِختْ؛ إمَّا أَنَّهَا قَلِد نزَلَتْ لَفظًا ومعنّى، فنُسِخَتْ جميعًا، أو أَنَّهَا نزلَتْ مفسَّرةً بالتَّتَابُعِ، ثم نُسِخَ الأمرُ بها، وإلَّا فنُسِخَتْ جميعًا، أو أَنَّهَا نزلَتْ مفسَّرةً بالتَّتَابُع، ثم نُسِخَ الأمرُ المجرَّدَ في **قولِه، ﴿فَمِدَّةُ مُنْ أَسَيَّامِ أُنْدَرُّ لا** يُفْهَمُ منه صراحةً الأمرُ بالتتابُع وحدَه؛ وإنَّمَا يُؤخَذُ منه الإحصاءُ.

وبعضُ آيِ القرآنِ يَنْزِلُ ويَثْبَعُهُ تفسيرُهُ وبيانُهُ؛ وذلك في المواضع التي تحتاجُ إلى زيادةٍ على الحكمِ الظاهرِ؛ ولذا قال تعالى: ﴿ إِنَا فَإِنَا فَرَانَهُ التي تحتاجُ إلى زيادةٍ على الحكمِ الظاهرِ؛ ولذا قال تعالى: ﴿ إِنَا فَرَانَهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

تأخيرُ قضاءِ الصوم:

وأمَّا المريضُ والمسافِرُ، فإنَّه يقضي ذلك اليومَ، وإن لم يَقْضِ وهو مستطيعٌ للقضاءِ، حتَّى أتى عليه رمضانُ القادمُ؛ فهل يأثمُ أم لا؟

اتَّفَقَ العلماءُ: على أنَّه ينبغي المبادَرَةُ والمسابَقَةُ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يَعرِضُ له، لكنَّهم اختلَفُوا في الإثم، وهل يَجِبُ عليه أنْ يقضيَ قبلَ إتيانِ رمضانَ القادم؟ على قولَيْنِ للعلماءِ:

ذُهَبَ جمهورُ العلماءِ، وهو قولُ الأثمَّةِ الأربعةِ: إلى أنَّه يجبُ القضاءُ قبلَ رمضانَ القادمِ؛ وذهبَ إلى هذا عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ، وعبدُ اللهِ بنُ عُمرَ، وغيرُهما.

وذهب ابنُ مسعودٍ، والنَّخَعيُّ، والحسنُ، وطاوسٌ، وحمادُ بنُ أبي سُلَيْمانَ، والبخاريُّ، وابنُ حَرْم، وهو قولٌ لأبي حنيفةَ: إلى أنَّه لا يأثمُ، ويجوزُ أن يؤخِّرَهُ إلى ما بعدَ ذَلك؛ وهو الصوابُ.

ولا دليلَ على وجوبِ القضاءِ قبلَ أنْ يأتي رمضانُ القادمُ،

والاستحبابُ بالتعجيلِ لا خلاف فيه، والأصلُ: البراءةُ مِن الإِنْم، فإذا رُخُصَ له بالفِطْرِ في رمضانَ، ووُسِّعَ له في ذلك، فإنَّ الشارعَ أُولَى بأن يرخِّصَ له ويوسِّعَ في القضاءِ؛ فإنَّ رمضانَ محدَّدٌ بأيامٍ، ومَن أَلزَمَ قبلَ رمضانَ الآتي، حدَّدَ القضاءَ بأيَّامٍ معلومةٍ، وهذا يفتقِرُ إلى دليلٍ خاصٌ.

واتَّفَقَ العلماءُ على أنَّ المَّريضَ والمسافِرَ لا يَقْضِيانِ ولا يُطْعِمانِ؛ إذا لم يكُنُ قضاؤُهما بعدَ رمضانَ الآتي، وإذا كان بعدَ الآتي ولكن كان المرَضُ مستمِرًّا أو السَّفَرُ متَّصِلًا، فيجبُ القضاءُ بلا إطعامٍ.

وهولُه تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيَّتِ ﴾:

رُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّه كان يَقرؤُها: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّفُونَهُۗ (١)، والقراءةُ الأُولى متواتِرةٌ، وهي الأشهرُ.

مراحلُ تشريعِ صومٍ رمضان:

كان صيامُ رمضان في ابتداءِ الأمرِ على التخييرِ؛ فمَنْ شَاءَ صامَ، ومن شاءَ أفظرَ وأطعَمَ؛ جاء هذا في حديثِ ابنِ أبي ليلى، عن مُعَادِ بنِ جَبَلِ (٢).

ونسَخَ اللهُ تعالى التخبيرَ بالآيةِ التاليةِ: ﴿ مَهُو رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ اللَّهُو اللّهُ ومسلمٌ، عن يَزِيدَ مَوْلى فِيهِ اللّهُو البغرة: ١٨٥)؛ روى البخاريُّ ومسلمٌ، عن يَزِيدَ مَوْلى سَلَمةَ بنِ الأَكْوَعِ؛ أنَّه قال: «كنَّا في عهدِ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ شَاءَ صام، ومَنْ شَاءَ أَفَظَرَ وافتَذَى بطعامِ مِسْكِينٍ، حتَّى أُنزِلَتْ: ﴿ وَنَهَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْتُهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]» (٢).

ورُوِيَ هذا عن عَلَقمةَ وعطاءٍ وعِكْرِمةَ والحسَنِ والشَّعْبيِّ والزُّهْريِّ وغيرِهم.

⁽١) أخرجه البخاري (٤٥٠٥) (٢/ ٢٥). (٢) سبق تخريجه.

⁽٣) أخرحه المخاري (٤٥٠٧) (٦/ ٢٥)، ومسلم (١١٤٥) (٢/ ٨٠٢).

ورُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ بسنَدٍ ليُّنٍ. وقد نسَخَ اللهُ التخييرَ وأَبْقَى أهلَ الأعذارِ؛ كالمريضِ والمسافِرِ. المعدورون بِتَرْكِ الصوم مع الطاقة:

وحمَلَ بعضُهُمْ هولَهُ تعالى، ﴿وَعَلَ ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ على الشيخ الكبير والمرأة العجوز، وهم مَن يُطِيقُ الصومَ، فرخَّص اللهُ لهما بالفِطْر، ولِمَنْ في حُكْمِهما؛ كالحامِلِ والمرضِع وشِبْهِهما، ثمَّ نسَخَ اللهُ وَ التَّخييرَ لهما، ورخَّصَ لهما عندَ المشقَّة والخوفِ على الوَلَدِ.

فقد روى ابنُ جريرٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عن ابنِ عَبَّاسٍ؛ قال:
(اكان الشَّيْخُ الكبيرُ والعَجُوزُ الكَبِيرةُ وهما يُطِيقانِ الصَّوْمَ، رُخُصَ لهما أنْ
يُفطِرَا إنْ شَاءًا ويُطْعِمَا لكلِّ يوم مِسْكِينًا، ثمَّ نُسِخَ ذلك بعد ذلك: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُّةُ وَمَن كَانَ مَرِيعَبًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَنَهَامٍ
أَخُرُ البقرة: ١٨٥]، وثبَتَ للشيخِ الكبيرِ والعجوزِ الكبيرةِ، إذا كانا لا
يُطيقانِ الصَّوْمَ، وللحُبْلَى والمُرْضِعِ إذا خَافَتا (١٠).

ومِن السَّلَفِ مَنْ يرى التخييرَ للحامِلِ والمرضِعِ باقيًا ولو بلا مشقَّةٍ ؟ رُوِيَ هذا عن قَتَادةً ، عن عِكْرِمةً ؟ قال: النُسِخَتِ الرُّخْصةُ عن الشَّيْخِ والعجوزِ إذا كانا يُطِيقانِ الصَّوْمَ ، وبَقِيَتِ الحامِلُ والمرضِعُ أَن يُفطِراً ويُطعِما »(٢).

والأظهَرُ: اشتراكُ الشيخِ والعجوزِ في حكمِ الحاملِ والمرضِعِ، وأمَّا التفريقُ بينَهم بعدَ التفريقُ بينَهم بعدَ التفريقُ بينَهم بعدَ النسخِ بعيدٌ؛ فيكونُ حكمُهم جميعًا قبل النسخِ التخييرَ، وبعدَ النسخ عند المشقَّةِ والخوفِ على النَّفْسِ أو على الولدِ، فمتى وُجدَتْ، جازَ الفِطرُ.

⁽۱) «تفسير الطبري» (۳/ ۱۲۷).

ورُوِيَ عن مجاهد القولُ بعَدَم نسخِ الآيةِ، وهو قولُ لابنِ عبّاسِ وَهُنِي، وحمَلَ معناها على المشقّةِ في الصيامِ مع القدرةِ عليه؛ فروى ابنُ أبي حاتم، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهد: ﴿وَعَلَ ٱلّذِيكَ يُطِيعُونَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾: «لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةِ، لا يُرَخَّصُ هَذَا إلا لِلْكَبِيرِ الَّذِي لا يُطِيقُ، أَوْ مَرِيضٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَشْفَى (()).

وهو المعنى الذي يقولُ به مَن قال بالنسخ، ولكنَّ مجاهِدًا يفرُقُ بين الشيخ الكبير والحامل والمرضع في القضاء، فيُلزِمُهُ على الحامل والمرضع في القضاء، فيُلزِمُهُ على الحامل والمرضع، ويَرفعُهُ عن الشيخ الكبير، ويَجعلُ عليه الإطعامَ فقط، ومرادُهُ أنَّ الشيخ الكبير إنَّما أفطَرَ لكِبَرِه، والكِبَرُ لا يَرتفِعُ بل يزيد، بخلافِ الحملِ والرَّضَاع، فهو عارضٌ ويزولُ.

فِطْرُ الحاملِ والمُرْضِعِ:

والعلماءُ يَختلِفُونَ في أمرِ الحاملِ والمرضع؛ هل يجبُ عليهما القضاءُ والإطعامُ جميعًا، أو يجبُ عليهما أحَدُهما؟

وإنَّما وقَعَ عندَهم الخلافُ: أنَّ منهم مَن جعَلَ الحَمْلَ والرَّضَاعَ عِلَّةً وعندًا عارضًا كالسَّفَرِ، فلا يجبُ على الإنسانِ إلَّا القضاءُ، وأنَّ الحاملَ والمرضِعَ بختلِفانِ عن الشيخ الكبيرِ؛ وذلك لأنَّ عُذْرَهُ دائمٌ أو غالبٌ، وهما كحالِ المسافرِ المطيقِ للصومِ، ولكنَّه يَشُقُّ عليه أو يَشُقُّ على رفقتِه لو صامَ فيُفطِرُ ويَقضي فقط، قالوا: وهكذا الحامِلُ والمرضِعُ.

ومنهم من جعل حُكمهما مقصودًا في الآيةِ، ولم يحتَج إلى القياسِ؛ فأوجَبَ الإطعامَ، فمنهم من جعَلَ معه القضاء، ومنهم من لم يجعَلْ معه القضاء، والخلاف عندَهم على قُولَيْن:

القولُ الأوَّلُ: ذَهَبَ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ، وَعبدُ اللهِ بنُ عمرَ: إلى أنَّ

 ⁽۱) «تفسير الطري» (۳/ ۱۷٤)، واتفسير ابن أبي حاتم» (۱/۸۰۸).

المرضِعَ والحامِلَ عليهما أن يُطْعِمَا عن كلِّ يومٍ مسكينًا، ولا يجبُ عليهما القضاء؛ سواءً خافَتا على نفسَيْهِما، أو خافَتا على ولدَيْهِما، وهذا رُوِيَ عنهما؛ كما رواهُ البيهقيُّ في «سُنَنِه»، وكذا عبدُ الرزَّاقِ بأسانيدَ صحيحةٍ صحَّحَها الدارقطنيُّ وغيرُه.

روى الدارقطنيُّ عن أَيُّوبَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمرَ: "أَنَّ امرأتَهُ سألَتْهُ وهي حُبْلَى، فقال: أَفْطِرِي، وأَطْعِمِي عن كلِّ يومٍ مِسْكِينًا، ولا تَقْضِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الله

وبنحوِه عن سعيدِ بنِ جُبَيْرِ عن ابنِ عبَّاسِ (٣).

ولابنِ عبّاسٍ قراءةً في قويه، ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ قال: «يُطَوَّقُونَهُ» ؛ فالذي يحاطُ بالعُنُقِ؛ أي: يستطيعُ الصيامَ مع المشقَّةِ ؛ كَانَّة قد أحاطَ بعنقِهِ ، فيستطيعُ الصومَ مع الكُلْفةِ ؛ كالشيخِ الكبيرِ ، والمرأةِ العجوزِ ، والحامِلِ ، والمرضِع ؛ فهذا عليه أن يُطعِمَ على هذا المعنى .

وقد قرأ بها حَفْصةُ، وَسعيدُ بنُ المسيَّبِ، وعِكْرِمةُ مَوْلَى عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ، وعطاءٌ، ومجاهدٌ، وغيرُهم، ولم يقرَأُ بها أحدُ من العَشَرةِ؛ لمخالفتِها الرَّسْمَ.

وعلَّلَ بعضُهم ترجيحَ هذا القولِ: أنَّ فيه دفعًا لمشقَّةٍ كبيرةٍ على المرأةِ الحامِلِ والمرضِعِ، قالوا: يحصُلُ كثيرًا أن تُنجبَ المرأةُ خمسةَ أولادٍ مثلًا على التنابُع؛ فتكونُ المرأةُ سَنَةً حاملًا وسنتَينِ مُرضِعًا في كلِّ ولا مثلًا على التنابُع؛ فتكونُ المرأةُ سنة بين حملٍ وإرضاعٍ، فإيجابُ ولَلدٍ مِن أولادِها، فهذَه خمسَ عَشْرةَ سنة بين حملٍ وإرضاعٍ، فإيجابُ القضاءِ عليها أن تصومَ خمسةَ عشرَ شهرًا فيه حرَجٌ بالغٌ وشديدٌ، فكيف إذا زادَتِ المرأةُ على خمسةِ أولادٍ؟!

⁽۱) أخرجه الدارقطني في اسنته (۲۳۸۸) (۲/ ۱۹۸).

⁽٢) أخرجَه الدارقطتي في استنه، (٢٣٨٢) (٣/ ١٩٦).

ورُوِيَ عن ابنِ عباسٍ وابنِ عمرَ خلافُه.

القولُ النَّاني: ذَهَبَ أَحمدُ والشافعيُّ، ومالكٌ وأبو حنيفةَ: إلى أنَّ المرضِعَ والحامِلَ يجبُ عليهما أن يَقْضِيا، واختُلِفَ في الإطعامِ، والحاملُ والمرضعُ في ذلك على حالَيْنِ:

أُولًا: إذا خافَتا على نفسيهما؛ فهما يُقاسانِ على المريضِ باتفاقِ الأثمّةِ الأربعةِ.

ثانيًا: إذا خافَتًا على ولدَيْهِما؛ كأنْ تكونَ المُرضِعُ قد جَفَّ حليبُها، وتخشى أنَّها إن لم تَطْعَمْ، قَلَّ دَرُّها وتضرَّرَ صبيَّها، أو تكونَ حاملًا وتناولَ علاجًا لصبيِّها في بطنِها:

فَذَهَبَ أَحَمَدُ وَهُو الْمُشْهُورُ مِن مَذَهِبِهِ، وَهُو قُولُ الشَّافَعِيِّ فِي رَوَايَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللللِّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللللللِّهُ اللللللِمُ اللللللِّهُ اللللللِمُولُ الللللِمُ الللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللللل

وهذا القولُ لم يَصِحَّ القولُ به عن أحدٍ من السَّلَفِ _ فيما أعلمُ _ إلَّا مجاهدَ بنَ جَبْرٍ، وحكاهُ ابنُ أبي حاتمٍ عن بعضِ العراقيِّينَ؛ كالحسنِ والنَّخَعِيِّ في قولٍ له.

روى ابنُ أبي حاتم، عن عُثمانَ بنِ الأَسْوَدِ؛ قَالَ: سَأَلْتُ مجاهِدًا عن امْرَأَتِي، وكَانَتْ حَامِلًا، فوافَقَ تاسعُها شَهْرَ رَمَضانَ فِي حَرِّ شديدٍ، فشَكَتْ إليَّ الصَّوْمَ، قد شَقَّ عليها، قالَ: «مُرْهَا، فَلْتُفْطِرْ وَتُطْعِمْ مِسْكِينًا كُلَّ يَوْم، فَإِذَا صَحَّتْ فَتَقْضِ»⁽¹⁾.

قَالَ أَبُو عَبِدِ اللهِ الْمُرُوزِيُّ: ﴿لَا نَعِلُمُ أَحَدًا صَحَّ عَنَهُ أَنَّهُ جَمَعَ عَلَهُ اللهِ اللهِ ا عليهما الأمرَيْنِ: القضاءَ والإطعامَ، إلَّا مجاهدًا».

⁽۱) قتفسيز ابن أبي حاتم) (۲۰۸/۱).

ورُوِيَ عن عطاءٍ وابنِ عمرَ؛ ولا يصحُّ.

وذهبَ أبو حنيفة وأصحابُهُ، وهو قولُ الحسَنِ البَصْرِيِّ، وعطاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ، والطَّرِّ، والنَّخعيِّ، والزُّهْريُّ، وربيعةَ، والأوزاعيُّ، والليثِ، وأبي ثورٍ، وأبي عُبيدٍ، والطبريُّ: إلى أنَّ عليهما القضاءَ بلا إطعامٍ.

وهو الأوجَهُ؛ فإنَّ ما في بطنِ المرأةِ الحاملِ منها كعضو مِن أعضائِها، غيرُ منفصِلِ عنها، وقد تؤثِّرُ صِحَّتُها عليه وصحَّتُهُ عليها، وكذلك المرضِعُ؛ فعليها إرضاعُهُ، وهو جهدٌ تبذلُهُ لِحَقَّ غيرِها، كالجهدِ الذي تبذُلُهُ لكفايةِ أهلِ بيتِها من طَبْخِ وغَسْلِ، فإذا كانتِ المرأةُ إذا صامَتْ تَعجِزُ عن الطَّبْخِ لأهلِ بيتِها بسببِ ضَعْفِ في بدنِها، جاز لها الفِطْرُ، وكذلك المرأةُ المرضِعُ.

وهذا الذي يعضُدُهُ ظاهرُ الدليلِ والقياسُ الصحيحُ.

ولابنِ عبَّاسٍ وابنِ عُمَرَ قولُ بوجوبِ القضاءِ فقطٌ في الحالَيْنِ:

روى عبدُ الرزَّاقِ في «مصنَّفِه»؛ من حديثِ ابنِ جُرَيْجٍ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّه قال بالقضاءِ^(١).

وروى البيهقيُّ في «السُّننِ»، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ عثمانَ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ؛ مِثلَه.

روى أنسُ بنُ مالكِ الكَعْبِيُ، قال: أتَيْتُ رسولَ اللهِ ﷺ فَوَجَدَّنَهُ يَعَدَّنَهُ يَعَدَّنُكُ عَنِ يَعَدَّنُ وَاللهِ ﷺ فَوَجَدَّنُكُ عَنِ يَعَدُّى وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّوْمِ، أَوِ الصَّيَامِ؛ إِنَّ اللهُ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّيَامَ)؛ رواهُ أحمدُ الصَّلَةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أَوِ المُرْضِعِ الصَّوْمَ، أَوِ الصَّيَامَ)؛ رواهُ أحمدُ

⁽١) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه (٧٥٦٤) (٢١٨/٤).

والتُرمِذيُّ والنَّسَائيُّ وابنُ ماجهُ؛ وصحَّحه ابنُ خُزَيْمةً (١).

وقد قرَنَ النبيُّ ﷺ الحامِلَ والمرضِعَ بالمسافرِ في وضعِ الصبامِ، ويجبُ على المسافِرِ القضاءُ، وكذلك المرضعُ والحامِلُ، وفي حديثِ أنس اختلافُ.

وقولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَصِدَّةٌ مِنْ أَسَهَامٍ أُخَدُّ ﴾ [البنرة: ١٨٥] دليلٌ على أنَّه لا يُعذَرُ بالفِظرِ مِن غيرِ بدَلٍ، إلَّا العاجزُ عجزًا دائمًا.

وقد روى البُوَيْطِيُّ عن الشافعيُّ ذلك؛ أنَّ الحاملَ لا إطعامَ عليها، وهي كالمريضِ تقضي عِدَّةً مِن أيَّامٍ أُخَرَ.

مقدارُ الإطعام عن رمضانَ:

وقولُه، ﴿ وَذِدَيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ ﴾: الفِدْيةُ: الجزاءُ؛ فَدَيْتُ هذا بهذا؛ أَيْ: جزَيْتُهُ به، وأعطيتُهُ بدلًا منه.

وأكثرُ مفسِّري السَّلَفِ يجعَلونَ الطعامَ مقدارَ نصفِ صاع؛ لأنَّه هو الغالبُ في حدُّ الكفايةِ لطعامِ الواحدِ، وليس المرادُ به هو عدَّمَ جوازِ ما دونَهُ حتَّى لو كَفَى المسكينَ، فلا أحدَ مِن السَّلفِ ينفي اعتبارَ الكفايةِ، فلو كَفَى المُدُّ للجائع، جاز.

ولم يأتِ تقديرُ الإطعامِ عن رسولِ اللهِ ﷺ بشيءٍ.

وقوله: ﴿وَذِيَةٌ طَمَامُ﴾، فأحالَ الأمرَ إلى الفداء، وهو الجزاءُ المساوي، وهذا إحالةٌ إلى العُرْفِ؛ فكما أنَّه لم يقيِّدُ أَمْرَ الإطعام بجنسِ أو نوع، فهو لم يحدِّدُ مقدارَهُ، فالاعتبارُ إنَّما هو بما جرَتْ عليه العادةُ، فيُطعِمونَ مِن أوسطِ ما يُطعِمونَ أَهْلِيهم.

ويؤيُّذُ هذا قولُهُ تعالى: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا شَلْمِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُونُهُمْ ﴾

 ⁽۱) أخرجه أحمد (۱۹۰٤۷) (۲۲۷/٤)، والترمذي (۲۱۵) (۲/۸۵)، والنسائي (۲۲۷۵)
 (۱/۱۸۰)، وابن ماجه (۱۹۱۷) (۲/۳۳).

[المائدة: ٨٩]؛ وهذا في كفَّارةِ الأَيْمانِ، وعامَّةُ المفسّرينَ مِن السَّلَفِ في هذه الآيةِ: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ﴾ [المائدة: ٨٩] يذكُرونَ نوعَ الطعامِ ويفصّلونَ فيه، وكلِّ يفسّرُهُ بنوع بحسبِ عُرْفِ بلدِه؛ لأنَّ المِقْدارَ عندَهم لم يَحُدَّهُ الشارعُ كزكاةِ الفِطْرِ؛ فَأرجَعُوهُ إلى العُرْفِ.

ويذكُرُ أكثرُهم نصفَ الصاعِ مِن غيرِ الطعامِ المطبوخِ؛ للتغليبِ، وما دونَهُ فيه شكُّ.

وأمَّا إذا كان الطعامُ طبيخًا، فلا يَحُدُّهُ أحدٌ منهم بشيءِ إلَّا بما يتحقَّقُ منه الإطعامُ، وهو الشِّبَعُ.

وقد يتجوَّزُ بعضُهم بالمقدارِ دونَ نصفِ الصاعِ؛ لذا قال ابنُ عمرَ بالمُدِّ في إطعامِ الحامِلِ والمرضِعِ، وقال ابنُ المسيَّبِ بالمُدِّ من الجِنْطةِ، وهذا الذي يَجري عليه عملُ أهلِ المدينةِ:

فروى إسماعيلُ بنُ إسحاقَ: أنَّ المُدَّ يُجزِئُ بالمدينةِ.

وبيَّنَ مالكٌ: أنَّ الأمرَ إلى العُرْفِ بقولِه: "وأمَّا البُلْدانُ، فإنَّ لهم عَيْشًا غيرَ عيشِنا؛ فأرى أنْ يُكفِّروا بالوسَطِ مِن عيشِهم،(١).

وجاء عن غيرِ واحدٍ مِن السَّلَفِ مِن المفسَّرينَ عمومُ الإفطارِ؛ كابنِ عبَّاسِ وغيرِه.

وأكثَرُ الفقهاءِ مِن الصحابةِ والتابعينَ على هذا، وبعضُهم يذكُرُ مقاديرَ وأنواعًا متبايِنةً؛ لتبايُنِ العرفِ وتنوَّعِ الأصنافِ التي يستعملُها الناسُ في البلدِ الواحدِ، واختلافُ الزَّمَن له أثرٌ أيضًا.

والإطعامُ في سائرِ الأبوابِ _ في الصيامِ أو الكفَّاراتِ _ مقدارُهُ واحدٌ سواءٌ عندَ العلماءِ.

 ⁽۱) «المدرنة» (۱/۸۱).

قال ابنُ عبدِ البرِّ في «الاستذكارِ»: «الفقهاءُ في الإطعامِ في هذا البابِ، وفي سائرِ أبوابِ الصيامِ وسائرِ الكفَّاراتِ، على أصولِهم؛ كلَّ على أصلِهِ، والإطعامُ عندَ الحجازيِّينَ مُدَّا بمُدِّ النبيِّ، وعندَ العراقيِّينَ نصفَ صاع»(١).

وتفسيرُ بعضِهم الفِدْيةَ في كفارةِ الصيامِ بنصفِ صاع؛ كمجاهِدٍ وغيرِه؛ للاحتياطِ، وأنَّ الأغلبَ أنَّ في نصفِ الصاعِ كفايةً، وهذا ما يظهرُ مِن النصِّ في هويه، ﴿فَنَن تَطَيَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَمُنَّ اللَّهُ ﴾؛ يعني: مَن زاد في الإطعام ليحتاط، فهو خيرٌ.

كلُّ مَّا لم يقدِّرْهُ الشارعُ، مردُّهُ إلى العرف:

وهكذا كُلُّ مَا لَمْ يَقَلِّرُهُ الشَّارِعُ بَشِيءٍ مَعَيَّنِ، فَمَرَدُّهُ إِلَى الْعُرْفِ؛ كطعامِ المرأةِ والولَدِ، والمملوكِ والأجيرِ بمِلْءِ بطنِه، وهكذا الكِسُوةُ، وحَقُّ الضيفِ، وحَقُّ الضيافةِ المشروطةِ على أهلِ الذَّمَّةِ.

ولهذا: فمَن جمَعَ مساكينَ على وَلِيمةٍ، فأَكَلُوا منها بلا مِقدارِ حتَّى شَبِعُوا، أَجزَأَهُ بِعَدَدِهم، ولو كان من الأُرُزِّ أو الخبزِ أو المأكولاتِ الحديثةِ من (السَّنْدَوِتْشاتِ) وغيرِها؛ وهذا الذي يجري عليه قولُ مالكِ وأبي حنيفة، وقولُ أحمدَ في روايةٍ.

ثُمَّ إِنَّ اللهَ أَمَرَ بِالإطعامِ، ولم يأمُرْ بِالتمليكِ؛ لا كحالِ زِكاةِ الفِطْرِ؛ فَرَكَاةُ الفِطْرِ؛ فَرَكَاةُ الفطرِ تمليكُ للمِسْكِينِ، ولا يَلزَمُ مِن ذَلِكَ أَكْلُه، وأمَّا الكفَّارةُ فهي إطعامٌ، ويكفي في ذلك تحقَّقُه بأيِّ نوع وبأيِّ مقدارٍ؛ ما أشبَعَ الجائعَ.

ولا حرَجَ على مَنْ عليه فِلْيةٌ مُتعدِّدةٌ إخراجُها مرَّةً واحدةً؛ فقد روى الدارقطنيُّ؛ مِن حديثِ سعيدِ بنِ أبي عَرُويةَ وهشام، عن قَتَادة، عن أنس بنِ مالكِ: «أنَّه كَبِرَ، فأمَرَ أنْ يُطعَمَ عنه؛ عن كلِّ يوم مسكينًا، فأطعَمَ عن ثلاثينَ يومًا»(٢).

⁽۱) «الاستذكار» (۱۰/۲۲٤).

⁽٢) أخرجه الدارقطني في •سننه» (٣٣٩١) (٣/١٩٩).

وهوله: ﴿ فَمَن ثَطَقَعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُسُّرُ فَهُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُسُّرُ فَهُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُسُّر

النطوُّعُ: هو الننقُّلُ والزيادةُ على الفَرْضِ، والمرادُ به هنا: الزيادةُ على القَدْرِ الواجبِ مِن الإطعامِ، فمَنْ زادَ على الأكلِ الذي يكفي الواحدَ ـ كمَنْ تصدَّقَ بصاعِ ـ فهو خيرٌ وأفضلُ.

رُوِيَ هذا عن ابنِ عَبَّاسٍ ومُجَاهدٍ، وطاوُسٍ وعطاءِ والحسنِ، وغيرِهم (١).

* * *

الله قبال تعالى: وشَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُكِ لِلنَّكَاسِ وَبَيْنِنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَائِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمَّةُ وَمَن كَلِنكَاسِ وَبَيْنِنَتِ مِّن ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَائِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمَّةُ وَمَن كَانَ مَرِيطِبًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مِنْ أَنتِنامِ أُخَرُّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِحُمُ السَّمْرَ وَلِتُحْمِلُوا ٱلْمِدَّةَ وَلِنُحَبِرُوا ٱللهَ عَلَى مَا النَّسْرَ وَلِتُحْمِلُوا ٱلْمِدَّةَ وَلِنُحَبِرُوا ٱللهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلِعَلَّمُ مَلَاكُمُ مَن اللهُ عَلَى مَا الله الله عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلِعَلَّمُ مَلَاكُمُ وَلَا يُرْمِدُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالله وَله وَلِهُ وَلِهُ والله وَالله وَلِهُ وَلِهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلمَاله و

الشَّهْرُ: مِن ارتفاعِ الشَّيْءِ وظهورِه؛ يقالُ: «شهَرَ الرَّجُلُ سَيْفَهُ: انتَضَاهُ ورفَعَهُ على الناسِ».

أصلُ تسميةِ رمضانَ:

ورمضانُ هو الشَّهْرُ القَمَرِيُّ التاسعُ، واختُلِفَ في سببِ تسميتِه برمضانَ؛ على أقوالِ:

فقبل: لأنَّ وقتَ فرضِه كان وقتَ حرٌّ شديدٍ.

⁽١) قنسير ابن أبي حاتم، (٣٠٩/١).

قال ابنُ دُريندِ: «لمَّا نقَلُوا أسماءَ الشهورِ عن اللغةِ القديمةِ، أَسْمَوْها بالأزمنةِ التي وقعَتْ فيها، فوافقَ رمَضانُ أيَّامَ رمَضِ الحرِّ وشِدَّتِه؛ فسُمِّيَ به (١)، ثم كَثُرَ استعمالُها في الأهِلَّةِ، وإن لم تُوافِقْ ذلك الزمانَ.

ويُقالُ: إِنَّ أُولَ مَن سمَّاها بهذه الأسماءِ كِلَابُ بنُ مُرَّةَ مِن قُرَيْشٍ، واسمُ رَمَضانَ في الجاهليَّةِ: النَّاتِقُ أُو النَّاطِلُ؛ مِن الناقةِ الناتِقِ؛ أَيْ: كثيرةِ الولادةِ، أو مِن الناطِلِ وهو: كيلُ السَّوَائِلِ.

ويذكُرُ الفَلَكيُّونَ: أنَّ التسميةَ الجديدةَ للشهورِ وقعَتْ في الخريفِ، وهو ليس شديدَ الحَرِّ، وهذا يعكُّرُ عليه القولُ بتسميتِهِ لِشِدَّةِ الحرِّ كما قال ابنُ دُرَيْدٍ وغيرُه.

وقيل: مأخوذٌ مِن رَمَضِ الصائمِ، وهو حَرُّ جَوْفِهِ مِن شِدَّةِ العطشِ.

وقيل: لأنّه يَرْمَضُ الذَنوبَ ويَخُرِقُها بالرحمةِ والمعفرةِ التي تتنزَّلُ فيه؛ فرمضانُ مِن أعظمِ مكفّراتِ الذنوبِ لمَنِ احتسَبَ صيامَهُ وقيامَه، وقد جاء في «الصحيحَيْنِ» مرفوعًا: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْشِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) (٢)، فالصومُ يَرْمَضُ الذنبَ ويَحْرِقُهُ، كما أنَّ الصومَ يَرْمَضُ الذنبَ ويَحْرِقُهُ مَا أنَّ المَا الله المَا إِنْ المَا اللهُ اللهُ اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَيْ إِنْ جَسِ العملِ المَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وقيل: هو مِن: رمَضْتُ النَّصْلَ أَرْمِضُهُ رَمْضًا: إذا دقَقْتَهُ بينَ حجرَيْنِ لِيَرِقَ ا سُمِّيَ بذلك؛ لأنَّه شهرُ مشقَّةٍ ومكابَدةٍ، وعُسْرٍ وجُوعٍ، بذكُرُ الصائمينَ بما يقاسِيهِ أهلُ النارِ فيها.

وقيل: لأنَّهم كانوا يَرْمِضُونَ أسلحتَهم فيه _ أيْ: يرقُقُونَها _ ليُحارِبوا بها في شَوَّالٍ قبلَ دخولِ الأشهُرِ الحرُم.

⁽١) ﴿جمهرة اللغة» لابن دريد (٢/ ٢٥١).

⁽٢) أخرجه البخاري (٣٨) (١٦/١)، ومسلم (٧٦٠) (١/ ٥٢٣)؛ من حديث أبي هريرة ﴿ ٢٥)

ورُوِيَ عن بعضِ السَّلَفِ؛ كمجاهِدِ بنِ جَبْرٍ: أنَّ رمضانَ اسمٌ مِن أسماءِ اللهِ تعالى.

رواهُ سُفْيانُ عنه؛ أخرَجَهُ ابنُ جريرِ (١).

ورواهُ ابنُ عساكِرَ في «تاريخِ دِمَشْقَ»، عن سُنَيْدِ بنِ داودَ، نا وكيعٌ، عن طَلْحةً بنِ عَمْرِو، عن مجاهدٍ؛ قال: «لا تقولوا: رَمَضانُ، ولكن قولوا: شهرُ رَمَضانُ؛ لعلَّه اسمٌ مِن أسماءِ اللهِ ﷺ"(٢).

وقد كَرِهَ مَن قالَ بأنَّ رَمَضانَ مِن أسماءِ اللهِ: أنْ يُطلَقَ رمضانُ على الشَّهْرِ دون أنْ يُجعَلَ مضافًا إليه، فلا يجوزُ أن يُقالَ: رمضانُ؛ وإنَّما تقولُ شهرُ رمضانَ؛ لأنَّه شهرُ اللهِ، وليس هو اللهَ.

وهذا القولُ لا دليلَ عليه، ولا يثبُتُ شيءٌ في الوحيِ أنَّ رمضانَ مِن أسماءِ اللهِ، وأسماءُ اللهِ وصفاتُهُ توقيفيَّةٌ.

وأمَّا ما روى ابنُ أبي حاتم؛ قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ بكَّارِ بنِ الرَّيَّانِ، حدَّثنا أبو مَعْشَرِ، عن محمَّدِ بنِ كعبِ القُرَظيِّ، وسعيدٍ - هو المَقْبُريُّ - عن أبي هريرةً، قال: «لا تقولوا: رمضانُ؛ فإنَّ رمضانَ اسمٌ مِن أسماءِ اللهِ تعالى، ولكنْ قولوا: شهرُ رمضانَ (٣):

فمنكرٌ لا يصحُّ؛ فأبو مَعْشَرِ: هو نَجِيحُ بنُ عبدِ الرحمٰنِ المَدَنيُّ إِمامُ المغازي والسِّيرِ، وفيه ضَعْفٌ، وقد رواهُ ابنُه محمَّدٌ عنه، عندَ البيهقيِّ في "سننِه»؛ فجعلَهُ مرفوعًا عن أبي هريرةَ (٤).

قال ابنُ كَثِيرٍ كَنْلَتُهُ لَمَّا سَاقَهُ في «تفسيرِهِ»: «وقد أَنكرَهُ عليه الحافظُ

⁽١) «تفسير الطبري» (٣/ ١٨٧).

⁽٢) قاريخ دمشق، لابن عساكر (٢٦/ ٢٤٠).

⁽٣) التفسير ابن أبي حائم؛ (١/ ٣١٠).

⁽٤) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢٠١/٤).

ابنُ عَدِيٌّ، وهو جَدِيرٌ بالإنكارِ؛ فإنَّه متروكٌ، وقد وَهِمَ في رفعِ هذا الحديثِ»(١).

ورُوِيَ عن أبي مَعْشَرٍ مِن قولِ محمَّدِ بنِ كَعْبٍ، وهو أشبَهُ؛ قاله البيهقيُّ^(۲).

وقد روى ابنُ النَّجَّارِ في اكتابِهِ، وأبو طاهرِ بنُ أبي الصَّفْرِ في المَشْيَخَتِهِ خبرًا منكرًا؛ مِن حديثِ أحمدَ بنِ عليٌ بنِ خَلَفٍ، حدَّثنا موسى بنُ إبراهيمَ الأنصاريُّ، حدَّثنا أبو معاويةَ الضَّرِيرُ، عن هشامِ بنِ عُرُوةَ، عن أبيه، عن عائشةَ عَنَّا؛ قالت: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما معنى رمضانَ؟ فقال رسولُ اللهِ عَنَّ : (يَا حُمَيْرَاءُ، لَا تَقُولِي: رَمَضَانُ؛ فَإِنَّهُ السَّمُ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ، وَلَكِنْ قُولِي: شَهْرُ رَمَضَانَ؛ يعني: رمَضَانُ أَرْمَضَ فِيهِ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ، وَلَكِنْ قُولِي: شَهْرُ رَمَضَانَ؛ يعني: رمَضَانُ أَرْمَضَ فِيهِ مَنْ أَسْمَاءِ اللهِ، وَلَكِنْ قُولِي: شَهْرُ رَمَضَانَ؛ يعني: رمَضَانُ أَرْمَضَ فِيهِ ذُنُوبَ عِبَادِهِ، فَغَفَرَها)، قالتْ عائشةُ: فقُلْنا: شَوَّالٌ يا رسولَ اللهِ ؟ فقال: (شَالَتْ لَهُمْ ذُنُوبُهُمْ، فَلَهَبَتْ) (٢٠).

وهو خبرٌ منكَرٌ أيضًا⁽¹⁾.

وقد أعلَّ البخاريُّ الأحاديثَ الوارِدةَ في البابِ موقوفةٌ ومرفوعةً ؛ حيثُ ترجَمَ، فقال: «بابُّ: هل يقالُ: رمضانُ، أو شهرُ رمضانَ؟ ومَن رأى كلَّه واسعًا »(٥).

وساق أحاديثَ في ذلك، منها: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)(٢)، ونحوُ ذلك.

وقد ترجَمَ النَّسَائيُّ في السنيه، نحوَ ذلك، فقال: «بابُ الرُّخْصةِ في

⁽١) اتفسير ابن كثير؟ (٥٠٢/١).

⁽۲) ينظر: «السنن الكبرى» للبيهقى (٢٠١/٤).

⁽٣) أخرجه أبو طاهر بن أبي الصقر في المشيخته (ص١٢٦).

⁽٤) ينظر: «اللآلئ المصنوعة، في الأحاديث الموضوعة؛ (٢/ ٨٣).

⁽٥) قصحيح البخاري؛ (٣/ ٢٥). (٦) أخرجه البخاري (١٩٠١) (٢٦/٣).

أَنْ يُقَالَ لشهرِ رمضانَ: رمضانُ ا^(۱).

ثُمَّ أُورَدَ حَدَيثَ أَبِي بَكُرةَ مَرَفُوعًا: (لَا يَقُولَنَّ أَحَدُّكُمُ: صُمْتُ رَمَضَانَ، وَلَا قُمْنُهُ كُلَّهُ)(٢)، وغيرَه.

والأحاديثُ التي فيها ذِكْرُ رمضانَ مجرَّدًا تبلُغُ المِثِينَ، لكنَّ الغرَضَ يحصُلُ بحديثٍ واحدٍ.

وقد كُرِهَ بعضُ السَّلَفِ أَنْ يُجمَعَ رمضانُ؛ إذْ يُجمَعُ في العربيَّةِ على وزنِ جمعِ الموثَّثِ السالمِ، وعلى أوزانِ جموعِ التكسيرِ؛ فيُقالُ: رَمَضَاناتٌ، ورَمَاضِينُ، وأَرْمِضَةٌ، وأَرْمِضَاءُ... إلى آخرِه.

فَوْلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَدَّى لِلنَّكَاسِ وَيَهِ مِنَ اللَّهُ دَىٰ وَاللَّهُ اللَّهُ دَىٰ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللّه

أُنزِلَ القرآنُ في رَمَضانَ بلا خلافٍ؛ وإنَّما اختَلَفُوا في المرادِ بالآية؛ هل هو نزولُهُ إلى السماءِ اللَّنْيا، أو نزولُهُ على النبيِّ ﷺ أوَّلَ ما نزَل بمكَّة؟:

القولُ الأوَّلُ: جاء عن ابنِ عبَّاسِ والشَّعْبيِّ وغيرِهما؛ قال ابنُ عبَّاسٍ: «أُنزِلَ القرآنُ كلَّهُ جُمْلةً واحدةً في ليلةِ القَدْرِ في رمضانَ إلى السماءِ الدُّنْيا، فكان اللهُ إذا أراد أنْ يُحدِثَ في الأرضِ شيئًا أنزَلَ منه، حتى جمَعَهُ»(٣).

ورُوِيَ هذا بألفاظِ مختلِفةٍ؛ رواه عنه سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ وعِكْرِمةُ ومِقسَمُ (١).

وهو الأشهرُ من أقوالِ المفسّرين.

⁽٣) «تفسير الطبري» (٣/ ١٩٠).

⁽٤) ينظر: القسير الطبرى، (٣/ ١٩٠ ـ ١٩١).

والقولُ الثاني: رُوِيَ عن الشَّعْبيِّ أيضًا وابنِ إسحاقَ في «السُّيرَةِ» وغيرهما؛ والأوَّلُ أصحُّ عن الشَّعْبيِّ.

روى ابنُ جريرٍ، عن داودَ، عن الشَّعْبيُّ؛ قال: «بلَغَنا أنَّ القرآنَ نزَلَ جملةً واحدةً إلى السماءِ الدُّنيا»(١).

وفي شوله تعالى، وهُدًى لِلنَّاسِ وَيَشِنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ﴾ إشارةٌ إلى نزولِه إلى السماءِ اللَّنْيا فيها، وهذا محتمِلٌ أن يكونَ القرآنُ نزلَ مجمَلًا إلى السماءِ الدُّنْيا في ليلةِ القلرِ، ونزلَ أوَّلَ ما نزلَ فيها أيضًا؛ فهدايةُ الناسِ وانتفاعُهم ببيًّناتِهِ، وكونُهُ فَيْصلًا وفُرْقانًا للحقُ الملتِسِ في عقولِهم عن الباطلِ، لا يكونُ إلَّا مع نزولِهِ على النبيُ على النبيُ على الأرضِ.

ويؤيّدُ هذا قولُهُ تعالى: ﴿إِنّا آنزَلَنَهُ فِي لَيّلَةٍ مُبَكَرّكَةً إِنّا كُنّا مُنذِرِينَ ﴾ [الدخان: ٣] فالإنذارُ المذكورُ في الآية: إمّا وعد بكونِهِ نذيرًا للناسِ عند نزولِه؛ كما في قولِهِ تعالى: ﴿وَعَدّا عَلَيْناً إِنّا كُنّا فَنعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: أولِه؛ كما في القولِ الثاني، وإمّا إخبارٌ بأثرِه في الناسِ عندَ نزولِه؛ فيُحمَلُ على القولِ الأولِ،

ولا يختلِفُ القولُ الثاني عن القولِ الأوَّلِ؛ إذا قيلَ بأنَّ اللهَ أنزَلَهُ في ليلةِ القدرِ جملةً واحدةً، ثمَّ أنزَلَهُ فيها على نبيه ﷺ:

فَمَن قال بنزولِ القرآنِ إلى الأرضِ في ليلةِ القدرِ، لا يَنفي قولَ مَن قال: إنَّه نزَلَ جُمْلةً إلى السماءِ الدُّنيا، ولكنَّه يُثبِتُ معنى زائدًا بعدَ الإنزالِ مجمَلًا.

ومَن قال: إنَّ المقصودَ إنزالُهُ جملةً في ليلةِ القدرِ، يسكُتُ ولا يَنفي نزولَهُ إلى الأرضِ في ليلةِ القدرِ؛ وهذا الذي يَظهَرُ مِن الأقوالِ المرويَّةِ

⁽۱) «تفسير الطبري» (۱۹۱/۳).

عن ابنِ عبَّاسٍ في هذا البابِ، ممَّا رواهُ ابنُ جَرِيرٍ والنَّسائيُّ والبيهقيُّ والبيهقيُّ والبيهقيُّ والحاكمُ والطَّبَرانيُّ.

والقرآنُ في اللَّوْحِ المحفوظِ قبلَ نزولِهِ: ﴿ يَلْ هُوَ ثُرُهَانٌ بَجِيدٌ ﴿ فِي فِي اللَّهُ اللهُ اللهُ إلى السماءِ الدُّنيا جملةً كما سَبَقَ.

أصلُ تسمية القرآنِ:

واختَلَفُوا في «القرآنِ»؛ هل هو مشتقٌّ أو لا؟:

وفيل: هو اسمٌ لكلامِه يَجري مَجْرى الأعلام في أسماءِ غيرِه.

قال الشافعيُّ: ﴿ القُرَانُ اسمٌ ، وليس بمهموزٍ ، ولم يُؤخَذُ مِن قَرَأْتُ ، ولكنَّه اسمٌ لكتابِ اللهِ تعالى ، مِثلُ التَّوْراةِ والإنجيلِ » ؛ رواهُ البيهقيُّ عنه كما في «المناقب».

وقيل: إنَّه مشتقَّ، واختُلِفَ في اشتقاقِهِ؛ فقيل: مأخوذٌ مِن قَرَنْتُ الشيءَ بالشيءِ: إذا ضَمَمْتَ أحدَهما إلى الآخَرِ؛ فسُمِّيَ به؛ لاقترانِ الشَّورِ والآياتِ والحروفِ؛ ولذا يُقالُ للجمعِ بين التَّمرتَيْنِ: إقرانٌ، ويُقالُ للجمع بينَ الحجِّ والعُمْرةِ: قِرَانٌ.

والقرآنُ هدّى للناسِ يَهْدِيهم ويُرشِدُهم، وهو بيّناتٌ مِن الهُدَى والفُرْقانِ، يَفصِلُ الحلالَ عن الحَرَامِ، ويبيّنُهُ ويَدْعو إليه؛ كلُّ بقَدْرِهِ وقيمتِه؛ فمنه الحلالُ ومنه الحرامُ، والحرامُ منه الكبيرةُ ومنه الصغيرةُ، والحلالُ منه المأكولُ ومنه المشروبُ، ومنه المركوبُ ومنه الملبوسُ.

وبيَّن اللهُ فيه الحدودَ وتفاصيلَها وأحوالَها، وأحوالَ فاعِليها في اللَّنيا والآخِرةِ.

قولُه تعالى، ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلثَّهُرَ فَلْيَصُمُّهُ ﴾:

مَنْ كان حاضِرًا رمضانَ وليس هو من أهلِ الأعذارِ، فيجبُ عليه

صومُهُ؛ وهذا هو الظاهرُ مِن الآيةِ، وفي حديثِ سلَمةً بنِ الأَكْوَعِ في أَنَّ الصيامَ كان أُوَّلَ أُمرِهِ على التخييرِ؛ مَنْ شاء صام رمضانَ، ومَن شاء أَفطَرَهُ وأَطْعَمَ، ثمَّ أُوجَبَهُ اللهُ بهذه الآيةِ؛ فالمقصودُ مِن شهودِ الشهرِ هو طلوعُ هلالِه على المكلَّفِ بلا عُذْرٍ.

السفرُ بعدَ رؤيةِ هلالِ رمضانَ:

ورُوِيَ عن بعضِ السَّلَفِ: أَنَّ المرادَ به: مَنْ رأى الهلالَ مقيمًا، وجَبَ عليه الصومُ، ولا يُعلَّرُ بسقَرِه بعدَ ذلك للشهرِ كلَّه، ومِن بابِ أولى من أصبَحَ صائمًا، ثمَّ أرادَ السفرَ نهارًا: أنَّه لا يُفطِرُ؛ رُوِيَ هذا عن عليّ بنِ أبي طالب؛ رواهُ ابنُ أبي حاتم، عن عَبِيدةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ؛ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَهُوَ مُقِيمٌ، ثُمَّ سَافَرَ بَعْدُ، لَزِمَهُ الصَّوْمُ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ، ﴿فَنَهَ مَنْ مَيْ مِنكُمُ الثَّهُرَ فَلْيَصُمَّةُ ﴾ (١).

ورُوِيَ عن عَبِيدةَ السَّلْمانيُّ؛ رواهُ ابنُ جَرِيرٍ، عن محمَّدٍ، عن عَبِيدةَ ـ في الرَّجُلِ يُدرِكُهُ رمضانُ، ثمَّ يسافِرُ ـ قال: أَإِذَا شهِدتَّ أَوَّلَهُ، فَصُمْ آخِرَهُ؛ أَلَا تراهُ يقولُ، ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلثَّهُرَ فَلْيَصُمُّهُ ﴾؟! اللهُ.

روى عبدُ الرزَّاقِ في «المصنَّفِ»؛ مِن حديثِ ابنِ سِيرينَ، عن عَبِيدةَ السَّلْمانيُّ؛ أنَّه قال: «مَنْ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ، وَقَدْ كَانَ صَامَ أَوَّلَهُ مُقِيمًا، فَلْيَعَمْمُ آلَهُمُ السَّلْمَ يَسْقُولُ، ﴿فَنَنَ شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْمَتُهُمُ اللَّهُرَ اللَّهُ يَسْقُولُ، ﴿فَنَنَ شَهِدَ مِنكُمُ ٱللَّهُرَ فَلْمَتُهُمُ اللَّهُ اللَّهُرَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

ورُوِيَ هذا عن غيرِ واحدٍ مِن الصحابةِ بأسانيدَ لا تخلو مِن عِلَّةٍ؛ رُوِيَ عن ابنِ عَبَّاسٍ، وجاء عنه خلافُهُ؛ وهو أصحُّ.

وما جاء عن عائشة لا يُفيدُ الأمرَ بالصومِ لمَن رأى الهلالَ مقيمًا

⁽١) "تفسير ابن أبي حاتم" (٢/٣١٢). (٢) "تفسير الطبري" (٣/٣٢).

⁽٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه، (٧٧٥٩) (٢٦٩/٤).

أن يصومَ في السَّفَرِ؛ وإنَّما هو فيمَن شهِدَ الهلالَ: ألَّا يسافِرَ وهو ليس على الإلزامِ؛ فروى ابنُ جريرِ، عن أبي يَزِيدَ، عن أُمِّ ذَرَّةَ، قالتْ: «أتيتُ عائشةَ في رَمَضانَ، قالتْ: مِن أين جِنْتِ؟ قلتُ: مِن عندِ أخي حُنَيْنٍ، قالتْ: ما شأنُه؟ قالتْ: ودَّعْتُهُ يُرِيدُ يرتحلُ، قالتْ: فأقْرِئِيهِ السَّلامَ، ومُرِيهِ فليُقِمْ، فلو أدركني رمضانُ وأنا ببعضِ الطَّريقِ لَأَقَمْتُ له»(١).

وهذا ظاهرٌ في قولِها: «لَأَقَمْتُ لَهُ»؛ لأنَّها تكرَهُ أنْ يرتكبَ الإنسانُ سببًا يُوجِبُ فِطْرَهُ وقد طلَعَ عليه الهلالُ حاضرًا.

ولعلّها تريدُ دَفْعَ التساهلِ في صيامِ رمضانَ، والتغافُلِ عن ساعاتِهِ ولياليهِ الفاضلةِ بسَفَرٍ مُبَاحٍ أو طاعةٍ مرجوحةٍ، ولا خلاف عندَ السَّلَفِ: أَنَّ الإقامةَ في رمضانَ للصومِ والعبادةِ أفضلُ من السَّفَرِ المباحِ ولو صام فيه الإنسانُ؛ لأنَّه ولو صامَ ينشغلُ ويَعجِزُ عن بقيَّةِ الطاعاتِ؛ فكيف بمن يُسافِرُ ويُفطِرُ؟!

والمسافِرُ له الترخُّصُ بالفطرِ عندَ عامَّةِ السَّلَفِ، وأنَّ الصيامَ لا يجبُ عليه إذا دخَلَ عليه رمضانُ وهو حاضِرٌ؛ رُوِيَ هذا عن أبنِ المسيَّبِ والحسَّنِ والنَّخَعيُّ، والحكم وحمَّادِ.

فالمرادُ بالشهودِ هنا: شهودُهُ وحضورُ هلالِه مع التكليفِ بلا عذرٍ، وجَبَ على شاهِدِه صيامُهُ.

وقد قال أبو حنيفة وأصحابُهُ: مَن شَهِدَ رمضانَ وهو صحيحٌ عاقلٌ بالغٌ، فعليه صومُهُ، فإنْ جُنَّ بعدَ دخولِهِ عليه وهو بالصفةِ التي وصَفْنا، ثمَّ أفاقَ بعدَ انقضائِه، لَزِمَهُ قضاءُ ما كان فيه مِن أيَّامِ الشهرِ مغلوبًا على عقلِه؛ لأنَّه كان ممَّن شهِدَهُ وهو ممَّن عليه فُرِضَ.

 ⁽۱) «تفسير الطبري» (۳/ ۱۹۵).

قالوا: ومِثلُهُ مَن شَهِدَ رمضانَ وهو مكلَّفٌ؛ كمَنْ به جنونٌ حتى بَقِيَ مِن الشهرِ يومٌ، قالوا: يجبُ عليه قضاؤُه.

قالوا: ومَن خرَجَ الشهرُ وهو مجنونٌ مِن أُوَّلِهِ إلى آخِرِهِ، ثمَّ أَفَاقَ: لا يجبُ عليه شيءً؛ لأنَّه لم يَشْهَذُهُ.

فَمَن كَانَ مِن أَهَلِ الْتَكَلَيْفِ قَبَلَ رَمْضَانَ، ثُمَّ جُنَّ فَي رَمْضَانَ، وأَفَاقَ بَعْدَهُ، يَجَبُ عَلَيه القَضَاءُ بَكُلِّ حَالٍ؛ وهذا الذي عليه فُتيا السَّلَفِ، وقد حكاهُ ابنُ جرير إجماعًا(١).

فالتكليفُ لا يرتبِطُ بشهودِ شيءٍ مِن الشهرِ؛ أوَّلَهُ أو آخِرَهُ؛ فالآيةُ تقصدُ الخطابَ بالتكليفِ أداءً لا قضاءً، والآيةُ ناسخةً للتخييرِ الذي كان عليه أمرُ الصومِ قبلَ ذلك، لا أنَّها مشرِّعةٌ تشريعًا ابتدائيًّا بلا علم سابق، فالصحابةُ يَعلَمونَ تشريعَ الصومِ وحالَهُ، والخطابُ إنَّما هو بالإلزامِ به لمَنْ شَهِدَهُ، ورُخِصَ لأهلِ العذرِ بفِطْرِه.

صومُ المريضِ:

وقولُه، ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيعَمًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةً مِنْ أَتِكَامٍ أَخَرُ ﴾ : والمرضُ الذي يَعجِزُ معه الإنسانُ عن الصومِ، أو بشُتُ عليه مشقّةً تُؤذِيهِ، أو تُرجِئُ عنه الشفاء، فضلًا عن المرضِ الذي يخافُ معه على نفسِه ؛ فكلُّ ذلك يجوزُ للإنسانِ أن يُفطِرَ لِأَجْلِه، ولا خلاف عندَ السلفِ في ذلك.

حدود المرض المجيز للفطر:

وإنَّما يختلِفونَ في حدِّ المرضِ ووصفِهِ الذي يُوجِبُ الفِطْرَ؛ قال الحسَنُ والنَّحَعيُّ: "إذا لم يَستطِع المريضُ أن يصلِّيَ قائمًا، أفطرَ» (٢). وقد قيده أحمد بعدم الاستطاعة، فقيل له: مثل الحمى؟ قال: وأي

ینظر: اتفسیر الطبری، (۳/ ۱۹۸ _ ۱۹۹).

⁽٢) (تفسير الطبري» (٣/ ٢٠٢).

مرض أشد من الحمى؟! قال تعالى: ﴿ فَمَن كَاتَ مِنكُم مَّرِيبُ أَوْ عَلَى سَفْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٤](١).

روى الربيعُ، عن الشافعيُّ: «أنَّه كلُّ مرض كان الأغلبُ مِن أمرِ صاحبِهِ بالصوم الزيادةَ في عِلَّتِهِ زيادةً غيرَ مُحتمَلةٍ، (٢).

ومرادُهُ: المرضُ الذي يُصببُ عمومَ بدَنِهِ، فيُعجِزُهُ عن القيامِ، ولا يدخُلُ في هذا مرضُ القيامِ، ولا يدخُلُ في هذا مرضُ القَدَمِ اللازمُ الذي لا يُؤذي بقيَّةَ البدنِ؛ مِن كسرٍ أو بترٍ دائم لِقَدَمٍ يستطيعُ معه الإنسانُ الصومَ؛ فهذا مرضٌ للقَدَمِ، لا مرضٌ للبَدَنِ ينتشِرُ في الجسم أذاهُ.

حكم صوم المسافر:

وعامَّةُ السُّلفِ _ وهو قولُ الأئمَّةِ الأربعةِ _: أنَّ مَن صام وهو مسافِرٌ، انعقَدَ صيامُهُ.

ورُوِيَ عن بعضِ السلفِ: عدَمُ جوازِ الصيامِ في السفرِ وعدَمُ انعقادِه؛ وهذا يخالِفُ ظاهرَ القرآنِ والسُّنَّةِ.

وخالَفَ في هذا قِلَّةٌ من الصحابةِ، وفي صِحَّتِهِ وصراحتِهِ عن مجموعِهم نظَرٌ.

ومَن عَلَبَ على ظَنّهِ الأذى وشدة المشقّةِ، كُرِهَ أو حَرُمَ عليه الصومُ؛ قال أبو سعيدٍ مَوْلى المَهْريِّ: "قَلِمْتُ مِن العمرةِ ومعي صَحْبٌ لي، فنَزَلْنا عندَ أبي هُرَيْرةَ - عليه رضوانُ اللهِ تعالى - بأرضِهِ، فأصبَحْنا مُفطِرِينَ إلا صاحبًا لنا، فجاء أبو هريرة - عليه رضوانُ اللهِ تعالى - في نصفِ النهارِ، ورأى صاحبَنا يلتمِسُ بَرْدَ النّخْلِ، فقال: ما بالُ صاحبِكم؟ قُلْنا: إنه صائمٌ، فقال أبو هريرة - عليه رضوانُ اللهِ تعالى -: "أمَا يَعْلَمُ أَنّها رخصةٌ مِن اللهِ ؟! لو مات، ما صَلّيْتُ عليه "".

⁽١) مسائل صالح (٢٧٤)، ومسائل أبي داود (١٣٦).

⁽٢) اتفسير الطيري» (٢/ ٢٠٢).

 ⁽٣) أخرجه البوصيري في التحاف الخيرة (٢٣٢٢) (١١٤/٣)، وابن حجر في المطالب العالية (١٠٣٨) (٨٨/٦).

وهو صحيحٌ عنه.

ولا يُؤخَذُ منه وجوبُ الفِطْرِ؛ لأنَّ أبا هريرةَ قاله في حقٌ مَن قتَلَ نفسَهُ من الجوع.

قال ابنُ المُنذِرِ ـ عليه رحمةُ اللهِ ـ: "ورُوِيَ هذا عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه قال: "مَنْ صام في السَّفَرِ، قضَاهُ"، ورُوِيَ نحوُهُ عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ، ورُوِيَ عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ عوفٍ، عليه رضوانُ اللهِ تعالى أنَّه قال: "الصَّوْمُ في السَّفَرِ كالفِطْرِ في الحَضَرِ"، ورُوِيَ هذا عن سعيدِ بنِ جُبَيْرِ وابنِ شِهَابِ الزُّهْريُّ وغيرِهما" (١).

ومنَعَ غيرُ واحدٍ من الظاهريَّةِ مِن الصوم في السفرِ.

واختلَفَ الأتمَّةُ الأربعةُ في التفاضُلِ بينَ الصومِ والفِطْرِ في السفرِ على ثلاثةِ أقوالِ:

١ ـ ذهَبَ جمهورُ العلماءِ، وهو قولُ أبي حنيفةَ ومالكِ والشافعيُّ:
 إلى أنه يجوزُ الترخُّصُ بالفطرِ في السفرِ، إلا أنَّ الصومَ أفضلُ.

٢ - وذهَبَ أحمدُ في المشهورِ عنه: إلى أنَّ الرُّخْصةَ للصائمِ أن يُفطِرَ في السفرِ إلا أنَّ الفطرَ أفضلُ؛ وهذا مرويٌّ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ؛ فقد روى نافعٌ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ؛ أنه قال: "إنِّي أُحِبُّ أن أُفطِرَ في السفر، وألَّا أصومٌ").

٣ = ورُوِيَ عن أحمدَ روايةً أخرى، وهو قولُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ،
 وقال به ابنُ المنذرِ: أنَّ الأمرَ مبنيُّ على السَّعَةِ والقُدْرةِ؛ فإن استطاعَ الإنسانُ أن يصومَ بلا مشقَّةٍ، كان الصيامُ أفضَلَ، وإنْ كان ثَمَّةَ مشقَّةٌ،

⁽١) ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٣/ ١٤٢).

 ⁽۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (۲۵) (۲/۹۵)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤١٣/٤) (رقم ۸۱۷۲۱).

فالفطرُ أفضلُ، والرخصةُ له في الحالَيْنِ بالصومِ أو الفطرِ ما لم يُؤذِ نفسَهُ بالصوم.

وهذا أقرَبُ الأقوالِ، وبه تجتمعُ النصوصُ، وعليه تُحمَلُ أحوالُ الصحابةِ والتابعينَ، وتَباينُهُمْ في الصوم في السفرِ.

وقد جاءتِ الرواياتُ عن رسولِ اللهِ على متبايِنةً بالنهي والإقرارِ ؟ بالنهي عن الصيامِ في السفرِ، وبإقرارِ الصحابةِ على صَوْمِهم وفِطْرِهم ؟ فقد روى مسلِمٌ، عن أبي سعيدِ الخُدْريِّ ؛ قال: "غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى لِيتَ عَشْرةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى المُفْطِرِ، وَلَا المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ» (١).

وأضعفُ هذه الأقوالِ: القولُ بعدمِ انعقادِ الصومِ في السفرِ، وأنَّه محرَّمٌ بكلِّ حالٍ؛ فاللهُ قد رخَّصَ لهذه الأمَّةِ بالفِطْرِ، والرخصةُ لا تَلْزَمُ صاحبَها؛ وقد روى أحمدُ وابنُ خُزَيْمةَ في اصحيحِه، مِن حديثِ عُمَارةَ، عن نافع، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، عن رسولِ اللهِ ﷺ؛ أنَّه قال: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيتُهُ)(١).

ورُوِيَ عن حمزةَ بنِ عمرو الأَسْلَميِّ؛ أنَّه قال: يا رسولَ اللهِ، أَجِدُ بِي قُوَّةً على الصيامِ في السفرِ، فهل عليَّ جُنَاحٌ؟ فقال رسولُ اللهِ ﷺ: (هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ؛ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ)(٣).

قُولُه، ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِحَكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِحُمُ الْمُسْرَ ﴾: جعَلَ اللهُ الصيامَ يُشرًا في أصلِ تشريعِهِ، فكان مستحبًّا ثلاثةُ أيامٍ

أخرجه مسلم (۱۱۱۱) (۲/۲۸۹).

⁽٢) أخرجه أحمد (٥٨٦٦) (١٠٨/٢)، وابن خزيمة في اصحيحه، (٢٠٢٧).

⁽٣) أخرجه مسلم (١١٢١) (٢/٧٩٠).

مِن كلِّ شهرٍ، مفرَّقةً لا متتابِعةً، وفَرْضًا على قولٍ؛ وذلك ترويضًا للنفسِ وتعويدًا لها.

ثمَّ شرَعَ اللهُ الصيامَ لرمَضَانَ اختيارًا، ثمَّ جعَلَهُ اللهُ فرضًا، يصامُ شهرًا واحدًا في السَّنَةِ، وهو الشهرُ التاسعُ من السَّنةِ القمريَّةِ، وجعَلَ لأهلِ الأعذارِ الفِطْرَ رُخْصةً، بل ربَّما وجَبَ إذا كان يَخشى معه على نَفْسِهِ الهلاكَ.

والإرادةُ في الآيةِ هي إرادةُ التشريع، وهو معنى التيسيرِ في الحُكْم، وهذا أيضًا معنى التوشّطِ في قولِهِ: ﴿وَكَذَاكِ جَعَلَنَكُمْ أُمّةً وَسَطًا﴾ الحُكْم، وهذا أيضًا معنى التوشّطِ في قولِهِ: ﴿وَكَذَاكِ جَعَلَنَكُمْ أُمّةً وَسَطًا﴾ [البفرة: ١٤٣]؛ يَعني: عَذَلًا، والعدلُ هو إنصافُ المكلّفِينَ وأهلِ الحقّ بما يَعمَلُونَ ويستحِقُون، والوسَطيّةُ شريعةُ ثابتةٌ، لا حُكْمٌ يُبحَثُ عنه؛ فاللهُ يقولُ: ﴿جَعَلَنَكُمْ إِللهِ اللهِ اللهُ جعَلَ وأرادَ وقضى الأمرَ؛ فكلُ يقولُ: ﴿جَعَلْنَكُمْ وَسَطٌ ويُسْرٌ ورحمةٌ، والخروجُ عنه ظُلْمٌ وتشدُّدٌ وتفريطٌ وإفراط.

ومِن يُسُرِ اللهِ وعدلِهِ: الترخيصُ لأهلِ الأعذارِ ـ كالمسافرِ والمربضِ، والحاملِ والمرضع، والشيخ الكبيرِ وشبهِهم ـ بالفِطْرِ.

روى ابنُ جريرِ، وابنُ أبي حاتم، عَنْ عليِّ بنِ أبي طَلْحة، عن ابنِ عَبَّاسٍ؛ في قَوْلِهِ: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾؛ قَالَ: «اليُسْرُ الإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ» (١).

ورُوِيَ عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ والضَّحَّاكِ نحوهُ (٢).

قـــولـــه: ﴿ رَاتُحَيِلُوا الْمِـدَّةَ وَاتُحَيِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّحُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ :

⁽١) النفسير الطبري، (٣/ ٢١٨)، وانفسير ابن أبي حاتم، (٣١٣/١).

⁽۲) «تفسير ابن أبي حائم» (۱/۳۱۳).

أي: إنَّ الله يُريدُ مِن عبادِه إكمالَ العِدَّةِ بالأداءِ لمَن استطاعَ الأداء، أو بقضاءِ أيَّامٍ أُخَرَ لِمَنْ كان معذورًا، أو بالإطعامِ بدلًا عن الصيامِ لمن عجزَ وعجزُهُ دائمٌ كالشيخ الكبيرِ.

فالمِدَّةُ هي عِدَّةُ رمضانَ؛ قاله الربيعُ(١).

التكبيرُ ليلةَ العيدِ:

وفي الآية: دليلٌ على مشروعيَّة التكبيرِ ليلة العيدِ، ويَبدأ مِن بعدِ غروبِ الشمسِ مِن آخِرِ يومٍ مِن رمضانَ، حتى دخولِ الإمامِ لصلاةِ العيدِ وشروعِهِ في خُطْبَتِه؛ تعظيمًا شهِ وشُكْرًا له على إتمامِ النَّعْمةِ والهدايةِ إلى الخيرِ؛ قال ابنُ زيدٍ: «كان ابنُ عباسٍ يقولُ: حقَّ على المسلمِينَ إذا نظرُوا إلى هلالِ شَوَّالٍ أن يكبِّروا اللهَ حتى يَفْرُغوا مِنْ عِيدِهم؛ لأنَّ اللهَ نظرُوا إلى ذكرُهُ _ يقولُ، ﴿وَلِتُحْمِلُوا اللهَ حتى يَفْرُغوا مِنْ عِيدِهم؛ لأنَّ اللهَ _ تعالى ذِكرُهُ _ يقولُ، ﴿وَلِتُحْمِلُوا اللهَ حتى يَفْرُغوا مِنْ عَيدِهم؛ مَا هَدَنكُمْ ﴾ "؛ رواهُ ابنُ جريرِ (٢) -

وصحَّ عن ابنِ عمرَ؛ أنَّه كان إذا غدا إلى المصلَّى يومَ العِيدِ، كَبَّرَ ورفَعَ صوتَهُ بالتكبيرِ.

ورُوِيَ مرفوعًا ولا يصحُّ.

والذي عليه عملُ الفقهاءِ في المدينةِ: التكبيرُ حتى يبلُغَ صلاةَ العيدِ؛ روى ابنُ جريرٍ، عن ابنِ وهب: «قال عبدُ الرحمْنِ بنُ زيدٍ: والجماعةُ عندَنا على أنْ يَغْدُوا بالتكبيرِ إلَى المصلَّى»(٣).

وهذا الذي عليه عملُ الفقهاءِ في البُلْدانِ؛ قال الشافعيُّ: «وأُحِبُّ أَن يكبِّرَ الإمامُ خَلْفَ صلاةِ المغربِ والعشاءِ والصبحِ وبين ذلك، وغاديًا حتى ينتهيَ إلى المصلَّى (٤).

 ⁽۱) «تفسير ابن أبي حاتم» (۱/ ۳۱٤).
 (۲) «تفسير الطبري» (۳/ ۲۲۲).

⁽٣) اتفسير الطبري، (٣/ ٢٢٢).

⁽٤) المعرفة السنن والآثار، للبيهقي (٥١/٥).

وجاء عن غيرِ واحدٍ من السَّلَفِ تكبيرُهم من البسجدِ مِن ليلةِ العيدِ بعدَ المَغْرِبِ؛ جاء عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ، وعروةَ بنِ الزُّبَيْرِ، وأبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمٰنِ، وأبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمٰنِ: «كانوا يكبِّرون ليلةَ الفِطْرِ في المسجدِ، يَجهَرونَ بالتكبيرِ».

ولا يختلِفُ الأئمَّةُ الأربعةُ في استحبابِ التكبيرِ، وما رُوِيَ عن أبي حنيفةً مِن عدم مشروعيَّتِهِ، فخطأً، فمرادُهُ عدمُ الجهرِ بالتكبيرِ، لا أصلُ التكبيرِ.

وعن أبي حنيفةَ روايةٌ بالجهرِ بالتكبيرِ؛ اختارَها الطحَاويُّ وغيرُهُ.

التكبيرُ في عيد الفطرِ أشدُّ من الأضحى:

وكانوا يُكبِّرونَ في الفِطْرِ أَشدَّ مِن تكبيرِهم في الأضحى، وبهذه الآية استدل أحمد على ذلك، فإنه سئل عن التكبير في الفطر والأضحى، فقال: هو في الفطر أوجب لقول الله تعالى: ﴿ وَلِتُكبِّلُواْ الْمِيدَةَ وَلِتُكبِّرُواْ اَللَّهَ عَلَى مَا هَدَ سَكُمْ ﴾، ونقل ابنه عبد الله عنه قوله: "يوم الفطر أشده (١)؛ لأنَّ الفِطرَ يعقبُ عملا يَشهَدُهُ كلَّ الناسِ، وهو صومُ رمضانَ، بخلافِ الأضحى؛ فهو يصاحِبُ عَملا يشهدُهُ الحُجَّاجُ، مع فضلِ تلك الأيامِ العشرِ للحاجِّ وغيرِه، يصاحِبُ عَملاً يشهدُهُ الحجَّاجُ، مع فضلِ تلك الأيامِ العشرِ للحاجِّ وغيرِه، إلَّا أنَّ شهودَ الناسِ وإدراكَهُمْ للعملِ الذي يكلَّفُ به كلُّ قادرٍ وهو الصبامُ وأظهَرُ من أيامِ العشرِ التي لا يجبُ الحَجِّ إلَّا على مَنْ لم يؤدُّه، وعلى مَن دخلَ فيه - والعملُ في العشرِ مستَحَبَّ لا واجبٌ كصومِ رمضانَ.

وقد رُوِيَ عن أبي عبدِ الرحمٰنِ السُّلَميُّ؛ أَنه قال: «كانوا في التكبيرِ في الفِظْرِ أشدَّ منهم في الأضحى»(٢).

وقولُه، ﴿عَلَى مَا هَدَنكُمْ ﴾ يُحمَلُ على المعنيَيْنِ للهداية؛ هدايةِ التوفيقِ، وهدايةِ الدلالةِ والإرشادِ؛ فاللَّهُ قال في أوَّلِ الآيةِ: ﴿مُدَّى

⁽۱) مسائل ابن هائی (۱/۹۶)، ومسائل عبد الله (۱۲۸).

 ⁽٢) أخرجه الدارقطني في «سننه» (١٧١٣) (٢/ ٣٨٠)، والحاكم في «المستدرك» (١١٠٧)،
 والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٢٧٩).

وأَتَمُّ أنواعِ الشُّكْرِ: شُكْرُ المنجِمِ قبلَ العبادةِ ومعَها وبعدَ تمامِها، وعدَمُ نقضِ الشكرِ بعدَ ذلك بكُفْرٍ.

* * *

الله قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الله عَالَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ الدَّاعِ إذَا دَعَانُ ظَيْسَتَجِيجُوا لِى وَلْيُؤْمِنُوا لِى لَمَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

بعدَ أَنْ ذَكَرَ اللهُ أَحَكَامَ الصيامِ للناسِ، عطفَ عليها بالواوِ خطابًا خاصًا للنبي ﷺ؛ مِن بابِ تعظيمِ المُرسِلِ للرسولِ، وأنَّ العملَ بالأحكامِ السابقةِ له جزاءٌ يتحرَّاهُ كلُّ عاملٍ؛ فأجابِ اللهُ عن السؤالِ الذي يَرِدُ في ذِهْنِ العامِلِينَ، وأنَّ اللهَ يَطَّلِعُ على العملِ عن قُرْبٍ، ويُحْصِيهِ قليلَهُ وكثيرَهُ، ويُجازي عليه.

والإجابةُ مقابِلةٌ للدعاءِ في الآيةِ، والدعاءُ محمولُ على النوعَبْنِ:

الأوَّل: دعاءُ العبادةِ، والمرادُ به: الصيامُ وما يتعلَّقُ به مِن أعمالِ بِرِّ مِنْ قراءةِ القرآنِ والصلاةِ، والصَّدَقةِ والذَّكْرِ، والإجابةُ هنا القَبُولُ للمُخْلِصِ الصادقِ المُتَّبِعِ بالثوابِ العظيمِ عندَ اللهِ سبحانَهُ.

وشرطُ القَبُولِ والْإِثابةِ على العملِ الصالحِ: هو العملُ بأمرِ اللهِ كما أرادَ اللهُ؛ وذلك لقولِه، ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي﴾، والاستجابةُ للهِ طاعتُهُ؛ بامتثالِ

أوامرِه، واجتنابِ نواهيه؛ قاله مجاهدٌ والربيعُ، وابنُ جُرَيْجِ وابنُ المبارَكِ(١).

النَّاني: دعاءُ المسألةِ، وهو الذي تُختَمُ به الأعمالُ غالبًا بطَلَبِ القَبُولِ والاستغفارِ من النَّقْصِ، وما يسبِقُ العبادةَ ويصاحِبُها مِن دعاءِ اللهِ بطلبِ العَوْنِ والتسديدِ يدخُلُ في هذا النوع.

وقد جعَلَ اللهُ السؤالَ في الآيةِ بمعنَى الدعاءِ، فقال، ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى﴾، ثمَّ قال، ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى﴾، ثمَّ قال، ﴿وَعُوةَ ٱلدَّاجِ﴾.

استحبابُ الدعاءِ عند ختام الأعمالِ:

وقد أخذَ بعضُ الأئمةِ مِنَ الآيةِ استحبابَ الدَّعاءِ عندَ ختامِ العملِ الصالحِ، وخاصَّةُ الصيامَ، وهذا يؤيِّدُه الأحاديثُ الواردةُ في البابِ في دعاءِ الصائمِ عندَ فِطْرِه، وهي _ مع ضَعْفِها _ يقترِنُ بعضُها ببعض؛ فيؤكِّدُ بعضُها بعضًا، والأصولُ دالَّةٌ على استحبابِ الدعاءِ بالقَبُولِ عَقِبَ العملِ سِرًّا؛ وذلك لأنَّ الأصلَ في الدعاءِ السِّرُّ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿اَدْعُواْ رَبَّكُمْ سِرًّا؛ وذلك لأنَّ الأصلَ في الدعاءِ السِّرُّ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿اَدْعُواْ رَبَّكُمْ مَنْمُرَّا وَذَلكُ لأنَّ الأعراف: ٥٥]، ولقولِه في الآيةِ: ﴿فَإِنِّ قَرِيبٌ ﴾ قرينةً على استحبابِ دعاءِ السِّرِ، فالسرُّ والعلنُ عندَ اللهِ سواءً، والإسرارُ أقربُ إلى الإخلاصِ؛ فاللهُ يُحِبُّ دعاءَ الخَفَاءِ؛ لأنَّه لا يُناجِيهِ منفرِدًا إلَّا مَن هو موقِنَّ بقُرْبِه.

والذِّكْرُ العامُّ والدعاءُ بعدَ العباداتِ مستحَبُّ؛ شرَعَهُ اللهُ في كثيرِ مِن العباداتِ؛ كما في قولِهِ: ﴿ فَإِذَا العباداتِ؛ كما في قولِهِ: ﴿ فَإِذَا قَضَكُتُم مُنَاسِكَكُمُ مُاذَكُرُوا اللَّهَ ﴾ [البقرة: ٢٠٠].

وفي الآية: دليلٌ على أنَّ إجابةَ اللهِ للداعي العابِدِ المُتَبِعِ أقربُ من العاصي المخالِفِ؛ ولذا قال، ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي ﴾؛ أي: فإنِ استجابوا

⁽١) قتفسير الطبري، (٣/ ٢٢٣)، وقتفسير ابن أبي حاتم، (١/ ٣١٥).

بالطاعةِ، أُجبتُهم، وكلَّما كان الإنسانُ شِ أَقرَبَ، كان أَحْرَى بإجابةِ الدعاءِ.

وحمَلَ بعضُ السلفِ **هولَه تعالى، ﴿ فَأَيَسَنَجِي**بُوا لِي ﴾ على الدُّعاءِ؛ أي: فلْيَدُعوني؛ قاله أنَسُ بنُ مالكِ^(١).

وإجابة الله لعبده كما يراه الله صالحًا لعبده في عاجله وآجِله، لا كما يراه العبد؛ فالله لا يعجّل للناس الشرّ لو سألوه إيّاه: ﴿وَلَقَ يُعَجّلُ لَمَا يَلُهُ لِلنَّاسِ الشَرّ لو سألوه إيّاه: ﴿وَلَقَ يُعَجّلُ اللّهُ لِلنَّاسِ الشَرّ الشّيعَجَالَهُم وَالْخَيْرِ لَعُضِى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ﴾ [يونس: ١١]؛ فكيف لو سأل الإنسانُ خيرًا وهو يؤولُ إلى شرٌّ؟!

فَاللهُ يَعْلَمُ مَا لا يعلمُهُ العبدُ، فقد يُحجَبُ الإنسانُ إجابةَ شيءِ بعَيْنِهِ يُريدُهُ لأنّه لا يدري حالَهُ معه، فيعوِّضُهُ اللهُ بلطفِه ورحمتِهِ بغيرِه، وأمّا الاستجابةُ عندَ توافر شروطِها، فهي قطعيّةٌ بهذا المعنى، وليستْ قطعيّة بالإجابةِ بما يُريدُ العبدُ بعينِهِ؛ وذلك يبيّنُهُ قولُهُ تعالى: ﴿ فَيَكَرْشُفُ مَا تَدَعُونَ اللّهِ إِن شَاءَ ﴾ [الانعام: 13]؛ فقيّدَ الكشف بمشيئتِهِ التي تكونُ فوقَ مشيئةِ العبد، ومشيئتُهُ سبحانه تبَعُ علمَهُ وحِكْمتَة.

ورُوِيَ مِن غيرِ وجهِ: أنَّ سببَ نزولِ قولِه، ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَدِيبٌ ﴾ أنَّ سائلًا سألَ النبي ﷺ، فقال: يا محمَّدُ، أقريبٌ ربُّنا فنُناجِيَهُ، أم بعيدٌ فنُنادِيَهُ؟ فانزَلَ اللَّهُ، ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَتِي فَإِنِّ وَبُنا فَنُناجِيَهُ، أم بعيدٌ فنُنادِيَهُ؟ فانزَلَ اللَّهُ، ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَتِي فَإِنِّ وَبُنا فَنُناجِيهُ اللَّهِ أَخْرَجُهُ ابنُ جريرِ الطَّبَرِيُّ ؛ مِن حديثِ جريرٍ، قريبًا أُجِيبُ ﴾ الآية ؛ أخرجَهُ ابنُ جريرِ الطَّبَرِيُّ ؛ مِن حديثِ جريرٍ، عن عَبْدَةَ السِّجِسْتانيُّ ، عن الصَّلْبِ بنِ حَكِيمٍ ، عن أبيه ، عن جَدِّه ، و الصَّلْبِ بنِ حَكِيمٍ ، عن أبيه ، عن جَدِّه ،

ورُوِيَ من مُرْسَلِ الحسَنِ وعطاءٍ؛ وهي ضعيفةً.

⁽۱) ينظر: انفسير ابن أبي حاتم، (۱/٣١٥).

⁽٢) (تفسير الطبري، (٣/ ٢٢٢ ـ ٢٢٣)، واتفسير ابن أبي حاتم، (١/ ٣١٤).

مشروعيَّةُ دعاء الصائم عند نطْرِهِ:

وأخذَ بعضُهم مِن هذه الآيةِ: مشروعيَّة الدعاءِ عندَ الفِطْرِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى ذكرَ الدعاءَ بعدَ ذِكْرِ أحكامِ الصيامِ والفِطْرِ، والدعاءُ عندَ الفِطْرِ مستفيضٌ مشتهِرٌ في عملِ السلفِ، وقد جاءتْ فيه أحاديثُ مرفوعةٌ لا يخلو أكثرُها مِن ضَعْفٍ.

روى الطَّبَرانيُّ؛ من حديثِ داودَ بنِ الزَّبْرِقانِ، عن شُعْبةَ، عن ثُابتِ، عن أُنسِ بنِ مالكِ؛ أنَّ النبيَّ ﷺ كان يقولُ: (اللَّهُمَّ، لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَنْطَرْتُ)(١)، وداودُ متروكُ الحديثِ.

ورواهُ الطبرانيُّ والدَّارَقُطْنيُّ؛ مِن حديثِ عبدِ الملكِ بنِ هارونَ بنِ عنترةَ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ؛ قال: كان النبيُّ ﷺ: إذا أَفطَرَ، قال: (اللَّهُمَّ، لَكَ صُمْنَا، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا، فَتَقَبَّلُ مِنَّا؛ إِنَّكَ أَنْصَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)(٢).

وعبدُ الملكِ بنُ هارونَ بنِ عنترةَ منكَرُ الحديثِ.

وجاء عندَ أبي داودَ في «المراسيلِ»، و«السنن»، ورواهُ البيهقيُّ أيضًا؛ مِن حديثِ حُصَيْنِ، عن مُعاذِ بنِ زُهْرةَ، وهو مِن التابعينَ، مُرسَلًا، عن رسولِ اللهِ ﷺ؛ وهو مرسلٌ صحيحٌ (").

وأمثَلُ شيءٍ: ما رواهُ أبو داودَ في «السَّننِ»؛ مِن حديثِ الحُسَيْنِ بنِ واقدٍ، عن مروانَ بنِ سالم المقفَّع، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، مرفوعًا: (ذَهَبَ

⁽۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٧٥٤٩) (٧/ ٢٩٨)، و«المعجم الصغير» (١٢٣) (١٣٣/٢).

⁽٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٢٧٢٠) (١٤٦/١٢)، والدارقطني في «سننه» (٢٨٠) (٢٢٨٠) (٢٨٠).

 ⁽٣) أخرجه أبو دارد في المراسيل (٩٩) (ص١٢٤)، و«السنن» (٢٣٥٨) (٣٠٦/٢)،
 والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢٣٩).

الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ؛ إِنْ شَاءَ اللهُ اللهُ (''.

وصعَّ عن الربيعِ بنِ خُثَيْمٍ، وهو تابعيِّ ـ كما رواهُ ابنُ فُضَيْلٍ في كتابِه «الدعاء» ـ: أنَّه كان يَدْعُو عندَ فِطْرِهِ (٢).

* * *

الله قال تعالى: ﴿ أَيْطَ لَكُمْ لِيَلَةَ الْعِسَامِ اللَّهُ إِلَى نِسَآيِكُمْ مُنَ لِيَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاشُ لَهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ فَخَتَانُونَ أَنْسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْتُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاشُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ فَالَنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَيْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا عَنَى يَتَبَيْنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَيْنَفُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْنُوا السِّيَامَ إِلَى مَثَلَ وَلَا نَبْشِرُوهُنَ وَأَنتُم عَكِمُونَ فِي الْمَسَامِدِ قِيلِكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهُمَ النّامِ وَلَا نَبْشِرُوهُنَ وَأَنتُم عَكِمُونَ فِي الْمَسَامِدِ قِيلِكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهُمَا كَنَالِكَ يُبَارِفُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهُمَا كَثَالِكَ يُبَارِفُ اللّهِ وَلَا نَبْشِرُوهُ فَلَا تَقَرَبُوهُمَا لَا اللّهُ وَلَا نَبْشِرُوهُ فَلَا تَقَرَبُوهُمَا لَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَعَلَا لَكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَالسّمَامِةِ قَالِكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهُمَا كُذَالِكَ يُبَارِفُونَ اللّهُ عَلَيْلُولُ لَكُمْ وَاللّهُونُ وَالْمَالِقُونَ فَى الْمُسْتَعِدُ قِلْكُولُكُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا نَبُولُولُكُ اللّهُ عَلَى مُنْتُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَكُولُكُ اللّهُ اللّهُ ولَا لَلْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَعُرْالُولُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الأصلُ في وَطْءِ الزَّوْجةِ: الحِلُّ، والبراءةُ الأصليَّةُ ليستْ حُكْمًا شرعيًّا تنصُّ على أنواعِهِ الأدلَّةُ، بل هي البقاءُ على عدمِ التكليفِ الذي كان الناسُ عليه قبلَ ورودِ الشرع.

الأحوالُ الني تنصُّ على حِلِّ المباحاتِ فيها:

الوحيُ لا يتعرَّضُ للنصِّ على إباحةِ أعيانِ المباحاتِ؛ لأنَّ هذا هو الأصلُ، إلا عندَ مَظِنَّةِ اعتقادِ التحريمِ في نفوسِ السامعينَ؛ وذلك كقولِهِ تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبَتَغُواْ فَضَلَّا مِن رَّيِّكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٨] عندَ ظنَّ بعضِ الناسِ تحريمَ التّجارةِ مع الحجِّ.

وتَنُصُّ الشريعةُ على إباحةِ المباحاتِ في موضع ثانٍ، وهو: في موضع حصرِ المحرَّماتِ أو الواجباتِ؛ كما في هذه الآيةِ: ﴿ أُجِلَّ لَكُمَّ لَيُلَةً

⁽۱) أخرجه أبو داود (۲۳۵۷) (۲/۳۰۳).

⁽٢) «الدعاء» لمحمد بن فضيل الضبى (٦٧) (ص٢٣٨).

الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَىٰ فِسَآبِكُمُّ ﴾؛ لحصرِ الإلزامِ بالإمساكِ في النهارِ، وإخراجِ السِّيَامِ الرَّفَةُ وَلَا فِي قولِه تعالى: ﴿وَأَلِمِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآةَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤] بعدَ أَنْ ذَكرَ اللهُ النساءَ المحرَّماتِ، أَخرَجَ منهنَّ غيرَهُنَّ ونصَّ على حِلُهِنَّ.

وعادةً مَّا يأتي بعدَ فرضِ الحكمِ بيانُ حدودِهِ وضوابطِهِ ومنهيَّاتِه، فهمدَ أَنْ ذَكَرَ فرضَ الصيامِ ووجوبَهُ وأهلَ الأعذارِ فيه، ذكرَ ما يَجِلُّ ويحرُمُ فِعْلُه؛ ضبطًا لحدودِه، وإحكامًا لتشريعهِ، فلا يتسلَّلُ الاجتهادُ في الحُكم حتى يُفْسِدَه، والنصُّ يقطعُ الاجتهادُ؛ فلا اجتهادَ معَ النصُّ.

وكلَّما جاءتِ الضوابطُ والشروطُ للحُكْمِ أَكثَرَ وأَدَقَّ في الكتابِ والسُّنَّةِ، ذَلَّ على أهميَّتِهِ على غيرِهِ؛ لأنَّ الضوابِطُ والأوامِرَ والشروطَ والأركانَ والمُبْطِلاتِ الواردةَ في الحُكْمِ المنزَّلِ: تدُلُّ على الاهتمامِ به، والاحترازِ مِن دخولِ غيرِهِ فيه، فيشتبِهُ، فتضعُفُ صفتُهُ وهبئتُهُ، وذلك كالمالِ؛ كلَّما وضَعْتَ حِرْزًا عليهِ، دلَّ على أهميَّتِهِ عنلَكَ.

الحكمةُ من نسخِ تحريمِ جماع الصائمِ ليلًا:

وهذهِ الآيةُ ناسِخةٌ لنهي الصائمِ عن الجِمَاعِ ليلةَ الصيامِ، وكان ذلك أولَ الأمرِ، فشَقَّ ذلك على الصحابةِ عليهِم رضوانُ اللهِ، والحِكْمةُ الإلهيَّةُ في النهي غيرُ منصوصةٍ في النهي عن ذلك ليلةَ الصيامِ.

ويَحتمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلْكَ تربيةً وتيسيرًا على النَّفْسِ؛ أَنْ يُؤتَى بالحكمِ الشَّلْيَةِ، ثُمَّ يَعملَ به الناسُ وقتًا يسيرًا، فتظهَرَ المشقَّةُ عليهم، ثمَّ يَنسَخَهُ اللهُ، ويُبقِيَ الحكمَ على الحالِ التي أرادَها اللهُ أَنْ تَكُونَ عليه، فلو فرَضَ اللهُ الصيامَ ابتداءً، ونهى عن مباشَرةِ النِّسَاءِ نهارًا فقط، لكان ذلك أشقَّ على النفوسِ ممَّا لو فرَضَ اللهُ الصيامَ ونهى عنِ المباشَرةِ ليلًا ونهارًا، ثمَّ أباحَ مباشَرةَ اللَّيلِ تخفيفًا، فيَقرِضُ الأشَدَّ حتَّى تأنسَ النفوسُ بما دونَه؛ وهذا من السَّيَاسةِ الدقيقةِ في التشريع لو صَحَّ هذا الاحتمالُ.

ويُؤخَذُ منهُ سياسةُ الحاكمِ لنفوسِ الرَّعِيَّةِ عند إرادةِ أمرِ لصالحِ الأُمَّةِ وهو شديدٌ؛ أَنْ يُظهِرَ ما هو أَشَدُّ منه، فإذا جَرَّبُوهُ، خفَّف، ويُبقِي الأَخَفَّ، فيَظهَرُ الشديدُ بصورةِ اليُسْرِ.

وفيه: قطعٌ للنفوسِ المريضَةِ الَّتِي تتربَّصُ بالأحكام، وتَصِفُها بالتشديد؛ فالنفسُ تَنفِرُ مِنَ الماءِ الدافِئِ، ولا تشربُهُ إلا إذا ذَاقَتْ ما هو أشدُّ حرارةً منه، فتستلِذُ ما دُونَه؛ خاصَّةً أنَّ فرضَ صيامِ رمضانَ جاء بعد صيامِ يومٍ في السَّنَةِ، ثمَّ تدرَّجَ، فشرَعَ صيامَ رمضانَ على التخييرِ بينَهُ وبينَ الإطعامِ، ثمَّ فرَضَهُ بعينِه، وهذا انتقالُ كبيرٌ، فاحتاجَ مِثلُهُ إلى إظهارِ قُدُرةِ الناسِ عليه لو رأوًا ما هو أشدُّ منه.

ومِنَ العلماءِ مَن قال: إنَّه لم يأتِ في الشرعِ نَهيٌ عن المباشَرةِ ليلا، ولكنَّ بيانَ حِلِّ المباشَرةِ جاءَ هنا دَفْعًا لتوهَّم ظَنِّ، وربَّما نَسْخًا لما بَقِيَ مِن شريعةِ الأُمَمِ السابقةِ، فقد أنكرَ أبو مسلِم الأَصْفَهانِيُّ أن يكونَ هذا نَسْخًا لشيءِ تقرَّرَ في شَرْعِنا، وقال: هو نَسخُ لِمَا كان في شريعةِ النصارَى.

والرَّفَثُ: هو حديثُ الرَّجُلِ مع المَرْأَةِ في شأَذِ اللَّذَّةِ، وأُطلِقَ على الجِمَاعِ أَيضًا كنايةً.

وَأَصلُ إطلاقِ الرَّفَثِ عندَ العربِ إنَّما ينصرِفُ إلى الكلامِ الفاحِشِ؛ قال العَجَّاجُ:

وَرَبِّ أَسْرَابٍ حَجِيجٍ كُظِّمٍ حنِ اللَّغَا وَرَفَثِ النَّكَلُّمِ (١)

ويرادُ بِالرَّفَثِ فِي هَذه الآيةِ: الجِمَاعُ؛ روى ابنُ أبي حاتم، عن أبي إسحاقَ؛ عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال: «الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ»(٢).

⁽۱) ينظر: «ديوان العَجَّاج» (۲/۲۵۱)، و«الصنحاح» (۲۸۳/۱)، والسان العرب» (۲/۲۵۱)، واتاج العروس» (۲۲٤/۵)؛ مادة: (رفث).

⁽٢) قتفسير ابن أبي حائم، (١/ ٣١٥).

وروى ابنُ جريرٍ، عن بَكْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ المُزَنِيِّ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ قال: «الرَّفَثُ: الجِمَاعُ، ولكِنَّ اللهَ كريمٌ يَكْنِي اللهِ.

ورُوِيَ هذا عن عامَّةِ المفسِّرينَ مِنَ السلفِ.

حكمُ الجماعِ ليلَ رمضانَ:

وقد بين الله إباحة الرَّفَثِ إلى النِّساءِ، وأنَّ المرادَ به الجِمَاعُ في قولِه، ﴿ مُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾، وهو شِنَّةُ الالتصاقِ؛ وذلك أنَّ تحريم قُرْبِ النساءِ ليلًا بِالمباشرةِ شاقٌ؛ لأنَّه وقتُ ضِجْعَةٍ وقُرْب، وفي النهارِ بسيرٌ؛ لأنَّه وقتُ بُعْدِ عنِ النساءِ بِالكَسْبِ وطَلَبِ العَيْش، ويَظْهَرُ أثرُ المشقَّةِ في قولِهِ تعالى: ﴿ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُتتُم قَنْتَافُوكَ أَنفُسَكُم ﴾؛ أي: المشقَّةِ في قولِهِ تعالى: ﴿ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُم كُتتُم قَنْتَافُوكَ أَنفُسَكُم ﴾؛ أي: أثمري وتُرجِعونَ مَرَّةً وتُقْدِمُونَ أُخرَى ؛ كحالِ الخائِنِ المتربِّصِ المتهيِّب.

وسَمَّى اللهُ النساءَ لِبَاسًا للرَّجُلِ، والرَّجُلَ لِبَاسًا للمرأةِ؛ كنايةً عنْ سَتْرِ ما يُبدِيهِ الإنسانُ من رَغْبةِ أحدِهِما في الجِنْسِ الآخرِ، وطَمَعِهِ في قضاءِ وَطَرِهِ، فالمرأةُ تَقضِي حاجةَ الرَّجُلِ فتَسْتُرُ نَزْوَتَهُ، والرَّجُلُ يَقْضِي حاجةَ الرَّجُلِ فتَسْتُرُ نَزْوَتَهُ، والرَّجُلُ يَقْضِي حاجةَ الرَّجُلِ فتَسْتُرُ نَزْوَتَهُ، والرَّجُلُ اللَّهُ مَا عند رَواجِهِ بِمَسِّ أَو رَفَيْ أَو جَمَاعٍ محرَّمٌ، وهذه الأفعالُ يستُرُها أحدُهُما عند زواجِهِ بالآخرِ.

وهُولُه: ﴿ فَآلَتَنَ بَشِرُوهُنَ ﴾؛ أَيْ: جازَتْ لكمُ المباشَرةُ بظهورِ الحُكْمِ مِنَ اللهِ المُزِيلِ لما تَجِدُونَهُ مِن مشقَّةِ التحريم.

وَهُولُه؛ ﴿ وَلَا يَتَمُونُا مَا حَكَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾؛ يَعني: الوَلَدَ وقضاءَ الوَطَرِ. وفي هوايه شعال: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْفَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ

⁽۱) «تفسير الطري» (۲/۹/۲).

ٱلْأَسَوَرِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ قطعٌ للتوهم بأنَّ الأَكُلَ في الليلِ إنَّما هو عِندَ الغروبِ إلى العشاءِ للفِظرِ، وقبلَ الفَجْرِ للسُّحورِ، وما بينَهُما يحرُمُ ؛ وذلك لأنَّه مِن عادَتِهم أنَّهم كانُوا ينامُونَ بعدَ صلاةِ العشاءِ وقيامِها، فَإذا صَلَّوا، لم يَأْكُلُوا إلا أَكُلةَ السحورِ، فبيَّن اللهُ أنَّ وقتَ الإفطارِ هو ما بَينَ المَغرِبِ إلى الفجرِ.

وقتُ فطرِ الصائم:

وفي الآيةِ: إشارةٌ إلى أنَّ المعتبَرَ في الفِطرِ: تحقُّقُ الغروبِ وثبوتُهُ، وأنَّ مَن ثبَتَ عندَهُ ذلك، تأكَّدَ في حقِّهِ التعجيلُ ولو لم يَسمَعِ الأذانَ؛ لأنَّ الأذانَ علامةٌ على ثبوتِ الغروبِ، فالمؤذِّنُ والصائِمُ كلُّ منهما مرتبِطٌ بِالأذانِ على السَّواءِ، ولا يُشرَعُ لمن ثبَتَ عِندَهُ الغروبُ تأخيرُ الفِطْرِ حتَّى يَسمَعَ الأذانَ.

وإنَّما أَمَرَ بِالأَكلِ والشربِ بعدَ بيانِ حكمِ الحِمَاعِ، مع أنَّ الأكلَ والشربَ أَظْهَرُ في إفسادِ الصيامِ؛ وذلكَ لأنَّ أمرَ الحِمَاعِ أشدُّ إشكالًا في نفوسِهم، فأزالَهُ أُوَّلًا قبلَ الأكلِ والشربِ.

وهوله: ﴿حَقَّ يَتَبَيَّنَ﴾؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ الليلِ، فلا ينتقِلُ منه إلا ببيِّنةٍ، فيُمسِكُ بِعلْم كما بَقِيَ على عِلْم، وهذا في التبيَّنِ في حالِ البقاءِ على اللهمساكِ أَوْلَى، فلا يُفطِرُ حتَّى يتبيَّنَ على اللهوبُ فَوْلَى، فلا يُفطِرُ حتَّى يتبيَّنَ الغروب، ومَن أَفظرَ بالظنِّ، أعادَ، ومَن أَفْظرَ باليقينِ فبَانَ ألَّه في نهارٍ، صَحَّ صِيامُهُ ولذا هال، ﴿ثُرَّ أَيْتُوا القِيامَ إِلَى الْيَتِامُ وَلَى على ذلك التحرِّي والتبيُّنِ يجبُ أن يكونَ الإثمامُ.

النية في الصوم:

و الْهُمَّ في عَطْفِ الجُمَلِ للتراخي في الترتيبِ، وَقد تكلَّفَ بعضُ الفقهاءِ مِن الحنفِيَّةِ كأبِي جعفرِ الخَبَّازِ السَّمَرْقَنْدِيِّ، فاستدَلَّ بهذه الآيةِ

على صِحَّةِ تأخِيرِ النَّيَّةِ عنِ الفَجرِ إلى الشُّحَا؛ تدلِيلًا على صِحَّةِ مذهبِ الحنفيَّةِ، وليس هذا مِن معاني (ثُمَّ) في التراخِي في عطفِ الجُمَلِ.

والخيطُ الأبيضُ والأسوَدُ المرادُ بهِ سَوَادُ الليلِ وبياضُ النهارِ، وقد ظنّه عَدِيٌّ أنّه الحبُّلُ من الصُّوفِ ونحوِه، وهو تفسيرٌ صحيحٌ في اللغةِ، ولكنّه ليس بصحيح في اصطلاحِ الشارعِ والشرعِ؛ صحيحٌ لغةً؛ لأنّه نزَلَ بلُغَةِ العربِ، ولكنَّ اللَّغةَ عامَّةٌ فينزلُ القرآنُ كثيرًا على بعضِ أفرادِها، ويُعرَفُ باصطلاحِ الشارعِ المعاني الخارجةُ في اللغةِ منه.

وفي الآية: إشارة إلى النيَّة، فتقسيمُ الحُكْمِ والزمَنِ وتفصيلُهما لا يتحقَّقُ إدراكُهُ في الإنسانِ إلَّا بحضورِ قلبٍ؛ فقد ذكرَ محرَّماتٍ يتخلَّلُها مباحات، فالأصلُ الصيامُ، ثمَّ يتخلَّلُهُ ليلٌ يُفطِرُ فيه، وفي الليلِ يُؤكَلُ ويُشرَبُ ويُرفثُ، وينتهي ذلك إلى الفجرِ؛ لأنَّه قال ﴿ مَنَّ يَبَيَّنَ لَكُو الْفَيْطُ الْأَيْفُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسَّوْدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾.

ووضوحُ الخيطَيْنِ إنما يكونُ في لَحْظةٍ يسيرةٍ لدقائِنَ معدودةٍ لا يميِّزُها إلا متحَرِّ وراصدٌ مستحضِرٌ، وهذا معنى النيةِ المقصودُ في الآيةِ، فكما أنَّه يجبُ استحضارُ النيةِ للإمساكِ إلى الليلِ، فيجبُ استحضارُ النيةِ بالفطرِ إلى الليلِ، فيجبُ استحضارُ النيةِ بالفطرِ إلى الصبح.

وروى أهلُ السُّنَنِ، عنِ ابنِ عمرَ، عن حَفْصةَ، عن النبيِّ ﷺ؛ قال: (مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ)(١).

وقد رُوِيَ عن نافع، عنِ ابنِ عُمَرَ؛ قولَهُ موقوفًا؛ وهو أصعُّ. صوَّبَ الوقفَ البخاريُّ والترمذيُّ^(٢) وأبو حاتم والنَّسَائيُّ وغيرُهم.

⁽۱) أخرجه أبو داود (۲٤٥٤) (۲۲۹/۳)، والترمذي (۷۳۰) (۹۹/۹)، والنسائي (۲۳۳۱) (۱۹٦/۶).

⁽٢) فسنن الترمذي؛ (٩٩/٣).

ويكفي في إيجابِ النِّيَّةِ في الأعمالِ قولُهُ ﷺ: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّبَاتِ)(١)؛ أيْ: إنَّما قَبُولُ الأعمالِ أو رَدُّها يكونُ بالنَّيَّةِ.

وقد اختَلَفُوا في صوم النافلةِ، والصوابُ: جوازُ نيتِهِ مِن النهارِ؛ لحديثِ عائشةَ أنَّ النبيَّ ﷺ كان يُصبِحُ مُمْسِكًا فإنْ لم يَجِدُ طعامًا، أَتَمَّ(٢).

واختَلَفُوا في النيةِ؛ هل هي واجبةٌ لكلِّ ليلةٍ من رمضانَ، أم تكفي نيةٌ واحدةٌ له كلِّه؛ وهما روايتانِ في مذهبِ أحمدَ:

أُولاهما: يُجزِئُ لصيامِ رمضانَ نيةٌ واحدةٌ؛ وهذا هو المشهورُ عندَ المالكيَّةِ، وعليه جماعةٌ من السَّلفِ.

ثانيتُهما: وجوبُ النيةِ لكلِّ ليلةٍ.

ويكفي المسلِمَ أَن يَعْلَمَ أَنَّ غدًا رمضانُ، ويريدَ صومَهُ، والأصلُ صيامُهُ له؛ فبعلمِهِ وإرادتِهِ يكونُ قد نَوَى.

وهـولُــهُ: ﴿وَلَا نُبَشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِمُونَ فِي ٱلْمَسَنجِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾:

ذكر الاعتكاف بعد حُكم الصيام؛ لأنَّ غالِبَ الاعتكافِ يكونُ في رمضان، في عَشْرِهِ أو عِشْرينِهِ الأخيرةِ؛ حتَّى لا يَظُنَّ ظانُّ أنَّ إطلاق حِلُ إِتيانِ النساءِ في ليلِ الصيامِ يدخُلُ فيه المعتكِف، فالمعتكِفُ يحرُمُ عليه مباشَرَةُ المرأةِ ما دام معتكِفًا، ولو كان في غيرِ رمضانَ أو كانَ غيرَ صائِم؛ لأنَّ العِلَّة في ذلك الاعتكاف؛ ولذا قال: ﴿وَأَنتُهُ عَلَكُنُونَ ﴾؛ يعني: حالَ اعتكافِكم.

روى ابنُ جريرٍ وابنُ أبي حاتمٍ، عن عليَّ بنِ أبي طَلْحةً، عن

أخرجه البخاري (١) (١/٦)، ومسلم (١٩٠٧) (٣/١٥١٥).

⁽٢) أخرجه مسلم (١١٥٤) (٨٠٨/١).

ابنِ عَبَّاسٍ؛ في قَوْلِه، ﴿وَلَا نُبُثِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَكِمُونَ فِي ٱلْتَسَاجِدِّ﴾: «هذا في الرَّجُلِ يَعْتَكِفُ فِي المَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ أَوْ غَبْرِهِ، فَحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْكِحَ النِّسَاءَ لَيْلًا وَنَهَارًا حَتَّى يَقْضِيَ اعْتِكَافَهُ (١٠).

وقاله ابنُ مسعودٍ وعطاءٌ ومجاهدٌ والحسنُ وقتادةُ (٢).

والمرادُ بالاعتكافِ هو لزومُ الشيءِ وحَبْسُ النفسِ عن غيرِه، فيقالُ: اعتكفَ فلانٌ على كذا؛ أيْ: لَزِمَهُ، واعتكفَ فلانٌ في المسجدِ: إذا لزِمَهُ.

فال الطُّرِمَّاحُ بنُ حَكِيم:

فَبَاتَ بَنَاتُ اللَّيْلِ حَوْلِيَ عُكُفًا عُكُوفَ البَوَاكِي بَيْنَهُنَّ صَرِيعُ والمرادُ بالمباشرةِ: الجِماعُ.

صَحَّ هذا عنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ رواهُ ابنُ جريرٍ، عن عليٌ بنِ أبي طَلْحةَ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ.

وصحَّ عن عطاءٍ ومجاهدٍ والضَّحَّاكِ(٣).

وروى عنِ ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهدٍ؛ قال: كان ابنُ عباسٍ يقولُ: «مَن خرَجَ مِن بيتِهِ إلى بيتِ اللهِ، فلا يَقْرَبِ النِّساءَ»(٤).

مباشَرَةُ المعنكِفِ لزوجتهِ:

والذي عليه العملُ والفُتيا عند السلفِ: أنَّ المعتكِفَ لا يَقْرَبُ زَوْجَتَهُ بشهوةٍ بحالٍ، وأمَّا مشه لها والأخذُ بيدِها وتقبيلُها بلا شَهْوةٍ ؛ كَقُبِلةِ الرَّحْمةِ والعَطْفِ، فلا بأسَ به ؛ لما قد صَحَّ عن عائشةَ: «أنَّ

⁽۱) قتفسير الطبري، (۲۱۸/۳)، وقتفسير ابن أبي حاثم، (۳۱۹/۱).

⁽۲) «تفسير ابن أبي حائم» (۱/ ۳۱۹).

⁽٣) ينظر: «تفسير الطبري» (٣/ ٢٦٨ ـ ٢٧٠).

⁽٤) ينظر: ' اتفسير الطبري، (٣/ ٢٧٠).

رسولَ اللهِ ﷺ كان إذا اعتَكَفَ، يُدُنِي إليَّ رأْسَهُ فأرَجُّلُهُ (١٠).

وأمَّا ما كان بِلَذَّةِ، فيُنْهَى عنه؛ قال مالكُ بنُ أنسٍ: «لا يَمَسُّ المعتكِفُ امرأتَهُ، ولا يباشِرُها، ولا يتَللَّذُ منها بشيءٍ؛ قُبْلةً ولا غيرَها»(٢).

وذلك لأنَّ المقامَ مقامُ تفرَّغ وتعظيم اللهِ، وانقطاع عن اللذائِذِ، وحبسٍ للنَّفْسِ عنها؛ فإنَّ الانصرافُ إلى الجِمَاعِ يَصرِفُ النَّفْسَ إلى التَّرَفِ والانشغالِ بالاستمتاع.

وفي ذلك: تربيةٌ للنَّفْسِ على المجاهَدةِ، وابتلاءٌ للنَّفْسِ؛ لتَعرِفَ نِعَمَ اللهِ على العبدِ؛ مِن معرفةِ حريَّتِهِ في خروجِهِ ودخولِه، وضربِهِ في الأرضِ، واستمتاعِهِ بما أَحَلَّ اللهُ له منها؛ فنِعَمُ اللهِ لا تُحصَى، وما يُعرفُ منها يُنسَى، والعبدُ بحاجةٍ إلى تذكيرٍ، وحرمانهُ منها باختيارِهِ وبغيرِ اختيارِهِ يذكّرُهُ عظيمَ النَّعْمةِ التي مُنِعَ مِن الوصولِ إليها.

وفيه: شَغْلُ للنَّفْسِ بالعبادةِ؛ حتى تستكثِرَ مِن الأَجورِ، فتغتنمَ شيئًا ممَّا فاتَ؛ فالنفسُ إِنْ خَلَتْ، أَكثَرَتِ التفكُّرَ والتأمُّلَ والمحاسَبة، فتتذكَّرُ مِن التقصيرِ ما لا تتذكَّرُهُ في سَكْرةِ مُنْعَتِها.

لا اعتكافَ إلا في مسجدٍ:

وهوله: ﴿وَلَا تُبَيْرُوهُ وَأَنتُمْ عَكِمُونَ فِي الْسَكِيدِ وَلَا تَبَيْرُوهُ وَالْمَانُ لا المتكاف الأسواقِ والمصلَّيَاتِ، والمرأةُ تتَخِذُ لها مكانًا تعتزِلُ فيه في بيتِها _: فلا أصلَ له؛ وبعضُ متأخِّري المالكيةِ يجوِّزُ ذلكَ، وهو قولُ لا يعوَّلُ عليه.

وهـولُـه: ﴿ يَلُكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَ تَقْرَبُوهَا كَلَنَالِكَ يُبَايِّبُ ٱللَّهُ مَا يَتِيهِ لِلنَّاسِ لَمَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ :

أخرجه مسلم (۲۹۷) (۱/۲۲۶).

⁽۲) اتفسير الطبري، (۳/ ۲۷۱).

تنبية على أنَّ تلك الأحكام - تحريمًا وتحليلًا - حدودٌ وضَعَها اللهُ وحَدَّها لعبادِهِ، بجبُ أن تُمتَثَلَ، ويَظهرُ التشديدُ في هولِه، وفكلا تَقرَّبُوهَا في، والقربُ هو مرحلة قبلَ التصرُّف، ويُصاحِبُهُ العزمُ على التغييرِ والتبديلِ لها، وهو محرَّمٌ، والتبديلُ لها والتحريفُ لتلك الحدودِ محرَّمٌ يُوجِبُ العقابَ؛ فهي آياتٌ بيناتٌ واضحةً؛ حتَّى يتحقَّقَ العملُ بها، فتتَقى محارمُ اللهِ وتُستباحَ؛ وهذه حقيقةُ التقوى والطاعةِ للهِ.

* * *

الله على: ﴿وَلَا تَأْكُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ وِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى اللهُ تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ وِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى النَّاسِ وَالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ الحُسَّامِ إلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [المقرد: ١٨٨].

بيّن الله حُرْمة الأموال؛ لأنّ بها صلاحَ الدُّنيا، كما بيّن حُرْمة الدُينِ؛ لأنّ به صلاحَ الآخرة، فالمالُ والدِّينُ حَقَّ للهِ لا يُتصرَّفُ فيهما بغيرِ إذنِه؛ ولذا نسَبَهُما اللهُ إليه تعظيمًا لحُرْمَتِهما؛ فقال النبيُ عَلَيْ في المالِ: (إِنَّ رِجَالًا يَتَحَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقَّ؛ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ المهالِ: (إِنَّ رِجَالًا يَتَحَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقَّ؛ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ المهالِ: (إِنَّ رِجَالًا يَتَحَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقَّ؛ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ اللهِ مَا اللهِ عَنْمُونُونَ فِي مَالِكُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَنْمُونَ فِي مَالِكُ اللهِ وَآبَاتِهِ خَوْضًا.

أحوالُ تعدِّي الإنسان على المالِ:

والتَّعدُّي على المالِ إمَّا أن يكونَ بيدِ صاحبِهِ الذي ملَّكَهُ اللهُ إيَّاهُ، وهو الإنسانُ، أو بيدِ غيرِهِ؛ فليس للإنسانِ تمامُ التصرُّفِ في مالِهِ ولو ملكهُ؛ لأنَّه ومالَهُ مِلْكُ اللهِ؛ فإفسادُ الإنسانِ لمالِهِ حرامٌ كأَخْذِهِ لمالِ غيرِه

⁽۱) أخرجه المخاري (۲۱۱۸) (٤/ ٨٥).

بغيرِ حتى ؛ ولذا قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ﴾، فجعَلَ اللهُ آكِلَ مالِ أَخِيهِ بالباطلِ؛ فالأوَّلُ أفسَدَهُ على آكِلَ مالِ أَخِيهِ بالباطلِ؛ فالأوَّلُ أفسَدَهُ على أخيهِ، والثاني أفسَدَهُ على نفسِهِ، وحرمةُ المالِ في حقيقتِهِ واحدةً.

وقد بيَّن اللهُ في هذه الآيةِ التعدِّيَ على المالِ بالعدوانِ من غيرِ صاحبِهِ بأَكْلِهِ بالباطلِ، سواءً بغَضْبِ أو سَرِقةٍ أو رِبًا أو غَرَرٍ ونحوِها، وأعظَمُ مِن ذلك أن يُؤخَذَ المالُ الحلالُ بصورةٍ تشرِّعُهُ، وتُسقِطُ حقَّ صاحبِه؛ إمَّا لعدمِ بَيُتَيْهِ فيه بعدَ أخذِه منه، أو لتشريعِ أَخْذِهِ وسَلْبِهِ بالباطلِ.

روى عليُّ بنُ أبي طَلْحة ، عنِ ابنِ عباسٍ ؛ أَنَّه قال في هذه الآيةِ : «هذا في الرجلِ يكونُ عليه مالٌ وليس عليه فيه بيُّنةً ، فيَجْحَدُ المالَ ويُخاصِمُ إلى الحُكَّامِ ، وهو يَعْلِمُ أَنَّه آثِمٌ آكِلُ الحرامَ ((۱) . وبنحو هذا ومعناهُ قال مجاهِدٌ وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ وعِكْرِمةُ والحسَنُ

وغيرُهم.

وروى ابنُ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهِدٍ: قال: «لا تُخاصِمْ وأنتَ تعلمُ أنَّك ظالِمٌ»؛ أخرَجَهُ سعيدُ بنُ منصورِ في «تفسيرِه»(٢).

⁽١) التفسير الطبري، (٣/ ٢٧٧)، والتفسير ابن أبي حائم، (٢٢١/١).

 ⁽۲) التفسير من «سنن سعيد بن منصور» (۲۸۲) (۲/۲۰۷)، و «تفسير الطبري» (۳/۲۷۷)،
 و «تفسير ابن أبي حاتم» (۱/ ۳۲۱).

وفي هذه الآية: دليلٌ على أنَّ حُكْمَ الحاكم وقضاءَ القاضِي لا يغيِّرُ في الحقّ الباطِنِ شيئًا؛ إذا عَلِمَ آخِذُ المالِ أنَّه بأخُذُهُ ظُلْمًا، فقضاءُ القاضِي يَفْصِلُ في النزاعِ الظاهرِ ويدفعُ الخصوماتِ، ولكنَّه لا يغيِّرُ قضاؤُهُ في الأموالِ مِن الحقّ الباطنِ شيئًا بإجماعِ العلماءِ؛ فالقاضِي مجتهِدٌ مأجورٌ، وآخِذُ المالِ ظالمٌ مأزورٌ.

وقوله تعالى: ﴿وَرَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْمُحَكَّامِ لِتَأْحَكُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَلِ النَّاسِ وَلَاثْمِ رَأَشُر تَعْلَمُونَ ﴾؛ أي: وأنتم تعلَمونَ الحقَّ فتكتمونَهُ عن أهله، وتستجلُونَ أخذَهُ بالقضاءِ والحُكْم؛ لِعَدَم بيَّنةِ أهلِهِ عليه؛ وفي «الصحيحَيْنِ»، عن أمِّ سَلَمَةَ؛ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَالِينِي الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلُغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِك، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْبَا أَخُذْهَا أَوْ فَلْبَتُرُكُهَا) (١٠).

حكمُ القاضي بخلافِ الحقِّ في الحقوقِ:

وعلى هذا يتَّفِقُ العلماءُ أنَّ القاضِيَ إذا قَضَى في الأموالِ والدماءِ على خلافِ الحققِ الباطنةِ شيئًا؛ على خلافِ الحقِّ الباطنةِ شيئًا؛ وإنَّما يَفْصِلُ النزاعَ والخصومةَ الظاهرةَ فحَسْبُ، واختلَفُوا في النكاحِ على قولَيْن:

الأوَّلُ: أنَّ قضاءَهُ في النكاحِ كقضائِه في الأموالِ؛ لا يغيِّرُ خفاءُ الحقِّ عليه في الظاهرِ مِن الحقِّ الباطنِ؛ وبهذا قال أكثرُ العلماءِ.

الثاني: أن قضاءَهُ في النكاحِ يَفصِلُ في الحقّ ظاهرًا وباطِنًا، ولو عَلِمَ الخَصْمانِ أو أحدُهما موضعَ الحقّ الباطنِ، وأنَّه على خلافِ قضائِه، وبهذا قال أبو حَنِيفةً؛ وذلك كمن شَهِدَ على طلاقِهِ شاهدُ زُورٍ، فطلَّقَ

 ⁽۱) أخرجه البحاري (۲٤٥٨) (۳/ ۱۳۱)، ومسلم (۱۷۱۳) (۳/ ۱۳۳۷).

القاضِي زوجَتَهُ منه، أنَّها تَحِلُّ للزَّوْجِ الجديدِ ولو عَلِمَ شهادةَ الزورِ، قياسًا مِن أبي حنيفةَ على اللِّعَانِ؛ وذلك أنَّ القاضي يفصِلُ بينَ الزوجَيْنِ، وأحدُ المتلاعِنَيْنِ كاذبٌ، ولا يتمُّ فَصْلُ الزوجةِ عن زوجِها إلَّا بذلك، ولو عَلِمَ الحاكمُ كَذِبَ أحدِهما، لأَقَامَ عليه الحدَّ ولم يفرِّقُ بينَهما؛ لكونِهِ قَلْفًا، ولكنَّه فرَّقَ بينَهما مع عِلْمِهِ بالكَذِبِ، وجازَ للزَّوْجةِ أنْ لتوقِّج، ولزوجِها الجديدِ أن يَعقِدَ عليها مع عِلْمِهِ بلعانِها.

وفي الآية: تحريمُ دفع الرُّشُوةِ للحاكم وتحريمُ أَخْذِهِ لها، والرُّشُوةُ مِن الكبائرِ، وهي شبيهةٌ بالرِّبَا أو أعظَمُ منه؛ لأنَّ الرِّبَا فيه فسادُ العامَّةِ فيما بينهم، والرَّشُوةُ فيها فسادُ العامَّةِ والخاصَّةِ؛ الحاكم والمحكوم، والرِّبا فيه فسادُ الأموالِ، والرِّشُوةُ فيها فسادُ الأموالِ والسِّيَاسةِ، وكلَّما علَا آخِذُ الرَّشُوةِ وارتفَعَ مَنْزِلةً في الناسِ، كانتِ الرِّشُوةُ أعظَمَ فسادًا في الأُمَّةِ.

وإنَّ الحاكم والقاضِيَ قد يحكُمُ بالخطأ؛ لعدم ظهورِ حُجَجٍ الحقَّ الصوابِ لدَيْهِ، فيُعذَرُ، وقد يحكُمُ بالباطلِ عمدًا مع ظهورِ حُجَجِ الحقَّ عندَهُ، فيَهلِكُ، وحكمُهُ بالباطلِ إمَّا لصلتِهِ بالظالمِ الذي يقضِي له، بنسبِ أو حسب، وإمَّا لأخذِه المالَ منه رِشُوةً، وكِلاهمَا هلاكُ، والأولى أعظمُ مِن الثانيةِ؛ لأنَّه باعَ دِينَهُ ودنياهُ بدُنْيا غيرِه.

وَآكِلُ المالِ الحرامِ _ ولو رُبُعَ درهم _ فاسِقٌ باتفاقِ العلماءِ، خلافًا للمعتزِلةِ اللهن لا يفسِّقونَ إلا مَن أكلَ مِنَ الحرامِ عشَرَةَ دراهِمَ فما فَوْقُ، وهذا قولُ الجُبَّاثِيِّ.

وبعضُهم يقولُ: يفسُقُ مَن أكلَ مِثَتَيْ دِرْهَمٍ فما فوقُ؛ وهذا قولُ بِشرِ بنِ المُعتَمِرِ.

وبعضُهم يقولُ: يَفسُقُ مَن أَخَذَ خمسةَ دراهمَ فما فوقُ؛ وهو قولُ أبي الهُذَيْلِ العَلَّافَ.

الأهِلَّةُ: واحدُها هِلَالٌ، وهو أيضًا مفرَدٌ وجمعٌ، وهو مَقِيسٌ في «فِعَالٍ» المضعَّف؛ نحوُ: عِنَانٍ وأَعِنَّةٍ، والأهِلَّةُ جمعٌ لمسمَّى وذاتٍ واحدةٍ، وهو القَمَرُ في أوَّلِ خروجِهِ كلَّ شهرٍ قَمَريٌ في الليلةِ الأولى والثانيةِ، ومِنهم مَن يسمِّهِ هلالًا حتَّى الليلةِ السابعةِ.

وقال الأصمعيُّ: «هو هلالٌ حتَّى يحجِّرَ ويستديرَ له كالخيطِ الرَّقيقِ».

والغالبُ تسميةُ الهلالِ في أوَّلِ الشهرِ؛ لأنَّ الناسَ إذا رأَوْهُ، رفَعُوا أصواتَهُمْ إخبارًا عنه، وكلُّ رافِع لصوتِهِ مُهِلُّ؛ ولذا قال تَعالى: ﴿وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِـ﴾ [المائدة: ٣]؛ يَعني: ما ذُبِحَ وذُكِرَ غيرُ اللهِ عليه.

وقد يُطلَقُ الهلالُ على القمرِ ليلةَ سِتُّ وعشرينَ، وما بعدَها؛ لمشابهتِهِ الهلالَ عندَ خروجِهِ، وإنْ كانتِ العربُ لا تُهِلُّ لرؤيتِهِ عندَ خروجِهِ، وإنَّما تُهِلُّ لرؤيتِهِ عندَ طلوعِه.

والهلالُ يكونُ أوَّلَ الشهرِ، والمُحاقُ (بكسرِ الميمِ وضمُها) من الشهرِ: ثلاثُ ليالٍ مِن آخرِه، إذا امَّحَقَ الهلالُ فلَم يَكَدُ يُرَى؛ قالَ:

أَتُوْنِي بِهَا قَبْلَ المُحَاقِ بِلَيْلَةٍ فَكَانَ مُحَاقًا كُلُّهُ ذَلِكَ الشَّهْرُ والسِّرَارُ (بالفتح والكسرِ): حينَ يَسْتَسِرُ الهلالُ في آخرِ الشهرِ.

سببُ سؤال الناس عن الهلال:

وممًّا يحيِّرُ الناسَ: الأهلَّةُ طلوعًا وغيابًا، وزيادة ونقصانًا؟

لاختلافِها عن الشمس، فالشمسُ تطلُعُ وتغيبُ على صفةٍ واحدةٍ بلا نقصانٍ ولا زيادةٍ، وأمَّا الأهِلَّةُ، فتبدُو دقيقةٌ، ثمَّ تكبَرُ حتى تستدير بَدْرًا، فبيَّنَ اللهُ لنبيّهِ وللناسِ الحِكْمة من ذلك؛ أنَّ أعمالَ الناسِ لا بُدّ لانضباطِها مِن زمَنٍ تدورُ عليهِ؛ سواءٌ كان ذلك في أمورِ العباداتِ، أو المُعامَلاتِ، أو العاداتِ، فضبَطَ مواعيدَ الناسِ في العملِ، والبيعِ والشراءِ، والمأكلِ والمَشْرَبِ، والنكاحِ والطلاقِ، والجدّةِ والحَمْلِ، والإيلاءِ والناورِ، وغيرِ ذلك؛ ولذلك هالَ تعالى، ﴿مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ﴾.

الحكمةُ مِن اختلافِ الأهلَّة:

وهذا المعنى في القرآنِ في مواضِع؛ كقولِه تعالى: ﴿هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاةً وَٱلْفَكُرُ وُوَا وَقَدَّرُهُ مَنَاذِلَ لِلْعَلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينِ وَٱلْحِسَابُ﴾ [بونس: ٥].

وقــولِـه: ﴿ وَيَحَمَلُنَا ٱلْتُمَلُ وَٱلنَّهَارَ ءَايِنَيْنِ ۚ فَمَحُونًا ۚ ءَايَةَ ٱلنَّيْلِ وَيَحَمُلُنَا ۚ ءَايَـةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْنَغُواْ فَضْلَا مِن تَبِيَكُمُ وَلِتَعْلَمُواْ عَسَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَلَلْهِسَابَ ﴾ [الإسراء: ١٢].

والمعروف: أنَّ إحصاءَ الأهِلَّةِ أيسَرُ مِن إحصاءِ أيامِ الشهرِ؛ لأنَّ الأيامَ تُنسَى ما لم تُضبَطُ بِالكتابةِ والوثائقِ، فيُعرَفُ منزِلةُ اليومِ من الشهرِ، فإذا اختَلَّ حسابُ الأيامِ، جاءَ هلالُ الشهرِ الآتي، وصحَّح على الناسِ وهَمَهُمْ في حسابِ الأيامِ السابقةِ، وهكذا كلَّما نَسُوا، جاءتِ الأهلةُ ضابطةً.

وقد جِعَلَ اللهُ الأهلَّة على صفاتٍ متعدَّدةٍ منضبطةٍ، تدورُ عليها بلا خَلَلٍ ولا اضطِرابٍ، وتقوِّمُ الناسَ بضبطِ ما تُحدِثُهُ وتصنعُهُ من ضوابطَ زمنيَّةٍ؛ كالسَّاعاتِ على الأفلاكِ، كالسَّمسِ والقمرِ طلوعًا وغروبًا ونقصانًا، وتختلُ آلاتُهم ويُعيدونَ ضبطَها على ما خلَقَهُ اللهُ، وأتقَنَ ضَبْطه.

هذا هو الإنسانُ يَضبِطُ ساعتَهُ الزمنيَّةَ وساعتَهُ الآليَّةَ كلَّما اختَلَّتُ على ضبطِ اللهِ لسَيْرِ الشمسِ والقمرِ المنضبِطِ منذُ أُوَّلِ الخَلْقِ، ثمَّ هو يُفاخِرُ ويتكبَّرُ على اللهِ بدقتِهِ: ﴿ قَبْلَ ٱلْإِنسَانُ مَا ٱلْكَرْمُ ﴾ [عبس: ١٧].

وأولُ الإنسانِ لا يَعرِفُ معنى الأهِلَّةِ، والحِكْمةَ مِن إيجادِها وتنوُّعِها، وآخِرُهُ يُفاخِرُ ويُكابِرُ على اللهِ بدقَتِه: ﴿إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينً﴾ [الزخرف: ١٥].

روى ابنُ جريرٍ عن حديثِ سعيدٍ عن قَتَادةً ؛ قولَه ، وبَسْعَلُونَكَ عَنِ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عن ذلك : اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عن ذلك : لا أَلْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عن ذلك : لا أَلْهِ اللّهِ عَلَيْ عن ذلك : لا أَلَهُ عَذِه الأَهِ اللّهِ عَلَيْ مَوَقِيتُ لِلمّ جُعِلَتْ هذه الأَهِ اللّه عالم اللّه فيها ما تَسْمَعُونَ : وهِ مَوَقِيتُ لِلنّاسِ ، فجعلها لِصَوْمِ المسلِمِينَ والإفطارِهِم ، ولِمَناسِكِهم وحجّهم ، ولِعِدّةِ نسائِهم ، ومَحَلِّ دَيْنِهم ، في أشياء ، والله أعلمُ بما يُصلِحُ خَلْقَه »(١).

ورواه عنِ العَوْفِيِّ عنِ ابنِ عبَّاسٍ^(٢).

وعباداتُ الخَلْقِ مركَّبةٌ مِن فِعْلِ وزمَنٍ؛ ولهذا جاءتِ الشرائعُ بِضبطِ الفعلِ بصفةٍ، وتحديدِ الزَّمَنِ بوقتٍ منه.

والله إنَّما أعلَمَ الناسَ بما يحتاجُونَ إليه في ظاهرِ الأمرِ مِن الأهِلَّةِ، ويُبْصِرونَ حكمتَهُ لو تأمَّلُوا بأدنى تأمَّلِ، وترَكَ ما دون ذلك ممَّا دَقَّ مِن منافعِ الأهِلَّةِ الذي ربَّما لا تُدرِكُهُ عقولُهم حينَها، ويستعصِي عليهم فهمُه، وربَّما شكَّكُوا في صدقِه.

وبهذا المَنهَج يتأسَّى العالِمُ في تعليمِ الناسِ ونفعِهم؛ يُزِيلُ الإشكالَ، ويَغرِسُ الإيمانَ، ولا يخوضُ فيما يتسبَّبُ في عكسِ مقصودِهِ من غرسِ الشكّ والجحودِ.

 ⁽۱) «تفسير الطبري» (۳/ ۲۸۰).

⁽۲) «تفسير الطبري» (۲/ ۲۸۲)، واتفسير ابن أبي حائم» (۱/ ۳۲۲).

وفي الآية: دليلٌ على قيمةِ الزمنِ، وأنَّ الله خِلَقَ النَّيْرَيْنِ الشمسَ والقمرَ، وهما أعظمُ أجرامِ المَجَرَّةِ نفعًا؛ جعَلَهُما لمنافِعَ، مِن أهمّها ضبطُ الوقتِ، ولمَّا خلَقَهُما اللهُ لأَجْلِ زمنِ الناسِ، دلَّ على إكرامِ الله ليني آدمَ، وأنَّه فضَّلَهم على المخلوقاتِ؛ بأنْ سخَّر المخلوقاتِ لهم، ولَم يسخِّرُهُمْ للمخلوقاتِ كالشمسِ والقمرِ، وإنَّما سخَّرَ اللهُ الناسَ له وحدَهُ، فأوجَبَ عبادتَهُ عليهم، ولكنَّ الإنسانَ كفورٌ مبينٌ.

وكلَّما كان الإنسانُ لِزَمَنِهِ أَضبَطَ، كان لَعَمَلِهِ أَتَقَنَ، وأَضيَّعُ الناسِ لحسابِ زمنِهِ أَضيعُهُمْ لَعَمَلِهِ؛ لأَنَّ أَفضلَ الأَعمالِ وأَجوَدَها ما انضبَطَ بالزّمنِ، وأقلَّها ما أُنجِزَ على التراخِي.

وفي الآية: دليلٌ على وجوبٍ معرفة الآجالِ للبيعِ والمساقاةِ والمؤاجَرةِ عند عامَّةِ العلماءِ.

ثمَّ ذكرَ اللهُ الحجَّ بِقولِه، ﴿ وَأَلَ هِيَ مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ ﴾؛ وهذا مِن بابِ عطفِ الخاصِّ على العامِّ؛ للاهتمامِ به؛ وذلك لبيانِ أنَّ الأهِلَّةَ مواقيتُ للناسِ في سائرِ أعمالِهِم، ولضبطِ مواقيتِ الحجِّ.

وهذا لا يعني تقديم الحجّ على ما يَسبِقُهُ مِن أركانِ الإسلامِ؛ كما في حديثِ ابنِ عُمَرَ في «الصحيحَيْنِ»: (بُنِيَ الْإسلامُ عَلَى خَمْسِ...)؛ الحديثُ(١)، وما في حديثِ أبِي هريرة في قصةِ جبريلَ حينَما سُئِلَ عن الإسلامِ، قالَ: «الإسلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ ...»؛ الحديثُ(١)؛ وذلك لأنَّ الصلاةَ إنَّما تُعرَفُ مواقيتُها بالشمسِ، لا بالأهِلَةِ، ثمَّ إنَّ الاهتمامَ بالحجِّ لكونِهِ يحتاجُ إلى ضبطِ وتحرًّ؛ فالناسُ يَجْهَلُونَ أَمْرَهُ أَكثرَ مِن غيرِهِ كالصيامِ والزكاةِ التي تدورُ وتحرًّ؛ فالناسُ يَجْهَلُونَ أَمْرَهُ أَكثرَ مِن غيرِهِ كالصيامِ والزكاةِ التي تدورُ

⁽١) أخرجه البخاري (٨) (١/ ١١)، ومسلم (١٦) (١/ ٤٥).

⁽۲) أخرجه مسلم (۸) (۲۱/۱۳).

عليهم كلَّ حَوْلٍ، ولكنَّ الحَجَّ يجبُ في العُمْرِ مَرَّةً، وهو أقرَبُ لنسيانِ الأفرادِ؛ خاصَّة النائينَ عن مَكَّة لمعرِفةِ مواقيتِهِ، وأمَّا ما يَرِدُ على الناسِ كلَّ يوم كالصلواتِ الخمسِ، فإنهم يَضبِطونَ وقتهُ أكثرَ ممَّا يَمُرُّ عليهم كلَّ سنةٍ؛ كُصيامِ رمضانَ، وزكاةِ المالِ، وما يجبُ عليهم كلَّ سنةٍ أضبَطُ ممَّا يحبُ عليهم في العمرِ مرةً؛ كالحجُّ؛ ولذا تَجِدُ عامَّةَ الناسِ يفقهونَ يجبُ عليهم في العمرِ مرةً؛ كالحجُّ؛ ولذا تَجِدُ عامَّةَ الناسِ يفقهونَ أحكامَ الصلاةِ أكثرَ مِن الصيامِ والزكاةِ، ومسائلَ الصيامِ والزكاةِ أكثرَ مِن الصيامِ والزكاةِ، ومسائلَ الصيامِ والزكاةِ أكثرَ مِن الحجِّ.

والعالِمُ الرَّبَانيُ الحكيمُ يُدرِكُ قَدْرَ ما يحتاجُ إليه الناسُ في دينهم؟ فيهنمُ به ولو كان غيرُهُ مِن أحكامِ الدِّينِ أَوْلَى منه؛ إذا كان واضحًا لهم ومستقِرًا، فيخُصُ ما يجهلونَهُ بمَزِيدِ بيانٍ، ولا يترُكُ الأهمَّ المعروف ويُهمِلُهُ، بل بنبُهُ عليه تنبيهًا؛ حتَّى لا يضعُف في القلوبِ.

أَشْهُرُ الحجِّ:

وفي الآيةِ: تنبيهُ إلى مواقبتِ الحجِّ والزمنِ الذي يُعقَدُ فيه، وأشهُرُ الحجِّ: شوَّالٌ وذو الفَعْدةِ وعَشْرٌ من ذي الحِجَّةِ؛ قاله ابنُ عُمَرَ؛ كما رواهُ البيهقيُّ وغيرُهُ؛ مِن حديثِ عُبَيَّدِ اللهِ، عن نافع، عنه (١).

وبنحوِه رواهُ عن ابنِ عباسٍ؛ مِن حديثِ خُصَيْفٍ، عن مِقسَم، عنه (٢). ورُوِيَ عن مالكِ والشافعيِّ: أنَّ ذا الحِجَّةِ كاملًا مِن أشهرِ الحجِّ.

والقولُ بتمام ذي الحِجَّةِ لا قيمة له في صحَّةِ الحَجِّ؛ لأنَّ الحجَّ عَرَفةُ؛ وإنَّما ثمَرَتُهُ في العُمْرةِ في أشهرِ الحَجِّ وفضلِها، والطاعاتِ والقُرُباتِ، والمعتمِرُ بعدَ عَرَفة لا يُعدُّ متمتِّعًا حتَّى عندَ مَن يقولُ بأنَّ ذا الحجَّةِ كاملًا مِن أشهرِ الحجِّ.

⁽١) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢٤٢/٤).

⁽٢) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (٣٤٢/٤).

واتَّفَقَ الأنمَّةُ على أنَّ الإحرامَ للحجِّ إنَّما يكونُ في أشهُرِهِ؛ وهذا هو الذي شرَعَه اللهُ لعبادِه، ولكنِ اختلَفُوا في صِحَّةِ الإحرام وانعقادِهِ:

فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِفَةَ وَأَحَمَدُ: إلى صَحَةِ الإحرامِ بِالحَجِّ في غيرِ أَشْهُرِه، وقال الشافعيُّ: الإحرامُ للحجِّ في غيرِ أَشْهُرِهِ لَا يَصِحُّ؛ وإنَّمَا ينقلبُ عُمْرةً.

وهو قولُ عطاءٍ وطاوُسِ والأوزاعيِّ.

قال ابنُ عَبَّاسٍ وَإِلَٰهُ: "مِن السُّنَّةِ ٱلَّا يُحرِمَ بِالحَجِّ إِلَّا في أَشْهُرِ الْحَجِّ».

علَّقَه البخاريُّ مجزومًا به (۱)، وأخرَجَهُ ابنُ أبي شَيْبةَ مِن حديثِ الحكمِ، عن مِقسَمِ، عنِ ابنِ عبَّاسِ (۲).

وصحَّ عن جَابِرٍ؛ قال: الآ يُحرَمُ بالحجِّ إلَّا في أَشْهُرِ الحجِّ (٣). تقدُّمُ مشروعِيَّة الحجِّ:

ورُوِيَ عن عطاءٍ وطاوسٍ ومجاهِدٍ وغيرِهم(٤).

وهذه الآيةُ مِن أوائلِ ما نزَلَ في المدينةِ، والحجُّ إنَّما فرضَهُ اللهُ على المسلِمِينَ بعدَ ذلك بزمنِ؛ دَلَالةً على مشروعيَّتِه، وأهميَّةِ حفظِ حدودِهِ ومعرفتِها، ولو لم يتمكَّنِ المسلِمُونَ مِن أدائِه؛ لقوَّةِ شَوْكةِ المشركِينَ.

وفيه: أنَّ أحكامَ الدِّينِ التي لا يتمكَّنُ المسلِمُونَ مِن أَدائِها يجبُ اللهُ تُغيَّبَ عن الناسِ، بل تُعلَّمُ ويُفقَّهُ الناسُ فيها؛ وذلك كالجهادِ في

⁽١) قصحيح البخاري» (٢/ ١٤١).

⁽٢) أخرجه أنن أبي شيبة في المصنفه، (١٤٦١٧) (٣٢٣/٣).

⁽٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه، (١٤٦١٨) (٣/٣٢٣).

⁽٤) أخرجه ابن أبيُّ شيبة فيُّ المصنفه؛ (١٤٦١٩) (٣٢٣/٣).

سبيلِ اللهِ زَمَنَ ضعفِ المسلِمِينَ وعدَم قُوَّتِهم؛ فإغفالُ أحكامِهِ وإخفاؤُها بحُجَّةِ عدمٍ مناسبةِ وقتِهِ خطأً؛ لأنَّ حِفْظَ الدِّينِ وتقريرَهُ شيءٌ، وتَرْكَ العملِ به شيءٌ؛ فإنَّ الناسَ إذا تَرَكُوا بعضَ الدِّينِ للعجزِ عن إقامتِهِ لِضَعْفِهم، توارَثَ أجيالُ التَّرْكَ، ثمَّ ظنُّوهُ عدَمًا، وعدمُ العملِ بالعِلْمِ ينبغي ألا يضيِّمَ العِلمَ نفسَهُ.

أحوالُ حجِّ العربِ في الجاهليَّة:

وكانتِ العربُ في الجاهليَّةِ ـ ومنهمُ الأنصارُ في المدينةِ ـ إذا أحرَمُوا للحجِّ والعُمْرةِ عاقدِينَ لها مِن بيوتِهم، لم يُجِيزُوا لأنفسِهِمُ دخولَ البيوتِ مِن الأبوابِ، ويَرَوْنَ ذلك مِن المحظوراتِ عليهم، وكذلك الاستظلالُ تحتَ أَسْقُفِ بيوتِهم، وكانوا يشدِّدونَ على أنفسِهم في ذلك، فإذا احتاجُوا إلى بيوتِهم، دخَلُوها مِن الأسوارِ ومِن ظهورِها، وربَّما دخَلُوها مِن الأسوارِ ومِن ظهورِها، وربَّما دخَلُوها مِن غيرِ أبوابِها كالنوافذِ ونحوِها.

روى ابنُ جريرٍ، عنِ ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهِدٍ؛ في قولِ اللّهِ - تعالى ذِكْرُهُ -: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَنْ تَأْتُواْ أَبْنِيُونَ مِنْ ظُهُورِهَا ﴾؛ يقولُ: «ليس البِرُ بأنْ تأتُوا البيوتَ مِن كُوّاتٍ في ظهورِ البيوتِ، وأبوابٍ في جُنُوبِها، تجعلُها أهلُ الجاهليّةِ، فنُهُوا أن يدخُلُوا منها، وأمِرُوا أن يدخُلُوا مِنها، وأمِرُوا أن يدخُلُوا مِن أبوابها » (۱).

وروى نحوَهُ عبدُ الرزَّاقِ^(٢)، وعنه ابنُ جريرٍ، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْرِيِّ^(٣).

ورواهُ ابنُ جريرٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبي جَعْفرٍ، عن أبيهِ، عن الربيعِ^(؛).

⁽۱) «تفسير الطبري» (۳/ ۲۸۵).

⁽٣) «تقسير الطري» (٣/ ٢٨٦).

⁽۲) في التفشيرة (۱/ ۷۲ ـ ۷۳).

⁽٤) اتفسير الطبري، (٣/ ٢٨٨).

وأمَّا سُكَّانُ مكَّةَ والذين يَسكُنونَ حَرَمَها الذين يُسمُّونَ أَنفُسَهم «الحُمْسَ» جمع أَحْمَسَ، فلم يكونُوا يَفْعَلونَ ذلك، وهم قُرَيْشٌ وتَقِيفٌ، وخُزَاعة وكِنَانة، وجُشَمُ ومُللِجٌ، وبنو نَصْرِ بنِ مُعاوِية، وعَدُوانُ وعَضَلٌ، وبنو الحارثِ بنِ عبدِ مَنَافٍ.

وقد تحمَّسَ بنو عامرِ بنِ صَعْصَعةَ، وهم كِلَابٌ وكَعْبٌ وعامرٌ وكَلْبٌ، وليسوا مِن ساكِني الحَرَمِ، فجَعَلوا أنفُسَهم في حُكْمِ سُكَّانِ مكَّةً؛ لأنَّ أُمَّهم قرشيَّةً، وهي مَجْدُ بنتُ تَيْم بنِ غالبِ بنِ فِهْرٍ.

وقد ثبَتَ في «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ البَرَاءِ بنِ عازبِ وَ اللهُ الله

وقد نَفَى اللهُ ما يتوهّمونَهُ من البِرِّ بتركِ أبوابِ البيوتِ، والدخولِ مِن ظهورِها، وبيَّن أنَّ البِرَّ الحقيقيَّ هو تقوى اللهِ على وجهِ الحقيقةِ، ﴿وَلَكِنَ البِرَّ مَنِ اَتَّعَلَّ﴾، وتقوى اللهِ أنْ يَبتعِدَ العبدُ عن أسبابِ عذابِ اللهِ وسَخَطِه؛ وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ العِبْرةَ بالموافَقَةِ لهديِ اللهِ ورسولِه، وليس لمجرَّدِ صدقِ الإنسانِ في احتسابِه.

وتقديمُهُ للتقوى على دخولِ البيوتِ من الأبوابِ؛ لأنَّ دخولَ البيوتِ مِن الأبوابِ ومِن ظهورِها ليس دِينًا ولا بِرًّا؛ وإنَّما البِرُّ هو ما أمَرَ اللهُ به ووَجَّهَ إليه، فيُتَقَى اللهُ به، وأنَّ اعتقادَ أنَّ دخولَ البيوتِ مِن ظهورِها دِينٌ وبِرَّ جعَلَ الدخولَ مِن الأبوابِ من البِرِّ؛ لمخالَفةِ البِدْعةِ في الدِّينِ، وفي هذا دلبلٌ على أنَّ إظهارَ العاداتِ التي تُخالِفُ ما يتوهَّمُهُ الناسُ دِينًا مِن البِرِّ، وهو وإن كان في ذاتِهِ عادةً إلَّا أنَّه يُظهِرُ مخالَفَةَ الإحداثِ.

⁽۱) أخرجه البخاري (۱۸۰۳) (۱/۸)، ومسلم (۳۰۲۲) (۲۳۱۹/٤).

ا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَكِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُو وَلَا تَعَالَدُوا أَلُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُو وَلَا تَعَالَدُوا أَلَا اللَّهِ اللَّهُ ال

المقاتَلةُ تكونُ بين طرَفَيْنِ، وهي مِن المُفاعَلةِ؛ فكلُّ طَرَفٍ حريصٌ على قَتْلِ الآخَرِ، وأمَّا القتلُ فيكونُ مِن وأحدٍ لآخَرَ، ولا يَلْزَمُ منه حرصُ الآخَرِ على قَتْلِه.

أول تشريع الجهاد:

وهذه الآيةُ أوَّلُ آيةٍ نزَلَتْ في القتالِ في المدينةِ، وقد كان المسلِمُونَ يتهبَّوْونَ للنَّهَابِ إلى مَكَّةَ لعُمْرةِ القَضَاءِ سنةَ سِتٌ، وظنَّ المسلِمُونَ عَدْرَ المشرِكِينَ بالعهدِ، ويَخشَوْنَ مِن مباغَتَتِهم لهم بالقتالِ، ولم يكُنْ أُذِنَ لهم بالقتالِ في مِثْلِ هذه الحالِ؛ فأنزَلَ اللهُ الآيةَ بيانًا لذلك.

روى ابنُ جريرِ الطبريُّ؛ مِن حديثِ أبي جعفرٍ، عنِ الرَّبِيعِ؛ في هولِه، ﴿ وَقَانِتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَسْتُدُوناً إِنَّ اللَّهَ لَا يُجِبُ اللَّهُ اللهُ الل

⁽۱) «تفسير الطبري» (۳/ ۲۸۹ ـ ۲۹۰).

يُقَنتِلُونَكُونَهُ ، إلى آخرِ الآيةِ ؛ قال: قد نُسِخَ هِذَا! وقراً قولَ اللهِ : ﴿ وَقَنْدِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً حَكَمَا يُقَنْدُلُونَكُمْ حَكَافَةً ﴾ [النوبة: ٣٦] ، وهذه الناسخة ، وقراً : ﴿ وَبَرَاتَهُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِيهِ ﴾ [النوبة: ١] ، حتَّى بلَغَ : ﴿ فَإِذَا السَلَخَ الْأَنْهُرُ لَلْمُهُمُ الْقَدُمُ النَّهُ مَا قَنْلُوا النَّسُرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَنْمُوهُم ﴾ إلى الله عَقُورٌ السَي : ﴿ إِنَّ الله عَقُورٌ وَجِيدٌ ﴾ [النوبة: ٥] .

وبعضُ المفسّرينَ جعَلَ الآيةَ مُحْكَمةً لم تُنسَخْ، وأنَّ العُدُوانَ المقصودَ هو النهيُ عن قتالِ الصّبْيانِ والنِّسَاءِ والشُّيُوخِ، وأنَّ الحكمَ باقِ في مِثْلِ تلك الحالاتِ التي كان عليها المسلِمونَ؛ فعن مُعاوِيةَ، عن عليِّ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ: ﴿وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَن يُعَالِن وَلا تَعَنّدُوا إِن سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وعن يحيى بن يحيى الغَسَّانيَّ، قال: كتَبْتُ إلى عمرَ بن عبدِ العزيزِ أسالُهُ عن قولِه، ﴿ وَقَنْتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلا تَصْمَدُوا إلى اللّهُ اللّهُ عن النّساءِ والذّريَّةِ وَمَن لم ينصِبُ لكَ الحربَ منهُم ؟ رواهُ ابنُ جريرٍ (٣)، وجاء هذا القولُ عن مجاهدِ أيضًا (٤).

وهذا الأشبهُ بالصوابِ، صوَّبَهُ أبو جعفرِ النَّحَّاسُ.

حكمُ قتلِ النساءِ والصبيان:

والمقاتلةُ تكونُ مِن طرَفَيْنِ، والنساءُ والصبيانُ والشيوخُ لا يُقاتِلونَ، وكلُّ مَن لم يُقاتِل المؤمنينَ، فلا يَدخُلُ في الآيةِ؛ وهذا هو الأصلُ.

 ⁽۱) قتفسير الطبري، (۳/ ۲۹۰).
 (۳) قنفسير الطبري، (۳/ ۲۹۱).

⁽٤) • تفسير الطبري، (٣/ ٢٩١).

⁽٣) "تفسير الطبري" (٣/ ٢٩٠).

وحكى ابنُ عبدِ البرِّ الإجماعَ على تحريمِ قتلِ النساءِ والصبيانِ إذا لم يُقاتِلُوا^(١).

وروى ابنُ أبي شَيْبةَ، وابنُ عبدِ البرِّ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافع، عنِ ابنِ عمرَ؛ قال: «كتَبَ عُمَرُ إلى أمراءِ الأجنادِ: لا تَقْتُلُوا امرأةً ولا صبيًّا، واقتُلُوا مَن جَرَتْ عليه المَوَاسيِ (٢٠).

وروى سُنَيْدٌ، عن أبي بكر بنِ عَيَّاشٍ، عن عمرِو بنِ ميمونِ؛ قال: كتَبَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى جَعْوَنَةَ وكان أمَّرَهُ على الأدرابِ: «أَنْ لا تَقتُلِ امرأةً، ولا شيخًا، ولا صغيرًا، ولا راهبًا» (٣).

ولكنْ إذا دخَلَ النساءُ في صفوفِ القتالِ، وشارَكَ الشيوخُ معَهُمْ في القتالِ، في خَدُلُونَ في حكمِ المقاتِلينَ في قويه، ﴿وَقَنْتِلُواْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ لَيْ اللَّذِينَ عَنْدَ أَكْثِرِ العلماءِ، وهو قولُ الأنتَّةِ الأربعةِ والليثِ وإسحاقَ.

ويدخُلُ في هذا الحُكْمِ إذا كانت تشارِكُ في الحربِ في غيرِ قتالٍ؟ كالإمدادِ بالعُدَّةِ والعَتَادِ، والتحريضِ بالشِّعْرِ والنَّدْبِ، وأمَّا إذا كانَتْ تصنعُ الطعامَ والشرابَ وتُداوِي الجَرْحى، فلا أرى أنَّ هذا يدخُلُ في بابِ المقاتَلةِ؛ لأنَّ الطعامَ والشرابَ وعلاجَ المريضِ تَعملُهُ النساءُ في كلُّ حينٍ عادةً غالبةً لها، وأمَّا عُدَّةُ الحربِ والندبُ إلى القتالِ، فهذا ليس مِن شأنِ النساءِ، فدخُولُها فيه دخولٌ في حُكْم القِتالِ.

روى ابنُ أبي شَيْبة، عن هِشَام، عنِ الحسَنِ؛ قال: "إذا خَرَجَتِ المَرْأَةُ مِن المُشْرِكِينَ تُقَاتِلُ، فَلْتُقْتَلُ (٤٠٠).

 ⁽۱) «الاستذكار» لابن عبد البر (۱٤/۱٤).

 ⁽۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۳۱۲۹) (٦/٤٨٤)، وابن عبد البر في
 «الاستذكار» (١٤/١٤).

⁽٣) «الاستذكار» لابن عبد البر (١٤/٦٣).

⁽٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه، (٣٣١٤١) (٦/ ٤٨٥).

حكمُ قتلِ الراهبِ والشيخ الكبيرِ:

ويَدخُلُ في الآيةِ الراهبُ والعُبَّادُ مِن بابِ أَوْلَى؛ لاعتزالِهِ عن الناسِ، ما لم يُقاتِلْ أو يُحرِّضْ ويندُبِ الناسَ.

ولا يدخُلُ الراهبُ في الاسترقاقِ، بل يبقى على حالِه، ويُترَكُ له مِن طعامِهِ ما يَكْفِيه.

وجمهورُ العلماءِ على عدمِ قتلِ الشيخِ الهَرِمِ الذي لا يُنتفَعُ به في قتالِ؛ وهو قولُ أبي بكرِ الصِّدِّيقِ لِيَزِيدَ بنِ أبي سُفَيانَ حينَما بعثهُ لقتالِ المشرِكِينَ.

وهو قولُ مالكِ وأبي حنيفةَ، وروايةٌ عن الشافعيُّ.

وللشافعيِّ قولٌ آخرُ؛ قال: «يُقتَلُ الفلَّاحونَ والأُجراءُ والشيوخُ الكبارُ، إلَّا أَنْ يُسلِموا أو يؤدُّوا الجِزْيةَ».

والشافعيُّ يفرِّقُ بين قصدِ النساءِ والصبيانِ بالقتلِ، وبين كونِهم في الدُّورِ التي يكونُ فيها المشرِكُونَ؛ فيأخُذُ النساءُ والصبيانُ والشيوخُ حُكْمَ المقاتِلِينَ، ويَستدِلُّ بحديثِ الصَّعْبِ بنِ جَثَّامَةَ عَلَىٰهُ؛ قال: "مَرَّ بِيَ المَّنْدِينِ بِالْأَبْوَاءِ - أَوْ بِوَدَّانَ - وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِبِّهِمْ، قَالَ: (هُمْ مِنْهُمْ)، وَسَمِعْنَهُ المُشْرِكِينَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِبِّهِمْ، قَالَ: (هُمْ مِنْهُمْ)، وَسَمِعْنَهُ يَقُولُ: (لَا حِمَىٰ إِلَّا للهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ)»؛ أخرَجَهُ الشيخانِ (۱).

ورَمْيُ المشرِكِينَ في حصونِهم، وقتلُ الأطفال والنساءِ وأسرى المسلمين تبعًا لذلك، دون أن يُقْصَدُوا عينًا: جوَّزَهُ كثيرٌ مِن الفقهاءِ؛ قال به مالكٌ والثَّوْريُّ وأبو حنيفة والشافعيُّ وأحمدُ وغيرُهم.

وقال الأوزاعيُّ: ﴿إِذَا تَترُّسَ الْكُفَّارُ بِأَطْفَالِ الْمُسْلَمِينَ لَم يُرْمَوُّا ؛

 ⁽۱) أخرنجه البخاري (۳۰۱۲) (٤/ ۲۱)، ومسلم (۱۷٤٥) (٣/ ١٣٦٤).

لقولِ اللهِ ﷺ: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ﴾ [الفتح: ٢٥]" (١). .

وإذا كان المسلِمُونَ لا يَمْلِكُونَ فَكَّ أَسْراهُم، ولا يَملِكُونَ تَفادِيَهم، ولا تَملِكُونَ تَفادِيَهم، ولا تفادِي نساءِ المشرِكِينَ ولا صِبْيانِهم ولا كَنَائِسِهم عند الفتالِ الذي بتعجيلِهِ نُصْرةُ المسلِمِينَ، وبتأخيرِهِ ضعفٌ وهوانٌ وهزيمةٌ لهم، فيجبُ عليهم الفتالُ ولو قُتِلَ أَسْرَى المسلِمِينَ وصِبْيانُ المشرِكِينَ ونساؤُهم، مع أنَّ الحالاتِ في ذلك تتبايَنُ بحسبِ كَثْرةِ الأسرى والحاجةِ للقتالِ، وأثرِ تأخيرِ القتالِ على المسلِمينَ.

فهذه اعتباراتٌ لا بُدَّ مِن أخذِها عندَ الحُكْمِ على مسألةٍ بعينِها .

حكمُ قتلِ الفلَّاحين والعُمَّال:

⁽١) قالاستذكارة لابن عبد البر (١٤/٦٦).

⁽۲) أخرجه أحمد (۱۰۹۹۲) (۱۸۸۳)، وابن ساجه (۲۸۲۲) (۹٤۸/۲)، وأبو داود (۲۲۲۹) (۳/۳۰)، والنسائي في «الستن الكيرى» (۸۰۷۱) (۲۷/۸).

وروى سعيدُ بنُ منصورٍ، عن زَيْدِ بنِ وَهْبٍ؛ قالَ: كَتَبَ عُمَرُ ﴿ اللّٰهُ فِي اللّٰ تَغُلُوا، وَلَا تُمُثُلُوا، وَلَا تُمُثُلُوا، وَلَا تَمُثُلُوا، وَلَا يَنْصُبُونَ لَكُمُ الْحَرْبَ (١٠).

ورُوِيَ نحوُّهُ عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ؛ رواهُ ابنُ المنذِرِ (٢).

والآيةُ محمولةٌ على جهادِ الدَّفْعِ عندَ صَوْلةِ المشرِكِ وعدوانِه، وقد أَنزَلَ اللهُ في القتالِ العامِّ متى توافَرَتُ أسبابُهُ ما في سورةِ التوبةِ؛ قال: ﴿وَقَدَيْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَـةَ﴾ [التوبة: ٢٦].

ومع أنَّ المسلِمِينَ في المدينةِ لم تكتمِلُ لهمُ القُوَّةُ، وأيضًا فشَوْكةُ المشرِكِينَ بمكَّةَ قويَّةُ؛ أنزَلَ اللهُ عليهِمُ الأمرَ بالقتالِ عند العدوانِ، وفيه أهميَّةُ الجهادِ، وإظهارُ قوةِ المسلِمينَ، وحالُ المسلِمِينَ حينئذٍ يُمكِنُ معَها تَرْكُ العمرةِ، وعدَمُ التعرُّضِ للمشرِكِينَ، ولكنَّ الإبقاءَ على أمرِ العُمْرةِ، وإظهارَ العُدَّقِ للمقاتَلةِ عند العُدُوانِ: يُورِثُ هَيْبةٌ للأُمَّةِ في نفوسِ المشرِكِينَ.

وأَكثُرُ مَا يُستضعَفُ المسلِمُونَ عندَ تركِ الجهادِ وتركِ إظهارِ القوةِ، واللهُ جعَلَ إظهارَ القوةِ وإعدادَ العُدَّةِ ولو بلا قتالٍ مَطْلَبًا؛ ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا السُتَطَعْتُم يَن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْغَيْلِ تُرْهِبُونَ بِدِ، عَدُوَّ ٱللهِ وَعَدُوَّكُمْ السُتَطَعْتُم يَن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْغَيْلِ تُرْهِبُونَ بِدِ، عَدُوَّ ٱللهِ وَعَدُوَّكُمْ السُتَطَعْتُم يَن قُوْمٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْغَيْلِ تُرْهِبُونَ بِدِ، عَدُوّ ٱللهِ وَعَدُونَ ضعفِ [الأنفال: ٢٠]، فإدخالُ الرهبةِ على نفوسِ المشرِكِينَ مَقصَدٌ، وظهورُ ضعفِ المسلِمِينَ يجرِّئُ عليهم غيرَهُمْ.

* * *

 ⁽١) أخرجه سعيد بن منصور في استنه (٢٦٢٥) (٢/ ٢٨٠).

⁽٢) «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٤/ ٢٠).

الله قَدَال تـعـالـــى: ﴿ وَالْقَتُلُوهُمْ حَبَّثُ ثَلِفَنْتُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ فِنْ حَبْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفَرْجُوكُمْ فِنْ حَبْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفَنْدَةُ أَشَدُ مِنَ الْفَتَالُ وَلَا نُقَتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْفَرَامِ حَتَى يُقَاتِلُوكُمْ فِيقًا وَالْفَنْدَةُ أَشَدُ مِن الْفَتَالُوهُمُ كَذَلِكَ جَزَاتُهُ الْكَفِينَ الله فَإِن النَهْوَا فَإِنَّ الله عَفُولًا وَيَا لَلهُ عَفُولًا وَالمَا مِنْ اللهُ عَفُولًا وَالمَا مِنْ اللهُ عَفُولًا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَفُولًا وَالمَا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

بعدَ أَنْ كَانَ أَمْرُ اللهِ بِالقَتَالِ مَقْتَصِرًا عَلَى مَن قَاتَلَ وَاعْتَدَى، واعْتَرَضَ المسلِمِينَ ومالَهُمْ - وهو جهادُ النَّفْعِ - أَمَرَ سبحانَهُ بجهادِ الطَّلَبِ؛ فَاتَّسَعَتْ دَائرةُ القَتَالِ.

وهذه الآية معطوفة على الآية السابقة بحرف العطف الواو، وجعَلَ بعضُ العُلَماء هذا قرينة على أنَّ هذه الآياتِ نزلَتْ منتظِمة في سياقِ واحدٍ، ولم يَنسَخْ بعضُها بعضًا؛ فإنَّ عطف بعضِها على بعض يَمنعُ مِن دعوى النَّسْخ، وتأخُّرِ بعضِها عن بعضٍ بحيثُ يكونُ بينَهما زمنٌ وحوادثُ تُوجِبُ تغيَّرَ الحُكْم.

وقولُ ابنِ خُوَيْزِمَنْدَادَ مِن المالكيَّةِ بأنَّ هوله، ﴿وَلَا نُقَيْلُوهُمْ عِندَ ٱلْسَجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ﴾ منسوخٌ بقولِه: ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ ﴾ [البقرة: 19٣]: فيه نَظرٌ؛ لما تقدَّم.

وعَظَفَ اللهُ الأمرَ بالقتلِ هنا: ﴿وَالْمَنْوُمُمْ ﴾، بعدَ قولِهِ: ﴿وَقَدْنِلُوهُمْ ﴾، بعدَ قولِهِ: ﴿وَقَدْنِلُوهُمْ ﴾ البقرة: ١٩٣]؛ للاتصالِ بالمعنى الذي في الآيةِ السابقةِ؛ وذلك أنَّهم خارِجونَ للمقاتَلَةِ، وسيُقابِلُونَ المشرِكين؛ مِنهم مَن يقاتِلُ، ومِنهم مَن لا يُقاتِلُ؛ لعجزِ أو خوفٍ، أو لكونِهِ خرَجَ تحريضًا وتشجيمًا فقط، فاحتاجُوا لبيانِ أنَّ حُكْمَ مَن خرَجَ للقتالِ حُكْمُ المقاتِلِ ولو لم يُقاتِلُ؛ ولذا قال، ﴿وَالْقَتُلُومُمْ ﴾؛ يَعني: ولو بدونِ مُقاتَلتِه.

وقولُهُ تعالى: ﴿ نَيْنَنُومُم ﴾؛ أي: لَقِيتُموهم؛ أيْ: على كلِّ حالِ؛ سواءٌ كانوا في حالةِ تنقُّلِ أو راحةٍ أو تطلُّع وتحسُّسٍ؛ وذلك ما دامُوا

قاصِدِينَ الاعتداءَ وقد بَيَّتُوه؛ لاحتمالِ مُبادَرَتِهم ومُباغَتَتِهم للمسلِمينَ بالعُدُوانِ، فكان الواجبُ عدمَ التفريقِ بين أحوالِهم؛ صيانةً للمسلِمِينَ وحفظًا لدمائِهم.

وقوله: ﴿وَالنَّهِ عُونَ مَنْ مَنْ أَخْرَهُ أَنْ الْحَرِجُوهِم مِن بَلَدِهم مَكَّةَ كَمَا أَخْرَجُوهِم مِن بَلَدِهم مَكَّة كما أَخْرَجُوكم منها، وفيه المعاقبة بالمِثْلِ، وفيه أنَّ بَلَدَ المسلِمِينَ التي يُخرَجونَ منها لا تَسقُطُ عن كَوْنِها حقًا لهم ولو تباعَدَ الزَّمَنُ، وأنَّ الوعدَ بإعادتِها بنبغي أنْ يكونَ حاضرًا متى ما تهيَّأتِ الأسبابُ للأُمَّةِ.

وقولُه تعالى: ﴿ وَٱلْهِنْـنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْفَتَالِ ﴾:

الفتنةُ هي الاضطرابُ وتغيَّرُ الحالِ؛ هذا أصلُ معناها، ثمَّ إنَّها تُطلَقُ على كلِّ قولٍ أو فعلٍ أو اعتقادٍ أدَّى إلى الاضطرابِ في حالِ الفردِ أو الأُمَّةِ؛ فالمالُ والوَلَدُ والجاهُ، والكَذِبُ والغِيبةُ والنَّمِيمةُ والحَرْبُ: فِتْنةٌ تؤدِّي إلى الاضطرابِ، والفتنةُ تكونُ دقيقةً، وتكونُ عظيمةً.

أعظمُ أنواعِ الفتنةِ:

والفتنةُ المَقَصودةُ في الآيةِ «الكُفْرُ»، وهي أعظمُ أنواعِ الفِتْنةِ، وكلُّ فتنةٍ فهي دونَها؛ فسَّرَهُ بهذا عامَّةُ السَّلَفِ؛ كابنِ عبَّاسٍ ومجاهِدٍ وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ وعِكْرِمةَ والحسَنِ وقتادةَ والضحَّاكِ والرَّبيع بنِ أنْسٍ^(١).

وقد جاءتِ «الفَيْنَةُ» في الآية بالألفِ واللام، وهي للجِنْسِ، فتدُلُّ على الاستغراقِ؛ أيْ: أنَّ الفتنة المقصودة في الأَيةِ أعظَمُ الفِئنِ؛ وذلك أنَّ المسلِمِينَ يظنُّونَ أنَّ القتالَ في مَكَّةَ وحَرَمِها مِن الفتنةِ، فبَيَّنَ اللهُ ما هو أعظمُ منها، وهو كفرُ مَن يُقاتِلُونَهم، والكفرُ فِئْنَةٌ أعظمُ مِن فتنةِ قتالِهم، بل لو تُركُوا بسببِ فِئْنةِ القتالِ، لكان ذلك إقرارًا لهم على كُفْرِهم، والحقُّ أنَّ الفتنة العُليا، وهي الكفرُ، تُدفَعُ بالفتنةِ البُّنيا، وهي القتلُ.

⁽١) ينظر: «نفسير الطبري» (٣/ ٢٩٣ _ ٢٩٥)، وانتفسير ابن أبي حاتم» (١/ ٣٢٦).

حكمُ القنالِ في الحَرَمِ:

وهــوأـــه، ﴿وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمَرَامِ حَتَى يُقَائِلُوكُمْ فِيدُ فَإِن قَالُوكُمْ وَاللهُ مَا الْمُعَلِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْورٌ رَحِيمٌ ﴾:

وهذه الآية معطوفة على الأمرِ بقتالِ المشرِكِينَ حيثُ تَقِفُوهم ؛ وذلك أنَّ اللهُ أَمَرَ بقَتْلِهم في كلِّ موضع ، ولمَّا كان للحَرَمِ منزِلةٌ تختلِفُ عن غيرِه ، احتاجَ للاستثناءِ المقيَّدِ بكونِهم يُقاتِلونَ المسلِمِينَ عندَه ، فجعَلَ اللهُ غايةَ النهي بقوله ، ﴿حَنَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيرٌ فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَتُلُوهُمْ ﴾ .

وذلك لِحُرْمةِ المسجدِ الحرامِ، فإذا خرَمَ حُرْمةَ المسجدِ الحرامِ، فإذا خرَمَ حُرْمةَ المسجدِ الحرامِ، فهو مستجتَّ للعقوبةِ والتأديبِ؛ لكُفَّرِهِ إنْ كان كافرًا، والستحلالِهِ حُرْمةَ المسجِدِ الحرامِ أيَّا كان؛ مؤمِنًا أو كافرًا.

واللهُ جعلَ المسجدَ الحرامَ حرامًا؛ لنِسْبَتِهِ إليه؛ فهو حرَمُ اللهِ وبيتُهُ، وكلُّ صَدُّ عن العبادةِ فيه واستحلالٍ للقتالِ على ذلك: إفقادٌ لأصلِ تلك الحُرْمةِ ونزعٌ لها.

وقد حكى الإجماع غيرُ واحدٍ مِن العلماءِ: أنَّ لِمَكَّةَ حُرْمةً لا بدَّ أنْ يَلِمَكَّةَ حُرْمةً لا بدَّ أنْ يَلِيها مُسلِمٌ، ومجرَّدُ وِلَايةِ الكافرِ عليها مُبيحٌ لقتالِهِ، ولو لم يقاتِلْ؛ لأنَّ وجودَهُ فيها محرَّمٌ، ولو لم يَمْنَعِ المسلِمينَ مِن دخولِها حَجًّا وعُمْرةً؛ حكى الإجماعَ القُرْطُبيُّ عنِ ابنِ خُوَيْزِمَنْدَادَ^(۱).

وقال: ﴿ كَانَاكَ جَزَاءُ ٱلْكَفِينَ ﴾؛ أيْ: هذا حُكْمُهم الأصليُّ لو لم يَلُوذُوا بالحرَمِ، ولكنْ لمَّا قاتَلُوكم عندَهُ، كانت هذه الحالُ لاحِقةً بجَزَائِهم الأصليُّ، وهو وجوبُ القتالِ.

ومَن لاذَ بمكَّةَ ممَّن أصابَ حَدًّا، أو كان فارًّا بحقٌّ، أو عدوًّا

⁽١) «تفسير القرطبي» (٣/ ٢٤٤).

استَجار بها، فيجوزُ قتالُهُ وقَتْلُهُ؛ لِمَا روى أِنسُ بنُ مالكِ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ مكَّةَ عامَ الفتحِ وعلى رأسِهِ المِغْفَرُ، فلمَّا نزَعَهُ، جاءَ أبو بَرْزَةَ، فقالَ: ابنُ خَطَلٍ متعلِّقٌ بأستارِ الكَعْبةِ؟ فقال رسولُ اللهِ ﷺ: (اقْتُلُوهُ)(۱)، وابنُ خطلٍ هذا هو عبدُ العُزَّى _ أو: عبدُ اللهِ _ ابنُ خطلٍ النَّيْمِيُّ كان مُسْلِمًا فارتَدَّ، فأخذَ في سَبُ النبيِّ والطَّعْنِ فيه والتنقُّصِ منه، وصَدِّ الناسِ عنه، فأهدَرَ النبيُّ دمَهُ».

وظاهرُ حديثِ أنس: أنَّ النبيَّ قتَلَهُ لمَّا وضَعَ ﷺ المِغْفَرَ عن رأسِه، وقدِ انقضَتِ الساعةُ التي أَحَلَّ اللهُ له فيها مَكَّةَ، وانتهتِ الحربُ، فكان قتلُه حَدًّا؛ لِردَّتِهِ، لا محارَبةً؛ كما قاتَلَ المشرِكِينَ في قتالِ المواجَهةِ، فحُكْمُهُ كمَن كان في حُكْمِ المسلِمِينَ وارتَدَّ؛ فذَلَّ ذلك على إقامةِ الحدودِ في مَكَّمَ.

وبهذا قال غيرُ واحدٍ مِن السَّلَفِ.

وقد روى ابنُ المُنذِرِ، عن طاوسٍ، عن ابنِ عَبَّاسٍ؛ في قولِه ﷺ : ﴿ وَمَنْ قَتَلَ، أَوْ سَرَقَ فِي وَوَكَنَ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا ﴾ [آل عمران: ٩٧]؛ قال: ﴿ مَنْ قَتَلَ، أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ، فَإِنَّهُ لا يُجَالَسُ، وَلا يُكَلَّمُ، وَلا يُؤوَى، وَلَكِنَهُ يُنَاشَدُ حَتَّى يَخْرُجَ، فَيُؤْخَذَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ مَا جَرَّ، فَإِنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي يُنَاشَدُ حَتَّى يَخْرُجَ، فَيُؤْخَذَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ مَا جَرَّ، فَإِنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ، فَأَدْخِلَ الْحَرَمَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ مَا أَصْابَ، أَخْرَجُوهُ مِنَ الْحِلِّ، فَأَدْخِلَ الْحَرَمَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ مَا أَصْابَ، أَخْرَجُوهُ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ، فَأَقِيمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَق، أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ الْ سَرَق، أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ الْكَرَمِ الْ الْحِلُ ، فَأُولِهُ الْعَلِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ الْ سَرَق، أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ الْمَابَ .

وبهذا قال عطاءٌ ومجاهِدٌ وقتادةً.

وقال مالكُ: بإقامةِ الحدودِ مطلقًا.

⁽۱) أخرجه البخاري (۱۸٤٦) (۳/ ۱۷)، ومسلم (۱۳۵۷) (۲/ ۹۸۹).

⁽Y) التفسير ابن المنذر؟ (١/ ٣٠٥).

وقال الشافعيُّ: «إذا التجَا المجرِمُ المسلِمُ إلى المسجدِ الحرامِ يضيَّقُ عليه حتَّى يخرُج، فإن لم يخرُج، جازَ قتلُه، (١).

وقال قتادةً: ﴿إِنْ سَرَقَ فيه أَحَدٌ قُطِعَ، وَإِنْ فَتَلَ فِيهِ أَحَدٌ قُتِلَ، وَلَوْ قُدِرَ عَلَى المُشْرِكِبنَ فِيهِ قُتِلُوا﴾(٢).

ومَن رُوِيَ عنه مِن السلفِ عدَمُ إقامةِ الحدِّ في الحرَمِ، فلا يَظهَرُ أنَّ مرادَهُ إسقاطُ الحدودِ على مَنْ لاذَ بمكَّةً؛ وإنَّما مرادُهُ أنَّ مَن أصابَ حدًّا في غيرِها ولاذَ بِها: يُخرَجُ مِن الحَرَمِ؛ لِيُقَامَ الحدُّ عليهِ في خارجِه.

والقولُ بعدَمِ إِقَامَةِ الحدودِ في الحرَمِ بحالٍ، وتحريمِ اللائِذِ ولو أصابَ حدًّا فلا يُخرَجُ منه ليُقامَ عليه الحَدُّ في غيرِه: قولٌ لا يعوَّلُ عليه؛ لأنَّ الحقوقَ إنَّما هي لحفظِ حُرْمةِ الناسِ ودمائِهم، ودمائُهم أعظمُ مِن حُرْمةِ البيتِ؛ فلا يُسقِطُ الأدنى الأعلى.

وقال أبو حنيفة: ﴿ لا يُقتَلُ الكافرُ إذا التجَأَ إلى الحَرَمِ، إلَّا إذا قاتَلَ فيه (٣).

* * *

ا قَالَ تعالَى: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِنْنَةً وَيَكُونَ الَّذِينُ لِلَّهِ فَإِنِ اَنَهُواْ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الْفَالِدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٣].

بعدَ أَنْ كَانَ قتالُ المشرِكِينَ إِنَّمَا هُو إِذَا خُشِيَ عُدُوانُهُم ؛ دَفعًا لِصَوْلَتِهم، وعند صدِّهم عن المسجدِ الحرام، بيَّنَ سبحانَهُ أَنَّ للمؤمنينَ

 ⁽۱) «تفسير النيسابوري» (۱/ ۳۹۱ ـ ۳۹۲)، و«تفسير الألوسي» (۱/ ۳۷۸)، و«التحرير والتنوير» (۲/ ۲۰۵).

⁽۲) الفسير الطبرية (١٠١/٥ ـ ١٠٢)، والنفسير ابن أبي حائمة (١٩٢/٣).

⁽٣) «التحرير والتنوير» (٢/ ٢٠٥).

بعد ذلك فِتَالَهم؛ لإلحاقِ الضَّعْفِ بهم، وهذا سبببٌ للقتالِ أوسعُ مِن الأسبابِ الأولى.

وقد جعَلَ بعضُ السَّلفِ هذه الآيةَ ناسخةً للآياتِ السابقةِ؛ فقد روى ابنُ جريرٍ، عن سعيدٍ، عن قتادةَ؛ قولَهُ: ﴿وَلَا لِقَيْلُوهُمْ عِندَ الْلَسْجِدِ الْمُرَادِ حَتَى يُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْلَسْجِدِ الْمُرَادِ حَتَى يُقَاتِلُومُ فِيهِ حتَّى يُبدَؤوا بِلْ يُقاتِلُونُ فِيه حتَّى يُبدَؤوا بِالقِتالِ، ثمَّ نُسِخَ بعدَ ذلك، هقال، ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِئْنَةٌ ﴾؛ حتَّى لا يلقِتالِ، ثمَّ نُسِخَ بعدَ ذلك، هقال، ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِئْنَةٌ ﴾؛ حتَّى لا يكونَ شِرْكُ، ﴿وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ﴾؛ أنْ يُقالَ: لا إلَهَ إلَّا اللهُ، عليها قاتَلَ يكونَ شِرْكُ، وإليها دَعَاهُ (١).

فتنةُ الكفرِ أشدُّ من فتنةِ القتلِ:

أمرَ اللهُ بقتالِ المشرِكِينَ حتَّى لا تكونَ فِتْنةٌ، والفِتْنةُ هنا الكفرُ؛ وهذا دليلٌ على أنَّ نَشْرَ أسبابِ الكفرِ من أقوالٍ وكتب، وإذاعتها، والتهاوُنَ مع أصحابِها: أعظمُ مِنِ انتشارِ أسبابِ القتلِ؛ لأنَّ الكفرَ أكبَرُ مِن القتل وأشَدُّ.

وفي الآيةِ: وجوبُ دفعِ أسبابِ فتنةِ الكفرِ عنِ المسلِمِينَ ولو بالقتلِ، وفتنةُ الكُفَّارِ هي كُفْرُهم، فإذا قوِيَتْ شَوْكَتُهم، تَبِعَهمُ المؤمنونَ.

روى ابنُ جريرِ الطبريُّ؛ مِن حديثِ ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهِدٍ؛ في قولِ اللهِ: ﴿وَالْفِئنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْفَتَلِ ﴾ [البغرة: ١٩١]؛ قال: «ارتدادُ المؤمنِ إلى الوَثنِ أَشدُّ عليهِ مِن القتلِ»(٢).

وقد أمرَنَا اللهُ بمقاتَلَتِهم حتَّى تندفِعَ فِثْنَتُهم عنِ المسلِمِينَ، لا أن تندفِعَ فتنتُهم كلَّها عن أَنْفُسِهم؛ لأنَّ هذا محالٌ؛ فالكُفَّارُ باقُونَ إلى قيامِ الساعةِ، وفتنتُهم تُدفَعُ بثلاثةِ أمورٍ:

 ⁽١) «تفسير الطبري» (٣/ ٢٩٥ _ ٢٩٦).
 (٢) «تفسير الطبري» (٣/ ٢٩٥ _ ٢٩٦).

أَوَّلًا: أَنْ يَدَخُلُوا فِي الإسلامِ، ويَأْمَنُوا مِنْ عَقَابِ اللهِ، ويَأْمَنُ المؤمنُونَ مِنْ كُفْرِهم.

ثَمَانِيًّا: أَن يُقتَلُوا ويُكفّى المؤمنونَ شَرَّ كُفْرِهم.

ثالثًا: أن يُذَلُّوا بالجِزْيةِ؛ فلا تَكونَ لهم شَوْكةٌ أو قوَّةٌ يتشوَّفُ المؤمِنُ بسببِها إلى الاقتداء بهم والتأسِّي بحالِهم؛ فإنَّ الجِزْيةَ فُرِضَتْ صَغَارًا لهم، والذليلُ لا يتأثَّرُ الناسُ بقولِه؛ وذلك أنَّ النفوسَ جُبِلَتْ على حُبِّ العظيم القويُّ والتأسِّي به؛ فجعَلَ اللهُ الجِزْيةَ صَغَارًا عليهم: ﴿حَقَّ بُعُطُوا الْجِزْيةَ عَن يَهِ وَهُمَّ صَغَرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩].

وذلك حتَّى تُحمى بَيْضَةُ المسلِمينَ مِن تسلُّلِ رأي الكفرِ وقالَتِهِ واعتفادِهِ إليهم بإذلالِ أصحابِ الكُفْرِ، ويضعُفَ أمرُهُمْ عن التربُّصِ بالمؤمنينَ بمحاوَلَةِ العدوانِ ولو بعدَ حينٍ.

وهذا في أهلِ الكتابِ مِن اليهودِ والنصارى، وأمَّا المشرِكُونَ الوثنيُّون، فلا يُتقبَّلُ منهم إلَّا الإسلامُ أو القَتْلُ؛ لقولِهِ ﷺ: (أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ...)؛ المحديثَ(١)، وهذا في المشرِكِينَ،

ولِلذَا لَم يَأْخُذِ النبيُّ مِن مُشرِكِ جِزْيةً، وإنَّمَا أَخَذَهَا مِن أَهلِ الكتاب، ويأتي بيانُه بإذنِ اللهِ.

وحمَلَ بعضُ السَّلَفِ كَابِنِ عُمَرَ الآيةَ: ﴿وَفَيْنِلُوهُمْ مَنَى لَا تَكُونَ فِلْنَةٌ ﴾ على خوفِ المؤمنينَ مِن فِتْنةِ الكفَّارِ؛ لِقلَّةِ المؤمنينَ وكثرةِ الكفَّارِ، وأنَّ الآية لا تُؤخَذُ على عمومِها وإطلاقِها في كلِّ حالٍ؛ فقد أُخرَجَ البخاريُّ، عن نافع؛ قال: ﴿جَاءَ رَجُلَانِ إلى ابنِ عُمَرَ أَيَّامَ فِتْنةِ ابنِ الزُّبَيْرِ، فقالا: إنَّ النبيُّ عَلَى النبيُّ عَمَرَ أَلَامَ فِتْنةِ النبيُّ عَلَى عالى المنعُكَ أَلَا النبيُّ عَلَى عالى المنعُكَ عالى المنعُلَى النبيُ عَلَى النبيُ عَلَى عالى المنعُكَ عالى المنعُلَى النبيُ عَلَى النبيُ اللهُ عَلَى النبيُ اللهُ عَلَى النبيُ عَلَى النبيُ اللهُ عَلَى عالى الله اللهُ عَلَى النبيُ عَلَى النبيُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

⁽١) أخرحه البخاري (٢٥) (١/١١)، ومسلم (٢٢) (١/٣٥)؛ من حليث عبد الله بن عمر رالها.

أن تخرُج؟ فقال: يَمْنَعُني أنَّ الله حَرَّمَ دَمَ أَخي، فقالا: ألم يقُلِ اللَّهُ تعالى: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَنَّ لَا تَكُونَ فِئْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ﴾؟ فقال ابنُ عمرَ: "قاتَلْنا مَعَ رسولِ اللهِ حتَّى لم تكُنْ فِتْنةٌ وكان الدِّينُ للهِ، وأنتُم تُرِيدُونَ أن تُقاتِلُوا حتَّى تكونَ فِئْنةٌ، ويكونَ الدِّينُ لغيرِ اللهِ (١)، قال ابنُ عمرَ: "كان الإسلامُ قليلًا فكان الرَّجُلُ يُفتَنُ في دِينِهِ ؛ إمَّا قتَلُوهُ، وإمَّا عذَّبُوه، حتَّى كَثُرَ الإسلامُ، فلم تكُنْ فتنةٌ (١).

وهولُه، ﴿ فَإِنِ ٱنهَوَا فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّلِلِينَ ﴾؛ أيْ: فإنِ انتهوا عن نقضِ الصَّلْحِ، أو فإنِ انتهوا عن الشُّرْكِ بأنْ آمَنُوا، فلا عُدُوانَ عليهم،

الحِكْمَةُ مِن مشروعيَّةِ الجِهاد:

وفي الآية: دليلٌ على أنَّ الأصلَ في مشروعيَّةِ الجهادِ هو إبلاغُ الدِّين، وتقويةُ الإسلامِ والمسلمين، وإضعافُ الكفرِ والكافرين؛ وذلك أنَّ هولَه، ﴿حَقَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ ﴾ ليس المرادُ منه هو إزالةَ الكُفرِ وأهلِه؛ وذلك أنَّ الله في سابِقِ عِلْمِهِ وتقديرِهِ بقاءُ الكُفرِ والكفارِ إلى آخِرِ الزَّمَانِ لحكمةِ اقتضَتْ ذلك، ولكنَّ المرادَ هو إضعافُ شَوْكتِهم وهَيْبتِهم؛ حتَّى لا يُرْهِبوا المؤمِنِينَ، ولا تتشوَّف نفوسُ ضعفاءِ المؤمِنِينَ إلى تقليدِهم لفوَّتِهم، ولا يجِدَ المنافِقُونَ عَضُدًا قويًّا خارجًا لهم.

وعلى هذا: فأعلى مصالح الجهادِ: نَشْرُ الحنِّ، وإضعافُ الكفرِ وتقويةُ الإسلامِ وحمايتُهُ، ثمَّ يليها المصالحُ التابِعةُ لذلك؛ كأخذِ المالِ غنيمةٌ وفَيْنًا وجِزْيةً.

وقد جاء في السُّنَّةِ نصوصٌ كثيرةٌ تدُلُّ على أَنَّ المرادَ بالجهادِ الرَّفْعةُ والعُلُوْ، وأَنَّ تَرْكَهُ يُودِثُ ذِلَّةً وصَغَارًا؛ ففي «سُنَنِ أبي داودَ»؛ مِن حديثِ عَطَاءِ الخُرَاسَانِيِّ، عن نافِع، عن ابنِ عُمَرَ؛ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَطَاءِ الخُرَاسَانِيِّ، عن نافِع، عن ابنِ عُمَرَ؛ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

 ⁽١) أخرجه البخاري (٢٦ /٦) (٢٦ /٢١).
 (٢) أخرجه البخاري (٤٥١٤) (٢ / ٢٧).

يَتُولُ: (إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَبْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ)(١).

* * *

الله قَالَ تعالى: ﴿ النَّهُ لَكُرُهُ بِالنَّهُ الْمُرَامُ بِالنَّهُ وَالْمُؤْمَنَ فِصَاصٌ هَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنَّعِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٤].

مُنِعَ النبيُ عَلَيْ في شهرِ ذي القَعْدةِ سنةَ سِتٌ مِن دخولِ مَكَّةً، لمّا ذَهَبَ إليها قاصِدًا العُمْرةَ، وتصالَحَ مع المشرِكِينَ على دخولِها العامَ القابِلَ، وأن يُقِيمَ فيها ثلاثةَ أيَّامٍ، فكان لهم ذلك بعدَما أَعَدَّ المسلِمُونَ العُدَّة؛ تحسُّبًا لمنع المشرِكِينَ النبيَّ عَلَيْ وأصحابَهُ مِن دخولِ مكَّةَ ونَقْضِهِمُ العهدَ، فأبدَلَ اللهُ نبيَّهُ بشهرِ الصَّدِّ سَنَةَ ستَ شهرَ دخولِ سَنَةَ سبع، وهو شهرُ ذي القعدةِ الشَّهْرُ الحرامُ، وكانتِ العربُ تسمِّيهِ «ذا القَعْدةِ»؛ لأنَّهم يقعُدُونَ فيه عن القتالِ، فسمَّاهُ اللهُ بما يَعرفونَه.

وروى أيضًا؛ من حديثِ سعيدٍ، عن قَتَادةً؛ فولَه، ﴿النَّهُرُ لَلْوَامُ بِٱلنَّهُرِ لَلْوَادِ وَالْمُرْمَتُ نِصَاصٌ﴾: ﴿أَقْبَلَ نبيُّ اللهِ ﷺ وأصحابُهُ، فاعتمَرُوا في ذي

⁽١) أخرجه أبو دارد (٣٤٦٢) (٣/ ٢٧٤). (٢) التفسير الطبري، (٣/ ٣٠٥).

القَعْدةِ ومعَهُمُ الهَدْيُ، حتَّى إذا كانوا بالحُدَيْبِيَةِ، صَدَّهُمُ المشرِكُونَ، فصالَحَهُم نبيُّ اللهِ ﷺ على أَنْ يَرجِعَ مِن عامِهِ ذلك، حتَّى يَرجِعَ مِن العامِ المُقبِلِ؛ فيكونَ بمكَّةَ ثلاثةَ أيَّام؛ ولا يَدْخُلَها إلَّا بسِلَاحِ راكبٍ ويَخُرُجَ، ولا يَدْخُلُها إلَّا بسِلَاحِ راكبٍ ويَخُرُجَ، ولا يَدْخُرُج بأَحَدٍ مِن أهلِ مكَّة، فنَحَرُوا الهَدْيَ بالحُدَيْبِيَةِ، وحَلَّقُوا وَقَصَّرُوا.

وروى عن ابنِ جُرَيْجِ؛ قال: قلتُ لعَطَاءِ: وسألتُهُ عن هولِه، ﴿النَّهُرُ النَّهُرُ النَّهُرُ النَّهُرُ النَّهُر الْحَرَامُ بِالنَّهِرِ الْحَرَامِ، وَلَلْوُمُنَتُ قِصَاصُّ ﴾، قال: «نزلَتْ في الحُدَيْبِيَةِ، مُنِعُوا في الشّهرِ الْحَرَامِ، الشّهرِ الْحَرَامِ، الْمَرَامِ، عَمْرةً في شَهْرٍ حَرَامٍ، بِعُمْرةِ في شَهْرٍ حَرَامٍ، (٢).

الحكمةُ مِنْ تأخيرِ دخولِ النبي ﷺ مكَّةَ:

وكانَ تأخيرُ دخولِ النبيِّ عَلَيْ المَكَّةَ لَحِكُم كثيرةٍ، منها: أنْ يعتادَ المؤمنونَ على الصَّبْرِ، ومنها: أنَّ اللهَ جعَلَ دخولَهُمُ العامَ السابِمَ أظهَرَ في القُوَّةِ والكثرةِ؛ فقد تتابَعَ الناسُ في السَّنَةِ السابِعةِ أكثرَ مِن غيرِها؛ فكانوا أهْيَبَ في نفوسِ المشرِكِينَ؛ ولذا قدَّر اللهُ لهم دخولَ مكَّةَ في العامِ التاسعِ الثامنِ بِلا كبيرِ قتالٍ؛ للهَيْبةِ التي جعَلَها اللهُ في نفوسِ قريشٍ مِن المسلِمِينَ، ومنها: أنَّ رؤيةَ قريشٍ للمسلِمينَ مرَّتَيْنِ سَنَةَ سِتُّ وسَنَةً سبعِ المسلِمِينَ، ومنها: أنَّ رؤيةَ قريشٍ للمسلِمينَ مرَّتَيْنِ سَنَةَ سِتُّ وسَنَةً سبع

⁽۱) (تفسير الطبري) (۳۰۲/۳) و(۲۹۳/۲۱).

⁽۲) اتفسير الطبري، (۳۰۹/۳).

أشدُّ وقعًا في قلوبِهم، وعلامةٌ على ثباتِ المسلِمِينَ وِصَبْرِهم وإصرارِهم.

والأشهُرُ الحُرُمُ المذكورةُ في الآيةِ أربعةٌ، وهي المذكورةُ في الآيةِ: ﴿ مِنْهَا آرَبَعَةُ مُرُمُ ﴾ [التوبه: ٣٦]، وهي: ثلاثةٌ سَرْدٌ، وواحدٌ فَرْدٌ، فأمَّا السَّرْدُ المتتابِعةُ، فهي ذو القَعْدةِ وذو الحِجَّةِ والمحرَّمُ؛ وذلك لأنَّ الحجَّ واقعٌ فيها ذَهَابًا ورجوعًا وأداءً.

وأمَّا الشَّهْرُ الفَرْدُ، فهو شهرُ رَجَبٍ، وكان أهلُ الجاهليَّةِ يسمُّونَهُ شهرَ العُمْرةِ، وقد حرَّمَتْهُ مُضَرُ كلُّها؛ ولذلك يقالُ له: رَجَبُ مُضَرَ.

وفد جاء في «الصحيحيْنِ»، عن أبي بَكْرةَ ظَيْه، عنِ النبيِّ ﷺ؛ قال: (إِنَّ الزَّمَانَ قَلِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَهُ النَّ الزَّمَانَ قَلِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَهُ النَّا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتُ: ذُو القَعْدَةِ، وَذُو الحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ اللي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ)(١).

وإنَّما سمَّاه النبيُّ رَجَبَ مُضَرَ؛ لأنَّ ربيعةَ تُسمِّي رَجبًا ما بين شَعْبانَ وشَوَّالٍ، وهو رَمضانُ؛ تسمِّيه رَجبًا.

ولو لم يحرِّم اللهُ القتالَ في الأشهُرِ الحُرُمِ، لتعطَّلَ الحجُّ والعُمْرةُ، ولم يصبحُ لحَرَم اللهِ هَيْبةٌ، وانتقَصَ أمانُهُ وانتقَضَ.

العمرةُ في أشهرِ الحجِّ:

واعتمَرَ النبيُّ أربعَ عُمَرٍ؛ كلُّهُنَّ في أشهُرِ الحَجِّ، وهُنَّ أشهُرٌ حُرُمٌ؛ وهذا دليلٌ على أنَّ العُمْرةَ في أشهُرِ الحَجِّ أفضلُ مِن العُمْرةِ في غيرِها، حتَّى رمَضَانَ.

وأمَّا حديثُ: (عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةٌ)(٢)، فهذا فضلٌ، لا تفضيلٌ، وتتابُعُ فِعْلِ النبيِّ ﷺ على الاعتمارِ في أشهُرِ الحجِّ دليلُ الفَصْدِ،

⁽١) أخرجه البخاري (٤٤٠٦) (٥/ ١٧٧)، ومسلم (١٦٧٩) (٣/ ١٣٠٥).

⁽۲) أخرجه البخاري (۱۷۸۲) (۳/۳)، ومسلم (۱۲۵٦) (۱۲۸۲).

وهذا لا يحدُثُ مصادَفةً، والفعلُ المتكرِّرُ أقوى مِن الحثِّ بالقولِ بلا فعلٍ، والفعلُ مع القولِ أقوى مِن أَحَدِهما بدونِ الآخَرِ.

وكانَ السلفُ يَعتمِرُونَ في أشهُرِ الحَجِّ أكثَرَ مِن غيرِها .

والباءُ في هول الله تعالى، ﴿ النَّهُرُ لَلْزَامُ إِللَّهُ لِلْزَامِ ﴾ للتعويض؛ كقولِهم: صاعًا بصاع؛ أي: إنَّ الحُكْمَ واحدٌ للطَّرَفَيْنِ يَنَقابَلانِ بِه؛ روى ابنُ أبي حاتم، عن أَبُّوبَ، عن عِكْرِمة؛ قال: قال ابنُ عَبَّاسٍ: "رَضِيَ اللهُ بالقِصَاصِ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَأْخُذُ مِنْكُمُ العُدُوانَ؛ قَالَ اللَّهُ، ﴿ النَّهُرُ لَلْحَرَامُ إِللَّهُمْ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ولذا قال تعالى: ﴿وَلَلْرُمُنتُ فِصَاصُّ ﴾؛ أيْ: مماثلة ومقابَلة في المجازاة والانتصاف، وكما تكونُ المحرَّماتُ على أحد، فبَنتهِكُها، فيسقُطُ التحريمُ عمَّن يُقابِلُه، فله أنْ يجازية بمِثْلِ عُدُوانِهِ عليه؛ كالسِّن، بالسِّن، والعَيْنِ بالعَيْنِ، والأُذُنِ بالأُذُنِ، فأصلُ العدوانِ حرامٌ، لكنْ لو وقعَ للمعتدَى عليه، أَخَذَ القِصَاصَ، وكذلك فيمَنِ اختَرَقَ حُكْمَ الأشهُرِ الحُرُمِ بالقتالِ، فله مقابَلَتُهُ بالمِثْلِ، وهذا شبية بما سبَقَ في قولِهِ تعالى: ﴿وَلَا نُقَسِلُوهُمْ عِندَ لَلسَّجِدِ ٱلْمَرَامِ حَتَى يُقَنِتُوكُمْ فِيقِ ﴾ [البقرة: ١٩١].

حرمة النفس أعظم من حرمة المكان والزمان:

وفي الآياتِ: دليلٌ على أنَّ حُرْمةَ النفسِ أعظَمُ مِن حُرْمةِ الأزمنةِ والأمكنةِ، فأبَاحَ اللهُ في الحَرَمِ وفي الشَّهْرِ الحرامِ القتالَ لِصَدِّ العُدُوانِ على النفسِ؛ لأنَّ الأَزْمِنةَ لا تعظَّمُ إلَّا بأفعالِ، والأفعالُ لا تقومُ إلَّا بفاعِلِينَ؛ فصيانةُ الفاعِلِينَ ـ وهم النفوسُ المعصومةُ ـ أَوْلى.

وهـال، ﴿ مَن الْعَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا الْعَتَدَىٰ عَلَيْكُمُ ﴾ الله المماثلة كما فعلُوا في شهرٍ حرامٍ ، فقايِلُوهُ بمقاتلَتِهِ في شهرٍ حرامٍ .

⁽١) «تفسير ابن أبي حاثم» (١/ ٣٢٩).

وقد ذكرَ اللهُ سبحانَهُ حُكْمَ القتالِ والحاجةَ إليه، وبيَّن حُكْمَ القتالِ في حَرَمِ اللهِ، وهو المكانُ الذي كان يقصدُهُ المسلمونَ للعُمْرةِ، فخشُوا مِن تربُّصِ المشرِكِينَ وخيانتِهم لهم، فأنزَلَ اللهُ ما سبَقَ مِن حُكْمِ القتالِ في البلدِ الحرامِ، ولمَّا كان ذَهَابُ المؤمِنِينَ إلى مَكَّةَ في الأشهُرِ الحُرُمِ، ناسَبَ ذلك بيانَ اللهِ حُكْمَ ما يجدونَهُ مِن حَرَجٍ في القتالِ في هذه الأشهُرِ.

وفي الآيةِ: إشارةً إلى أهميَّةِ العِلْمِ والفَهْمِ قبلَ العمَلِ ؛ حتَّى يجتوعَ الناسُ على حَتَّ مستقرِّ سابقٍ ؛ فإنَّ مسائلَ الخلافِ في الأحوالِ الحَرِجةِ ينقسِمُ فيها الناسُ ، وربَّما يتَقاتَلُونَ عليها لتأرُّمِ النفوسِ ، فكان استقرارُ العلمِ والاجتماعُ عليه ـ خاصَّةً في المهمَّاتِ كالقِتالِ ـ: مِن الواجباتِ ؛ لهذا جاءَ الحُكْمُ الإلهيُّ ببيانِ القتالِ وحدودِهِ مكانًا وزمانًا .

روى ابنُ جريرٍ، عن أَيُّوبَ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ في هذه الآيــةِ: ﴿ اللَّهَٰمُ لَلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وروى عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طَلْحة، عن ابن عباس؛ هولَهُ، وفَنَنِ أَعَنَدُىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِعِثْلِ مَا آعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِعِثْلِ مَا آعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾: "فهذا ونحوهُ نزلَ بمَكَّة والمسلِمونَ يومثلِ قليلٌ، وليس لهم سُلْطانٌ يَقْهَرُ المسرِكِينَ، وكان المشرِكُونَ يَتَعاطَوْنَهُمْ بالشَّتْمِ والأذى؛ فأمرَ اللهُ المسلِمِينَ، مَن يُجازِي منهم أن يُجازِيَ بمثلٍ ما أُتِيَ إليه، أو يصبِر أو يعفُو؛ فهو أمثلُ، فلمًا ها جَرَ رسولُ اللهِ عَلَى المدينةِ، وأعَزَ اللهُ سلطانَهُ، أمرَ المسلِمِينَ أَنْ ينتَهُوا في مظالمِهم إلى سُلْطانِهم، وألّا يَعْدُو بعضُهم على بعض كأهلِ الجاهليَّةِ (٢).

 ⁽۱) «تفسير الطبري» (۳/ ۲۰۸).

⁽۲) «تفسير الطبري» (۳/ ۳۱۰)، و «تفسير ابن أبي حاتم» (۱/ ۳۲۹).

حكمُ أخذِ المسلمِ حقَّه مِن دون الحاكم:

وإذا لم يَجِدِ المسلمُ حاكمًا يُنصِفُهُ، فهل له أن يأخُذَ حقّه بنفسِهِ في غيرِ الحدودِ من غيرِ مَفْسَدةٍ؟ في المسألةِ قولانِ، وجمهورُ السَّلَفِ وأكثرُ الفقهاءِ على الجوازِ، روى أبو نُعَيْم في "الجِلْيةِ»، عن قُدامةَ بنِ الهيثم، قال: "سألتُ عطاءَ بنَ مَيْسَرةَ الخُرَاسَانيَّ، فقلتُ له: لي على رجلِ حَقَّ، وقد جَحَدني به، وقد أغيًا عليَّ البيَّنةُ، أفأقتصُ مِن مالِهِ؟ قال: أرأبتَ لو وقع بجارِيتِكَ، فعَلِمْتَ، ما كنتَ صانعًا؟!»(١)

ولصاحبِ الحقِّ أَنْ يَأْخُذَ حَقَّه إِذَا ظَفِرَ بِهِ، وَلُو لَم يَعَلَمْ مِن أَحَدِ به، قال ﷺ لهِنْذَ بنتِ عُتْبةَ امرأةِ أَبِي سُفْيانَ، لمَّا قالت له: إِنَّ أَبا سُفْيانَ رجلٌ شحيحٌ، لا يُعْطيني مِن النَّفَقةِ ما يَكُفيني ويَكُفي بَنِيَّ إِلَّا ما أَخَذْتُ مِن مالِهِ بِغيرِ عِلْمِه، فَهَلْ عليَّ جُنَاحٌ؟ فقال رسولُ اللهِ ﷺ: (خُلِي مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ)(٢).

روى عبدُ الرزَّاقِ، وابنُ جريرٍ، وابن أبي حاتم، عن خالدٍ، عنِ ابنِ سِيرِينَ: ﴿وَإِنَّ عَافِيَتُمْ فَعَاقِبُولُ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتُم بِلِيَّ ﴿ [النحل: ١٢٦]؟ يقولُ: "إِنْ أَخَذَ مِنْكَ رجلٌ شيئًا، فَخُذْ مِنهُ مِثْلَه (٣٠).

وعند عبد الرزَّاقِ وابن جريرِ عن منصورِ، عن إبراهيمَ، قالَ: «إِنَّ أَخَذَ مِنْكَ شيئًا، فَخُذْ مِنْهُ مِثْلَهِ (٤٠).

وبجوازِ أَخْذِ الحقّ عندَ الظَّفَرِ به يقولُ أكثرُ العلماءِ، وهو قولُ مالكِ والشافعيّ وأحمدَ والثوريّ وغيرِهم.

⁽١) «حلية الأولياء» (٥/١٩٧).

⁽٢) أخرجه البخاري (٢٢١١) (٣/ ٧٩)، ومسلم (١٧١٤) (٣/ ١٣٣٨).

⁽٣) النفسير عبد الرزاق، (٢١١/١)، واتفسير الطبري، (٤٠٥/١٤)، والنفسير الباري، (٤٠٥/١٤)، والنفسير ابن أبي حائم، (٢٣٠٨/٧).

⁽٤) «تفسير عبد الرزاق» (١/ ٣٦١)، واتفسير الطبري، (٤٠٦/١٤).

وأمَّا إذا وجَدَ مالًا غيرَ مالِه، ولكنَّه يُساويهِ أو هو أقلُّ منه؛ هل له أن يَأْخُذُهُ عن حقُّه أو بعضِهِ؟ هما قولانِ للعلماءِ، والصوابُ جوازُ ذلك إذا كان هذا لا يُفضِى إلى مَفْسَدةٍ عليه أشدًّ.

قال تعالى: ﴿وَاَنْقُواْ اللّهَ الْمَرَ اللهُ بَتَقُواهُ، محلِّرًا من البغي في القتالِ، وأن يكونَ القتالُ بالقَدْرِ الذي يُدفعُ به عُدُوانُهم وشَرَّهم، وبالتَّقْوى يكونُ العبدُ مع اللهِ بحِفْظِهِ ورِعايتِهِ وتسديدِهِ والنَّظْرِ إليه، وفي ذلك: إشارةٌ إلى أنَّ معيَّةَ اللهِ لعبدِهِ بقَدْرِ تَمشُكِهِ بتَقُواهُ وقُرْبِهِ منه، ولا يُصابُ عبدٌ إلى أنَّ معيَّةَ اللهِ لعبدِهِ بقَدْرِ تَمشُكِهِ بتَقُواهُ وقُرْبِهِ منه، ولا يُصابُ عبدٌ إلى أن معينة اللهِ لعبدِهِ بقذا فأحوَجُ ما يكونُ الإنسانُ في أزمنةِ الفِتنِ والشدائِدِ إلى التقوى والاستغفارِ من الذنوبِ؛ حتَّى يزولَ الذنبُ، فتزولَ الدُنبُ، فتزولَ الدُنبُ، فتزولَ الدُنبُ، فتزولَ الدُنبُ،

وقد ذكرَ اللهُ الأمرَ بتَقُواهُ بعدَ أَنْ ذكرَ القتالَ؛ ليبيِّنَ أَنَّ العِبْرةَ بتقوى الإنسانِ للهِ أكثرُ مِن العِبْرةِ بالعددِ والمالِ؛ فالأبدانُ والعُدَّةُ لا تكفي ما دامَتِ العزائمُ ضعيفةً لا تُقاتِلُ عقيدةً، وإنَّما تقاتِلُ حَمِيَّةً وعصبيَّةً لِنَسَبِ أو مُلْكِ.

ولا تكونُ معيَّةُ اللهِ وعنايتُهُ وتأييدُهُ للمقاتِلِ حتَّى يكونَ بتقوى؛ ولذا فعالى، ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ﴾، فإذا ضَعُفَ معيَّةُ اللهِ لعبدٍ، ضَعُف انتصارُهُ، ووكَلَهُ اللهُ إلى نفسِه، وكُلَّما زادَتِ التقوى والعبوديَّةُ، زادت كفايةُ اللهِ للعبدِ؛ كما قال اللهُ: ﴿ النَّسَ اللهُ يكافٍ عَبْدَهُم ﴾ [الزمر: ٣٦].

والآيةُ دليلٌ على أهميَّةِ وصيَّةِ المجاهِدِ بنَفْسِهِ ومالِهِ بنقوى اللهِ، وتذكيرِهِ بوجوبِ النقرُّبِ إلى اللهِ؛ لِبَقْرُبَ اللهُ منه، حتَّى لا يَتَّكِلَ على نفسِهِ وقوَّتِهِ، فَيَكِلَهُ اللهُ إليها.

حكمُ القنالِ في الأشهرِ الحُرُمِ:

وتحريمُ القنالِ في الأشهُرِ الحُرُمِ منسوخٌ باتفاقِ العلماءِ ـ إلَّا شيئًا

قاله عطاءً ـ حكى الاتفاق جماعةً مِن العلماء؛ وقد كانت العلة التي منع الله لأجلِها القتالَ في الأشهُرِ الحُرُمِ هي أنَّ مَكَّةُ كانت بلادَ شِرْكِ قبلَ الفتحِ، فإبقاء حُكْمِ التحريم كان لحِفْظِ طريقِ الحاجِ والمعتمِر إلى البيتِ الحرامِ مِن الفُطّاعِ، ولمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ، ولم تكُنْ بعد ذلك بَلدًا للكفرِ، وحرَّمَ الله على المشركين دخولَها: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلا يَقْرَبُوا الْمُشْرِكِينَ الْعَرْبُوا المُشْرِكِينَ دخولَها: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلا يَقْرَبُوا الْمُشْرِكِينَ الْعَرْبُوا المُشْرِكِينَ مِن هَزِيرةِ العربِ؛ كما في الحديثِ في «الصحيحَيْنِ»: (أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرةِ العربِ؛ كما في الحديثِ في «الصحيحَيْنِ»: (أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرةِ العربِ؛ كما في الحديثِ في «الصحيحَيْنِ»: (أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرةِ العربِ؛ كما في الحديثِ في مَأْمَنِ.

وأمَّا المشرِكونَ، فهم بحاجةٍ إلى تتبَّع وقصدٍ وملاحَقةٍ؛ لدفعِ شرِّهم، ولتقويةِ شوكةِ المسلِمِينَ؛ لذا نسَخَ اللهُ تحريمَ القتالِ في الأشهرِ الحُرُمِ بِزوالِ سببِهِ، بل لتمامِ الحاجةِ إلى القتالِ فيها، وهي حفظُ بلادِ المسلِمِينَ وطريقِ الحاجِّ مِن تربُّصِهم، وكلَّما اتَّسَعَتْ دائرةُ بلادِ الإسلامِ، كانتِ الحاجةُ ماسَّةً لحمايةِ الأطرافِ، ومع اتساعِها تتَّسِعُ الحاجةُ للقتالِ، فكان واجبُ القتالِ الاتساعَ وعدَمَ الضَّيقِ.

مراحلُ القتالِ في الأشهر الحُرمِ:

ولِذَا فَإِنَّ الجهادَ في الأشهُرِ الحَرُمِ مَرَّ بِمَراحِلَ:

أوَّلُها التحريمُ المطلَقُ؛ كما سبَقَ.

ثم خصصه الله بقوله: ﴿ وَلَا نُقَدِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَنْجِدِ ٱلْمَزَامِ حَتَى يُقَادِلُوكُمْ فِيدُ ٱلْمَنْجِدِ ٱلْمَزَامِ حَتَى يُقَادِلُوكُمْ فِيدًا ﴿ النَّهُمُ النَّهُمُ اللَّهُمِ اللَّهُمِ اللَّهُمِ اللَّهُمِ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ثمَّ نسَخَهُ اللهُ بِهُ ولِهِ: ﴿ بَرَآءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَلَمَدَثُم مِّنَ اللَّمْ وَرَسُولِهِ إِلَى اللَّذِينَ عَلَمَدُثُم مِّنَ النُّشَرِكِينَ ﴾ [النسوبة: ١ - ١]، إلى قبولِيه:

﴿ وَإِذَا اَسْلَخَ ٱلْأَثْهُرُ لَكُرُمُ فَاقْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَلَّمُوهُمْ ﴾ [النوبة: ٥]، فالله ضرَبَ لهُم أَجَلًا، وهو انقضاء الأشهر الحُرُم من العام التاسع للهجرة في زَمَنِ حَجَّةِ أَبِي بكر الصَّدِّيقِ وَ الله بالناسِ، ثَمَّ جعَلَ الله نهاية الأَجلِ هو نهاية محرَّم من العام العاشرة، ثمَّ أَحَلَّ نهاية محرَّم من العام العاشر من السنة التالية، وهي العاشرة، ثمَّ أَحَلَّ القتالَ في كلِّ زَمَنٍ.

وهو منسوخٌ بقولِ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشَّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ مُهُرًا فِي كَتَبَ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلشَّمَنُوتِ وَٱلأَرْضَ مِنْهَاۤ أَرْبَعَتُهُ حُرُمُ فَالِكَ اللّهِينُ الْقَيْمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ ٱلْفُسَكُمُ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَةَ كَمَا يُقَائِلُونَ كُمُ كَاللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقد صحَّ عن النبيِّ ﷺ أنَّه قاتَلَ في الأشهُرِ الحُرُمِ بعد ذلك؛ فقد غَرَا هَوَاذِنَ بحُنَيْنٍ، وثَقِيفًا بالطائفِ في شهرِ ذي القَعْدةِ؛ كما في كُتُبِ الصحيح.

وأغْزَى أبا عامرٍ إلى أوْطَاسٍ في الشهرِ الحرامِ.

وغَزْوةُ ذاتِ الرِّقَاعِ لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِن شَهْرِ المحَرَّمِ، وغزا بني قُريْظةَ لسبِع بَقِينَ مِن ذي القَعْدةِ، وغزا غَزْوَتَهُ في تَبُوكَ لخَمْسٍ خَلَوْنَ مِن رجَبٍ.

وقد بايَعَ النبيُّ ﷺ على قتالِ قُرَيْشِ بَيْعةَ الرُّضُوانِ في ذي القَعْدةِ، لمَّا بلَغَهُ أَنَّ قُرَيْشًا قتلَتْ رسولَهُ عُثْمانَ بنَ عَفَّانَ حِينَما أرسلَهُ إليهم، فغَدَرُوا به، فبايَعَهُمْ على القتالِ، فبانَ أنَّ عثمانَ لم يُقتَلُ فصالَحَهُمْ.

والإجماعُ منعقِدٌ على جوازِ القتالِ في جميعِ أيَّامِ السَّنَةِ ولياليها، ولعطاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ قولٌ بعَدَمِ النَّسْخ؛ فقد روى ابنُ جريرٍ، عن ابنِ جُريْج؛ قال: قلتُ لِعَظاءٍ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ فَلْ ابنِ جُريْج؛ قال: قلتُ لِعَظاءٍ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ فَلْ قَلْتُ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ، قَلْتُ: ما لهم؛ وإذْ ذاكَ لا يَجِلُّ لهم أن يَعْزُوا أهلَ الشَّرْكِ في الشهرِ الحرامِ، ثمَّ غَزَوْهُم بعدُ فيه؟! فحلَفَ لي يَعْزُوا أهلَ الشَّرْكِ في الشهرِ الحرامِ، ثمَّ غَزَوْهُم بعدُ فيه؟! فحلَفَ لي

عطاءٌ باللهِ، ما يَحِلُّ للناسِ أَن يَغْزُوا في الشهرِ الحرامِ، ولا أَنْ يُقاتِلوا فيه، وما يُستَحَبُّ.

قال: ولا يَدْعُونَ إلى الإسلامِ قبلَ أن يُقاتِلوا، ولا إلى الجِزْيةِ؛ تَرَكُوا ذلك^(١).

وقال أبو إسحاقَ الفَزَارِيُّ: اسألتُ سُفْيانَ الثَّوْرِيُّ عنِ القتالِ في الشهرِ الحرامِ؟ فقال: هذا منسوخٌ؛ فلا بأسَ بالقتالِ فيهِ وفي غيرِهِ (٢٠). والإجماعُ انعقَدَ، والعمَلُ مَضَى على خلافِهِ.

روى عبدُ الرَّزَاقِ وابنُ جريرٍ، وابن أبي حاتم، عن مَعْمَرٍ، عنِ النَّهْرِيُّ؛ قال: «كان النبيُّ ﷺ فيماً بلَغَنا يحرِّمُ القتالُ في الشهرِ الحرامِ، ثمَّ أُحِلَّ بعدُهُ (٣).

وقال بالنسخِ مِن مفسِّري السلفِ: ابنُ عبَّاسٍ، ومجاهِدٌ، وقتادةُ، وعطاءُ بنُ مَيْسَرةَ، والضَّحَّاكُ، وحبيبُ بنُ أبي ثابتٍ، وعبدُ الرحمٰنِ بنُ زَيْدٍ.

* * *

الله قال تعالى: ﴿وَأَنفِتُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَلِدِيكُمْ إِلَى اَلْتَلَكُمْ وَأَخْسِنُواْ إِلَا يُلْقُوا بِأَلِدِيكُمْ إِلَى اَلْتَلَكُمْ وَأَخْسِنُواْ إِلَّا اللَّهُ لَكُمْ وَأَخْسِنُواْ إِلَّا اللَّهُ لَكُمْ وَأَخْسِنُواْ إِلَّا اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّ

الخِطَابُ يتوجَّهُ إلى عمومٍ مَن مَلَكَ مالًا؛ أن يبادِرَ بالنفقةِ في سبيلِ اللهِ، وخصَّ سبيلَ اللهِ، وهو صِراطُهُ المستقيمُ؛ أي: الطريقُ البَيِّنُ الذي لا لَبْسَ فيه، فيَجِبُ التحذيرُ مِنَ النفقةِ للرَّايَاتِ الجاهليَّةِ، والحميَّةِ النفسيَّةِ المجرَّدةِ مِن الدفاعِ عن حُرْمةٍ، ومِن الذَّبِّ عن دينِ اللهِ.

 ⁽۱) النفسير الطبري، (۳/ ۲۲۳).
 (۲) التفسير ابن أبي حاتم، (۲/ ۳۸۵).

⁽٣) «تفسير عبد الرزاق» (١/ ٨٨)، و«تفسير الطبري» (٣/ ٦٦٣)، و«تفسير ابن أبي حائم» (٣/ ٢٨٤).

معنى «سبيلِ الله» في القرآن:

وأغلبُ استعمالِ الكتابِ والسُّنَةِ لسبيلِ اللهِ يرادُ به الجهادُ؛ تعظيمًا له، وبيانًا لكبيرِ مصلحةِ الدِّينِ بالقيام به؛ فيه يَقْوَى المسلِمُونَ ويضعُفُ عدوُّهم، وما تركَتُ أُمَّةُ الإسلامِ الجهادَ إلَّا ذَلَتْ، فتَرْكُ الجهادِ إضعاف لسبيلِ اللهِ، وتقطيعٌ له، وزيادةُ حَيْرةِ للسالِكينَ له؛ فالخلاف مُنَّةٌ في البَشرِ في حياتِهم، فالأمَّةُ تَنَخَاصَمُ فيما بينَها إن لم تَجِدْ خَصْمًا خارِجَها؛ لهذا شرَعَ اللهُ الجهادَ للانشغالِ بالخَصْمِ الأكبرِ عنِ الخصوماتِ الفرعيَّةِ بين المسلِمِينَ، وإذا انصرَفَتِ الأُمَّةُ عن قتالِ عدوِّها الأكبرِ وخَصْمِها الأعلى، انشغَلَتْ فيما بينَها بخصوماتِ ومواضِعَ الخلافِ الأولى، بخصوماتِ أدنى، وكلَّما تركَتِ الخصوماتِ ومواضِعَ الخلافِ الأولى، نزلَتْ إلى الأدنى؛ حتَّى تَنشغِلَ الأمَّةُ بحِزْييَّاتِ وعَصَبيَّاتِ اللَّوْنِ والنَّسَبِ فرليَّاتِ اللَّوْنِ والنَّسَبِ

وعدمُ شَغْلِ النفوسِ بعدوِّها الأعلى يَدْعُوها للانشغالِ بما دُونَهُ، ثمَّ تضعُفُ ويُصِيبُها الشقاقُ والنفاقُ، ثُمَّ تتفتَّتُ؛ ولهذا وجَبَ الانشغالُ بالغَرْوِ ولو بحديثِ النفسِ؛ لتنشغِلَ النفوسُ بعضُها عن بعض، ولِتَعْمُرَ قلوبُ المسلِمِينَ ولو فِكْرًا بالعدوِّ الأكبَرِ؛ ففي الحديثِ: (مَنْ لم يَغْزُ، أَوْ يُجَهِّزُ خَازِيًا، أَوْ يَخْلُفُ خَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، أَصَابَهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ)؛ رواهُ أبو داودَ وابنُ ماجه (۱).

قَــال تــعــالـــى: ﴿إِلَّا نَنفِـرُوا يُسَذِبْكُمْ عَـَدَابًا أَلِيـمًا وَيَسْتَبَدِلَ فَوْمًا فَيْرَكُمْ وَلَا تَصْدُرُوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى حَسُلِ فَعْنِ وَلِيدِرُ ﴾ [النوبة: ٣٩].

وفي الحديثِ السابقِ: ما بوافِقُ الآيةَ؛ أنَّ ترْكَ الجهادِ والإنفاقِ عليه هلاكُ للأُمَّةِ؛ ففي هويهِ، ﴿وَلَا تُلْقُوا بِآيَدِيكُو إِلَى النَّهُلَكُةُ ﴾، و «أصابَهُ اللهُ عليه هلاكُ للأُمَّةِ إلى أنَّ الأُمَّةَ إِن لم تجاهِدْ عَدُوَّها، أو لم تُعِنِ المجاهِدَ بقارِعةِ» إشارةٌ إلى أنَّ الأُمَّةَ إن لم تجاهِدْ عَدُوَّها، أو لم تُعِنِ المجاهِدَ

⁽۱) أخرجه أبو دارد (۲۰۹۳) (۳/ ۱۰)، وابن ماجه (۲۷۲۲) (۲/۹۲۳).

وتركَتْهُ، أهلَكَها اللهُ وأصابَها بقارعةٍ، فيسلُّطُ اللهُ عِليها سببًا يُهلِكُها به؛ إمَّا فِنْنةً مِن داخِلِها، أو عدوًا مِن خارِجِها.

روى ابنُ أبي حاتم؛ مِن حديثِ منصورٍ؛ قال: سَمِعْتُ أبا صالِحٍ مَوْلَى أُمِّ هَانِيْ؛ ﴿وَأَنْفِتُوا فِي سَبِيلِ مَوْلَى أُمِّ هَانِيْ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ عَبَّاسٍ يقول فِي **دَوْلِ اللَّهِ: ﴿**وَأَنْفِتُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا ثُلْقُوا بِأَيْدِيكُمُ إِلَى النَّهُلَكَةِ ﴾؛ قالَ: «أَنْفِقْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ لم تَجِدْ إلَّا مِشْقَصًا ﴾(١).

وروى عن الأَعْمَشِ، عن أبي واثِلٍ، عن حُذَيْفةَ، في **قَوْلِ اللَّهِ؛** ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَبْدِيكُرُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال

وعامَّةُ المفسِّرينَ على هذا التأويلِ؛ كابنِ عَبَّاسٍ، وَعِكْرِمةَ، والحسَنِ، ومجاهِدٍ، وعطاءٍ، وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وأبي صَالِحٍ، والضَّحَّاكِ، والسُّدِّيِّ، ومقاتِلِ بنِ حَيَّانَ، وقَتَادةَ، وغيرِهم.

ويزعُمُ بعضُ الناسِ: أنَّ الآيةَ في عدَمِ الإضرارِ بالنفسِ في أسبابِ المرضِ أو الموتِ؛ كالمتعرُّضِ لعدوِّ، أو تَرْكِ التطبُّبِ، ونحوِ ذلك.

وهذا التعبينُ لمعنى الآيةِ خطأً، وإنْ كان هذَا المعنى يدخُلُ فيها، لكنّه ليس مرادًا مِن نزولِ الآيةِ؛ فقد روى أبو إسحاق، عنِ البَرَاءِ؛ قال: سألَهُ رجلٌ: أَحْمِلُ على المشرِكِينَ وَحْدِي فيَقْتُلُوني؛ أكنتُ أَلْقَيْتُ بيَدِي إلى التَّهْلُكةِ؛ فقال: لا؛ إنّما التَّهْلُكةُ في النَّفَقَةِ؛ بعَثَ اللهُ رسولَهُ، فقال: ﴿ فَقَالِنَا اللهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلّا فَفَسَكُ النساء: ١٨٤ (٣).

وَقَد صَّحَّ عَن عَبِيدةَ السَّلْمانِيُ؛ قال: «هو الرَّجُلُ يُذنِبُ الذَّنْبَ الذَّنْبَ الذَّنْبَ الذَّنْبَ الذَّنْبَ الذَّنْبَ فَيَستسلِمُ، يقولُ: لا تَوْبَةَ لي! فَيُلقي بيَدِه (١٤).

وَذَلَكَ أَنَّهُ اسْتَدَلَّ بَعْمُومِ الآيةِ، وهذا صحيحٌ، ولكنَّ أوَّلَ مَا يَدْخُلُ في معانيها مَا نزَلَتِ الآيةُ لأَجْلِهِ، وهو النفقةُ في سبيلِ اللهِ، والتحذيرُ مِن تَرْكِها.

⁽۱) «تفسير ابن أبي حاتم» (۱/ ۲۳۰).

⁽٣) «نفسير الطبري» (٣/ ٣١٩).

⁽۲) انفسير ابن أبي حاتم، (۱/ ۳۳۱).

⁽٤) «تفسير الطبري» (٣/ ٣٢١).

والآيةُ تتضمَّنُ وعيدًا مِن اللهِ بإهلاكِ معطِّلِ الجهادِ وتاركِ الإنفاقِ عليه.

فضلُ الجهادِ بالمالِ:

والنَّفَقةُ في سبيلِ اللهِ بالمالِ قُلَّمَتْ في القرآنِ على الجهاد بالنفسِ؛ لأنَّ النفقةَ بالمالِ تُعِينُ كثيرًا مِن المجاهِدِينَ، بينَما الجهادُ بالنفسِ يكونُ بفردٍ فقط، والجمعُ بينَهما أفضلُ:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ آنفِرُوا خِفَافًا وَيْقَالًا وَجَنِهِدُوا يِأْمُوَلِكُمْ وَأَنفُيكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ قَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ٤١].

وقــــال: ﴿ يَكَأَيُّهَا اَلَذِينَ مَامَنُوا هَلَ آدُلُكُو عَلَىٰ يِحَرَّرَ نُسْجِبُكُر مِّنَ عَلَابٍ أَلِيمِ ﴾ لَتُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَيُجْهَدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُو خَرُّ لَكُو إِن كُنْمَ لَنَامُونَ ﴾ [الصف: ١٠ ـ ١١].

فالجهادُ بالمالِ مقدَّمٌ في القرآنِ على الجهادِ بالنفسِ، إلَّا في قولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ الشَّرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَقُسَهُمْ وَأَمْوَلَكُم بِأَكَ لَهُمُ الْجَنَّةُ بِعَلَى اللَّهِ التوبة: ١١١].

وتجهيزُ الغازي كالغزوِ بنفس واحدةٍ، ومَن جَهَّزَ غُزَاةً، فله الأجرُ بِعَدَدِهم، ومَنْ جَهَّزَهُ بسلاحٍ، فله أجرُ الرَّمْيِ به وما يُصِيبُ فيه؛ ففي «المسنَدِ» و«السُّنَنِ»؛ مِن حديثِ عُفْبةً؛ يَقُولُ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ ﷺ يُدْخِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ فَلَاثَةَ نَفَرٍ الجَنَّة: صَانِعَهُ يَحْفَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الخَبْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنْبِلَهُ...)؛ الحديثُ (١).

وقال ﷺ: (مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا

أخرجه أحمد (١٧٣٢١) (١٤٦/٤)، وأبو داود (٢٥١٣) (٣/٣١)، والترمذي (١٦٣٧)
 (١٧٤/٤).

فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرٍ، فَقَدْ خَزَا)؛ أخرَجَه البخاريُّ ومسلمٌ؛ مِن حديثِ زيدِ(١).

وقيمةُ الصَّدَقةِ بأَثَرِها في نَفْعِها، وبِقِيمَتِها عند صاحِبِها؛ وإنَّما عَظْمَتْ نفقةُ الجهادِ لِعَظَمَةِ الجهادِ في الدِّينِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَآخَينُوٓ أَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُعْسِنِينَ ﴾:

أَمَرَ اللهُ بِالإحسانِ، وبَيَّنَ أَنَّه مع المحسِنِ في إحسانِه؛ يَكْفِيهِ ويُعِينُهُ ويسَدِّدُهُ، والمرادُ في هذه الآيةِ: أَنَّ المنفِقَ معانٌ مسدَّدٌ؛ بحَسَبِ إحسانِهِ وإنفاقِه، وهو يتضمَّنُ استحبابَ المسابَقةِ والمنافَسةِ في الإنفاقِ.

* * *

الله عَلِمُوا نَعُ الله عَلَى : ﴿ وَالْمَثُوا الْحَجَّ وَالْمُمْوَ اللَّهِ فَإِنْ الْحَمِرَةُمْ فَا اَسْتَبْسَرَ مِنَ الْمُدَى وَلا عَلِمُوا رُءُوسَكُمْ حَقَى بَلِغَ الْمُدَى عَلِمَةً فَن كَانَ مِنكُم حَمِيعُنا أَوْ بِهِ اَذَى مِن لَلْمِهِ وَلَا غَلِمُوا رُءُوسَكُمْ حَقِيمَ إِللَّهُمْ وَلِي الْمُعَمِقُ إِلَى الْمُعَمِّقُ إِلَى الْمُعَمِّقُ إِلَى الْمُعَمِّقُ إِلَى الْمُعَمِّقُ إِلَى الْمُعَمِّقُ وَلِلْ الْمُعَمِّقُ وَلَى الْمُعَمِّقُ وَلَى اللَّهِ وَسَبَعْهِ إِذَا رَجَعْتُم فَلَكَ عَشَرَةً السَّيْسَرَ مِنَ الْمُدْدِي فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيمَامُ فَلَتُنَاهِ إِلَيْ الْمُعَمِّقُ إِلَى اللَّهِ وَسَبَعْهِ إِذَا رَجَعْتُم فَلَكَ عَشَرَةً اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالَالِمُ وَالَ

ذَكَرَ اللهُ الحَجَّ والعُمْرةَ بعدَ ذِكْرِ الجهادِ والفتالِ وضوابطِهِ؛ لأنَّ المشرِكِينَ كانوا يَحُولُونَ بين المؤمنينَ وبين مَكَّةَ، فاحتاجُوا لمعرفةِ سُبُلِ الموصولِ إلى المسجِدِ الحرام، وحكم مقاتلةِ مَن كان عَقَبةً في طريقِهم.

وهذه الآيةُ نزَلَتْ سَنةَ سِتُّ بلا خلاف، وقد نزَلَتْ في الحُدَيْبِيَةِ بلا خلافٍ؛ قاله الشافعيُّ، وإنَّما ذكرَ الحَجَّ ولم يكُنُ فُرِضَ بَعْدُ؛ لِيَعْلَمَ الناسُ مشروعيَّتَهُ، وأنَّه مِنَ الحنيفيَّةِ السَّمْحةِ الصحيحةِ، وليس مِن أعمالِ

⁽۱) أخرجه البخاري (۲۸٤٣) (۲۷/٤)، ومسلم (۱۸۹۵) (۱/۲۰۱۳).

الجاهليَّةِ، فالنبيُّ ﷺ كان قد حَجَّ قبلَ هِجْرَتِه، ويَعرِفُ ما بدَّلَهُ المشرِكُونَ مِن أعمالِ الحَجِّ ممَّا بَقِيَ مِن شريعةِ الحنيفيَّةِ؛ كما في حديثِ جُبَيْرِ بنِ مُطعِم؛ قَالَ: أَصْلَلْتُ بَعِيرًا لِي، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ، فَقُلْتُ: هَذَا وَاللهِ مِنَ الحُمْسِ، فَمَا شَأْنُهُ هَاهُنَا؟! (١)

معنى إتمام الحجِّ والعمرةِ:

والمرادُ بالإتمامِ في الآيةِ: ﴿ وَأَنِتُوا لَلْهَ ۚ وَالْمُرَةَ لِلَّهِ ۚ ضِدُّ الإنقاصِ ؛ أي: اثتُوا بها كما شرَعَها اللهُ ؛ كقولِه: ﴿ ثُمَّ أَتِتُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وقد تُحمَلُ الآيةُ على جميعِ معاني الإنمامِ ووجوهِه؛ لعمومِ مقاصدِ القرآنِ وغائيَّتِه؛ وهذا ما يَظهَرُ مِن تفسيرِ السلفِ للإنمامِ، وأوَّلُ معاني الإنمامِ وأوْلَاها: هو صِدْقُ النِّيَّةِ وإخلاصُها مِن الشَّوْبِ؛ ولذا قال بعدَ الأمرِ بالإنمامِ: ﴿ وَلَذَا قَالَ بَعْدُوهِ. الْأُمرِ بالإنمامِ: ﴿ وَلَذَا قَالَ بَعْدُوهِ.

وقد روى ابنُ جرير، عن إبراهيم، عن عَلْقَمةَ: ﴿وَأَتِيتُوا لَهُمَّرَةَ وَالْمُهُرَةَ وَالْمُهُرَةَ وَالْمُهُرَةَ وَالْمُهُرَةَ وَالْمُهُرَةَ اللهِ: (وَأَقِيمُوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ إِلَى الْبَيْتِ)، قالَ: «لا تُجاوِزُوا بالعُمْرةِ البيتَ»؛ قال إبراهيمُ: «فذكَرْتُ ذلك لسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، فقال: كذلك قال ابنُ عبَّاسٍ»(٢).

والمعنى: أَنْ يَحُجَّ وَيَعْتَمِرَ قَاصَدًا لَلنَّسُكِ إِلَى مَكَّةَ لَا إِلَى غَيْرِهَا، وللهِ لَا لَغَيْرِه، ولا يَشُوغُ فِيها نقصانُ العملِ، ولا نقصانُ القَصْدِ والنَّيَّةِ، وكلُّ مَا أُمِرَ الإنسانُ بِفِعلِهِ فِي النَّسُكِ، فالإتيانُ بِه مِن تمامِهِ ولذا قال مجاهِدٌ في قولِه، ﴿وَالنِّوْلُ المُنَّ وَالنَّسُونَ المَانِ اللهُ قَالَ: «مَا أُمِرُوا فَيهما» (٣).

وروى ابنُ جريرٍ، عن عليٌ بنِ أبي طَلْحةً، عنِ ابنِ عبَّاسٍ: ﴿وَٱلْتِتُوا

⁽۱) أخرجه البخاري (١٦٦٤) (٢/ ١٦٢)، ومسلم (١٢٢٠) (٢/ ٨٩٤).

⁽۲) «تفسير الطبري» (۳/ ۲۲۸).(۳) «تفسير الطبري» (۳/ ۳۲۹).

لَّهُمَّ وَالْمُرُوَ لِلَّهُ الْمَا لَهُ الْمُ الْمُرَمَ بِحَجِّ أَو بِعُمْرِةٍ، فليس له أَنْ يَحِلَّ حَتَّى يُتِمَّها، تمامُ الحَجِّ: يومَ النَّحْرِ إذا رَمَى جَمْرةَ العَقَبةِ، وزارَ البيت، فقد حَلَّ مِن إحرامِهِ كُلِّه، وتمامُ العُمْرةِ: إذا طاف بالبيتِ وبالصَّفا والمروةِ فقد حَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ العُمْرةِ: إذا طاف بالبيتِ وبالصَّفا والمروةِ فقد حَلَّ اللهُ اللهُ المُعْمَرةِ: إذا طاف بالبيتِ وبالصَّفا

وروى ابنُ أبي شَيْبَةَ، وابنُ جريرٍ، والبيهقيُّ، عن عبدِ اللهِ بنِ سَلَمةَ، عن عليُّ؛ أنَّه قال: جاءَ رَجُلُ إلى عليُّ، فقال له في هذه الآيةِ:
﴿ وَأَتِنُوا لَكُحُ وَٱلْمُرَةَ لِلْهُ ﴾: قان تُحرِمَ مِن دُويْرةِ أهلِكَ »(٢).

وروى ابنُ جريرٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، قال: «مِن تَمَامِ العُمْرةِ: أَن تُحرِمَ مِن دُوَيْرةِ أَهْلِكَ (٣).

وعن طاوس؛ قال: «تَمامُهما: إفرادُهما مُؤْتَنَفَتَيْنِ مِن أَهلِكَ»(٤).

والمرادُ: أن يقومَ الإنسانُ بإنشاءِ القصدِ والعزمِ للحَجِّ والعُمْرةِ؛ كلُّ واحدٍ منهما بسَفَرٍ مِن بلَدِهِ الذي يسكُنُهُ، الحَجُّ بِسَفْرةِ منفرِدةٍ، والعُمْرةُ بِسَفْرةِ منفرِدةٍ، ويَبدَأُ القصدَ مِن دُوَيْرةِ أَهلِه؛ قالَهُ سُفْيانُ النَّوْريُّ وغيرُهُ.

وليس المرادُ أَن يُحرِمَ بالحَجِّ والعُمْرةِ مِن بَيْتِه، ولو كان قبلَ المواقيتِ، فيُمسِكَ مِن بَيْتِه عنِ المحظوراتِ؛ فهذا خلافُ السُّنَّةِ؛ لأنَّ إنشاءَ الإحرامِ شيءٌ، وقَصْدَهُ شيءٌ آخَرُ؛ فمَن خرَجَ مِن دِمَشْقَ أَو بَغْدادَ أَو مِن نَجْدٍ قَاصِدًا للحجِّ أَو العمرةِ، فقد أَتمَّ القصدَ.

وقولُهُ في الأَثَرِ عن عليِّ وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ: ﴿أَنْ تُحرِمَ بِهَا مِن دُوَيْرَةِ

۱) اتفسير الطبري، (۲/ ۲۲۸).

 ⁽۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه (۱۲۱۸۹) (۱۲۰/۳)، والطبري في التفسيره (۳/ ۲۵)
 (۲)، والبهفي في اللسن الكبرى (٥/ ۳۰).

⁽٣) «تفسير الطبري» (٣/ ٣٣٠). (٤) «تفسير الطبري» (٣/ ٣٣٠).

أهلِكَ»؛ أيْ: أن تَقصِدَ الإحرامَ للحجِّ، لا أن تُحْرِمَ، والمرادُ: ألَّا يُخرِجَهُ لَمَكَّةَ مصلحةُ دُنيا يَخلِطُها بدِينٍ، أو تجارةٌ مَعَ نُسُكِ، فهذا _ وإن كان جائزًا وصحيحًا _ إلَّا أنَّه ليس إتمامًا؛ فالصحابةُ كعَلِيِّ، والتابعونَ كسَعِيدٍ: يَعلَمُونَ هَدْيَ النبيِّ وسُنَّتَهُ في هذا، وأنَّه لم يُحرِمْ من بيتِه؛ وإنَّما مِن مِيقَاتِهِ، وهو قريبٌ مِن المدينةِ، مع أنَّ الأسمَحَ له أنْ يتهياً مِن بَيْتِه، ويَغتسِلَ ويصلِّي، ثمَّ يشُدَّ رَحْلَهُ مَرَّةً واحِدةً إلى مكَّة، ولكنَّهُ قصَدَ الميقاتَ بالإحرام؛ لتأكيدِ اللهِ عليه.

الإحرامُ قبلَ الميقاتِ:

وأمَّا صِحَّةُ الإحرامِ مِن قَبْلِ المِيقَاتِ، فصحيحُ عند عامَّةِ الفقهاءِ؛ أحرَمَ عِمْرانُ مِن مِصْرَ، وقد أنكرَ عليه عُمَرُ.

وأحرَمَ ابنُ عُمَرَ مِنْ بيتِ المَقْدِسِ.

وقد أحرَمَ جماعةٌ مِن بيوتِهم؛ كالأَسْوَدِ وعَلْقَمةَ وعبدِ الرحمٰنِ وأبي إسحاق.

وأحرَمَ وكبعٌ مِن بيتِ المقلِم.

وإنّما قُلْنا فيما سبَق: إنّ الآية نزَلَتْ قبلَ فرْضِ الحَجِّ بصِيغَةِ الأمرِ: ﴿وَأَنِتُوا الْمَحِ النّبِيِّنَ أَنَّ الإلزامَ بالإسمامِ لا يَنزِلُ على أصلِ التشريع، وهو الحَجُّ؛ وإنّما على مَنْ بدَأَهُ أَن يَقطَعَهُ، ولنبيِّنَ أَنَّ الحجَّ إذا لم يَكُنْ واجبًا حِينَها، فمِن بابِ أولى أنَّ إنشاءَ القصدِ مِن البيوتِ للحجِّ والعُمْرةِ ليس بواجب، فلو سافَرَ لمصلَحَةِ دُنياهُ وأَتْبَعَها بمصلحةِ دِينِهِ، صحَّ؛ كالتاجر، وأجزاً عنه.

ثمَّ إنَّ المواقبتَ المكانيَّةَ لم تكُنْ حُدُدَثُ عندَ نزولِ آيةِ الإتمام؛ وهذا دليلٌ على أنَّ المقصودَ الإتمامُ، لا سَبْقُ الميقاتِ بالإحرامِ؛ وإنَّما عَقْدُ العزمِ وإنشاءُ السَّفرِ لأجلِ هذا العملِ أعظمُ أجرًا، وأتمُّ ثوابًا، وأكبرُ بَرَكةً. فَاللهُ قَرَنَ العُمْرةَ بِالحَجِّ في وجوبِ الإِتمامِ، لا في الابتِداءِ؛ لأنَّ الابتداءَ لم يُفرَضْ بعد.

ولذا تعدَّدَتْ تفسيراتُ المفسِّرينَ مِن السلفِ لـ «الإتمامِ» في الآيةِ بما يحقِّقُ معنى إنشاءِ القصدِ والسَّفَرِ الخاصِّ للنُّسُكِ، وإنْ تغايَرَ التفسيرُ مع غيرِهم من المفسِّرين لفظًا، ولكنَّه يؤيِّدُ المعنى الواحدَ السالفَ؛ فقد روى ابنُ جريرٍ، عن طارقِ بنِ شِهَابٍ؛ قال: سألتُ ابنَ مسعودٍ عن امرأةٍ مِنَّا أرادَتْ أن تَجمَعَ معَ حجِّها عُمْرةً؟ فقال: أسمَعُ اللهَ يقولُ: ﴿الْحَجُّ اللهُرَهُ لَا أَسْهُرَ الحجِّ (۱).

وروى ابنُ أبي حزم القُطَعِيُّ، قال: سمعتُ محمدَ بنَ سِيرِينَ يَقُولُ: «ما أحدٌ مِن أهلِ العلم شَكَّ أنَّ عُمْرةً في غيرِ أشهُرِ الحجِّ أفضَلُ مِن عُمْرةٍ في أشهُرِ الحجِّ الآ).

وروى عن سعيدٍ، عن قَتَادةَ قولَهُ: ﴿ وَأَتِنُوا لَلْحَجُ وَٱلْمُرَةَ لِلَّهِ ﴾؛ قال: «وتَمَامُ العُمْرةِ: ما كان في غيرِ أشهُرِ الحَجِّ (٣).

ومُرادُه: ألَّا تجعَلَ العُمْرةَ متَّصِلةً بنفسِ قصدِ الحجِّ وسَفَرِه، بل تُنشِئَ لها سَفَرًا منفرِدًا عن الحجِّ.

وروى عن ابنِ عَوْنِ؛ قالَ: سَمِعْتُ القاسمَ بنَ محمَّدِ يقولُ: "إنَّ العُمْرةَ في المحرَّمِ؟ العُمْرةَ في المحرَّمِ؟ قال: كانوا يَرَوْنها تامَّةٌ (٤).

وذلك لأنَّ المحرَّمَ ليس مِن أشهُرِ الحَجِّ التي هي مَظِنَّةُ اشتراكِ القاصدِ لمَكَّةً الجمعَ بينَ الحجِّ والعمرةِ.

⁽۱) «تفسير الطبري» (۳/ ٤٥٠ ـ ٤٥١). (۲) «تفسير الطبري» (۳/ ٤٥١).

⁽٣) «تفسير الطبري» (٣/ ٣٣٠).

⁽٤) «تفسير الطبري» (٣/ ٣٣١) و(٣/ ٤٥٠).

قطعُ نبَّةِ الإحرام:

ويتوجَّهُ الأمرُ بالإتمامِ في الآيةِ أيضًا إلى تحريمٍ قَطْعِ النَّيَّةِ بلا سببٍ إلَّا المانعَ القاهرَ؛ كالإحصارِ بعدوً؛ ولذا قالَ تعالى بعدَ الأمرِ بالإتمامِ: ﴿ إِنَّ الْحَيْرُ مُنَّ الْهِ عَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُنْعُدُهُ وعدمُ إِتمامِهِ . جازَ فسخُهُ وعدمُ إِتمامِه .

ومِن الْمَفَسِّرِينَ مَن يحمِلُ الأمرَ هنا على الإيجابِ بفرضِ الحجِّ؛ وهذا مرويٌّ عنِ ابنِ عبَّاسٍ وابنِ جُبَيْرٍ وغيرِهما.

معنى إحصارِ المحرم:

وهوله تعالى، ﴿ فَإِنْ أُتَّعِيرَةُمُ فَا آسَيْسَرَ مِنَ آلْمَتْقِ ﴾ ، المرادُ بالإحصارِ : الحبسُ والمنعُ ؛ فكلُّ ممنوعٍ مِن إرادتِهِ ، فهو مُحصَرٌ ، وقبل : إنَّ الإحصارَ هو المنعُ بلا حبسِ .

وقال أبو عُبَيْدةً: «ما كان مِن مَرَضٍ أو ذَهَابِ نَفَقةٍ، قيل فيه: أُحْصِرَ، وما كان مِن سَجْنِ أو حَبْسِ، قيل فيه: حُصِرَ، فهو محصورٌ»(٢).

وبعضُ العلماءِ لم يفرِّقُ بينَ الحَصْرِ والإحصارِ، وأنَّ المَرَدَّ إلى الأصلِ، وهو المنعُ قَهْرًا؛ ولذا قال ابنُ فارسٍ: «والكلامُ في (حَصَرَهُ) و(أَحْصَرَهُ) مُشتبِهٌ عندي خايةَ الاشتباءِ؛ لأنَّ ناسًا يَجمَعونَ بينَهما،

 ⁽۱) «تفسير الطبري» (۳/ ۳۳۱ _ ۳۳۲).

⁽٢) «الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري (ص ١١٥).

وآخَرُونَ يَفْرُقُونَ، وليس فَرْقُ مَن فرَقَ بين ذلك ولا جَمْعُ مَن جمَعَ ناقضًا القياسَ الذي ذكرُنَاه، بل الأمرُ كله دالٌ على الحبْسِ الاللهِ.

والمرادُ في الآيةِ: إنْ حبَسَكُمْ شيءٌ عنِ الحجِّ والعُمْرةِ، فما تيسَّرَ ووُجِدَ في أَيْدِيكُم مِن الهَدْيِ الذي شُقْتُمُوهُ إلى مَكَّةَ، أن يُذبَحَ في الموضع الذي تَمَّ الحصرُ فيه.

وقوله: ﴿ اللهُ السَّيْسَرَ ﴾ ؛ أيْ: وُجِدَ وسَهُلَ على الإنسانِ ؛ روى ابنُ أبي حاتم، عن طاوس، عن ابنِ عَبَّاسٍ ؛ في قَوْلِهِ: ﴿ فَا اسْتَيْسَرَ مِنَ المَّدُيُّ ﴾ ؛ قال : «كُلُّ بِقَدْرِ يَسَارَتِهِ (٢).

وأدناهُ مِن الغَنَمِ: شَاةٌ أو مَعْزٌ؛ قال بهذا ابنُ عبَّاسٍ ومجاهِدٌ وعطاءٌ والحسَنُ وعَلْقَمةُ (٢)، وبهذا فسره أحمد (٤).

وفسَّرَهُ ابنُ عُمَرَ بالجَزُورِ أوِ البَقَرةِ؛ وبهذا قال عُرْوةُ بنُ الزَّبَيْرِ وغيرُهُ(٥).

ويتّفِقُ الفقهاءُ مِن السلفِ على أنّ أولى ما يقعُ عليه الإحصارُ هو إحصارُ العَدُو، واختَلَفُوا فيما يَحبِسُ الإنسانَ عن الحَرَمِ مِن غيرِ العدوّ؛ كالمَرضِ وضباعِ المالِ، والبحثِ عنه، وغيرِ ذلك، ومِن السلفِ مَن رأى كلّ حابس للإنسانِ يمنعُه مِن الوصولِ إلى الحَرَمِ، فهو إحصارٌ، له أن يتحلّلَ به؛ وذلك للاشتراكِ في العِلّةِ، وهي الحَبْسُ، والحُكْمُ يدورُ مع العِلّةِ وجودًا وعدمًا، ثمّ إنّ الوحيَ لم يَربِطِ الإحصارَ بعدوّ؛ وإنّما المِلّقةُ؛ كما في الآيةِ، فقالَ، ﴿ وَإِنْ أَصْبِرُمُ ﴾، ثمّ إنّ خالِبَ أحكامِ القرآنِ أَطْلَقَهُ؛ كما في الآيةِ، فقالَ، ﴿ وَإِنْ أَصْبِرُمُ ﴾، ثمّ إنّ خالِبَ أحكامِ القرآنِ أَطْلَقَهُ؛ كما في الآيةِ، فقالَ، ﴿ وَإِنْ أَصْبِرُمُ ﴾، ثمّ إنّ خالِبَ أحكامِ القرآنِ أَطْلَقَهُ؛ كما في الآيةِ، فقالَ، ﴿ وَإِنْ أَصْبِرُمُ ﴾ ثمّ إنّ خالِبَ أحكامِ القرآنِ

 ⁽۱) «مقاییس اللغة» (۲/ ۷۲).
 (۲) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۱/ ۳۳۷).

 ⁽٣) ينظر: الفسير الطبري، (٣/ ٣٤٨ ـ ٣٥٣)، و الفسير ابن أبي حائم، (١/ ٣٣٦).

⁽٤) مسائل ابن منصور (١/٥٤٥).

⁽٥) ينظر: الفسير الطبري، (٣/ ٣٥٤ _ ٣٥٦)، وانقسير ابن أبي حاتم، (٣٣٦/١).

وقد روى ابنُ جريرٍ، عن عليٌ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ **هولَه، ﴿**فَإِنْ أَخْمِرُمُ فَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِّ ﴾؛ يقولُ: «مَنْ أحرَمَ بحَجٌّ أو بعُمْرةٍ، ثمَّ حُبِسَ عن البيتِ بمَرَضِ يُجْهِدُهُ، أو عُلْرٍ يَحْبِسُهُ، فعليه قَضَاؤُها» (١).

وروى عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن عَطَاءِ؛ قال: «الإحصارُ كلُّ شيءٍ يَحْبِسُهُ»(٢).

وروى عن ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهِدٍ؛ أنَّه كان يقولُ: «الحَصْرُ: الحَسِّرُ: الحَسِّرُ: الحَسِّرُ:

وقال به قتادةُ، وعروةُ بنُ الزُّبَيْرِ (٤)؛ وهو الصحيحُ.

ويُغنِي عنِ التدليلِ على عمومِ الإحصارِ ما جاء في «المسنَدِ» و «السُّننِ»؛ عن عكرمةَ مِن حديثِ الحَجَّاجِ بنِ عَمْرِو الأَنْصَارِيُّ؛ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ، فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حَجَّةُ أُخْرَى)، قالَ عِكرِمةُ: فَذَكَرْتُ ذلك لِابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَا: صَدَقَ (٥).

ورُوِيَ عنِ ابنِ عبَّاسِ خلافٌ قولِه السابقِ، وأنْ لَا إحصارَ إلَّا إحصارَ إلَّا إحصارُ العَدُوِّ؛ رواهُ طاوسٌ، وعَمْرُو بنُ دينارٍ، عنِ ابنِ عبَّاسِ^(١).

وحمَلَ بعضُ الفقهاءِ قولَ ابنِ عبَّاسٍ هذا علَى أَنه قصَدَّ سَبَبَ نزولِ الآيةِ؛ يعني: أنَّها لم تنزِلُ في حصرِ مَرَضٍ، ولم يُرِدِ ابنُ عبَّاسٍ حَصْرَ الحُكُم؛ وإنَّما أرادَ حَصْرَ سببِ النزولِ؛ والدليلُ على ذلك: أنَّه ثبَتَ عنهُ وعن غيرِ واحدٍ مِن أصحابِه _ العُذْرُ بحَصْرِ غيرِ العَدُوِّ على ما تقَدَّمَ.

وقال بعدَم الإحصارِ بغيرِ العدوِّ: ابنُ عُمرَ، وثبَتَ عنه أيضًا

 ⁽۱) «تفسير الطبري» (۳/ ۳٤۳).
 (۲) «تفسير الطبري» (۳/ ۳٤۳).

⁽٣) «تفسير الطبري» (٣/ ٣٤٣).(٤) «تفسير الطبري» (٣/ ٣٤٣).

⁽۵) أخرجه أحمد (۱۵۷۳۱) (۳/ ٤٥٠)، وأبو داود (۱۸٦۲) (۲/ ۱۷۳)، والترمذي (۹٤٠) (۳/ ۲٦۸)، والنسائي (۲۸۲۱) (۱۹۸/۰)، وابن ماجه (۳۰۷۷) (۲۰۲۸).

⁽٦) انفسير الطبري، (٣/ ٣٤٥)، وانفسير ابن أبي حاتم، (٣٣٦/١).

القولُ بالإحصارِ بالمرَضِ؛ فقد روى مالك، عن سُلَيْمانَ بنِ يَسَارِ: «أَنَّ ابنَ عُمَرَ ومَرُوانَ وابنَ الزُّبَيْرِ أَفْتَوُا ابنَ حُزَابَةَ المَخْزوميَّ، وقد صُرِعَ ببعضِ طريقِ مَكَّةَ وهو مُحرِمٌ: أَنْ يتداوى بما لا بدَّ له منه، ويَفتدِيَ، فإذا صَحَّ، اعتَمَرَ؛ فحَلَّ مِن إحرامِه، وكان عليه أن يحُجَّ عامَ قابلِ، ويُهدِيَ) (1).

ولَعلَّه أرادَ مَنْعَ قَبُولِ الإحصارِ مِن أَيِّ مرَضِ إلَّا المَرَضَ الذي يَحبِسُ الإنسانَ حبسًا يُشابِهُ حَبْسَ العدوِّ؛ فالعدوُّ يُخشَى منه الهَلَكةُ، وأمَّا المَرَضُ الذي يستطِبعُ معه المُحرِمُ الوصولَ ولو محمولًا على دَابَّةِ بلا كُلْفةٍ كبيرةٍ ولا خوفِ على نَفْسِه، فلا يشابِهُهُ.

وهذا هو الأليقُ بجمعِ الأقوالِ التي ظاهِرُها التعارضُ في هذه المسألةِ عن الصحابةِ.

وفي هذا دفعٌ للتساهُلِ الذي يَعرِضُ للناسِ بِقطعِ النُّسُكِ عندَ كلِّ عارضٍ مِن العوارضِ الصِّحِّيَّةِ أو النفسيَّةِ أو الماليَّةِ.

والهَدْيُ هو ما ساقَهُ أو بعَثَهُ أو قصَدَ الإنسانُ ذَبْحَهُ بِمَكَّةَ مِن بهيمةِ الأنعام؛ مِن الإبلِ _ وهي أعظَمُها _ ثمَّ البَقَرِ، ثمَّ الغنَمِ، وكانتِ العربُ تعظّمُها حتَّى في الجاهليَّةِ، ومِن العرَبِ مَن يُقسِمُ بها مِن دُونِ اللهِ تعظيمًا لها.

قال قيسُ بنُ ذَرِيحٍ:

وَلَوْ تَعْلَمِينَ الغَبْبَ أَبْقَنْتِ أَنَّنِي لَكُمْ وَالهَدَايَا المُشْعَرَاتِ صَادِيقُ وَلَوْ تَعْلَمِينَ النَّاسَةِ النَّاسِ صَادِيقُ وقال الآخَرُ:

حَلَفْتُ بِرَبِّ مَكَّةً وَالهَدَايَا وَأَيْدِي السَّابِحَاتِ غَدَاةً جَمْعِ

⁽١) أخرُجه مالك في «الموطأ» (عبد الباني) (١/ ٣٦٢).

وهوله: ﴿وَلَا غَلِقُوا رُءُوسَكُو حَتَى بَيْلُمُ الْمَدَى عَيَلَهُ ﴿ جَعَلَ بعضُ المفسّرينَ اللَّهْيَ عن الحَلْقِ معطوفًا على هويه، ﴿ فَإِنْ أَخْصِرْتُمُ فَا اَسْتَبْسَرَ مِنَ الْمُدْيِّ ﴾ لا على هواله تعالى: ﴿ وَأَنِثُوا لَلْتَمَّ وَالْمُبْرَةَ بِقَوْ ﴾ فقط ؛ أيْ: لا تتحلّلُوا ممّا كان قلا حَرُمَ عليكُمْ حتّى يبلُغَ الهَدْيُ مَحِلّهُ ممّا كتبَهُ اللهُ أَن يُلْبَحَ فيه زمانًا ومكانًا:

وقتُ تحلُّلِ الحُجَّاجِ:

أمَّا الزمانُ: فيومُ النَّحْرِ وما بعدَهُ مِن أَيَّامِ التشريقِ، وأمَّا المكانُ: ففي مِنّى أو غيرِها مِن الحَرَمِ لِمَنْ قدَرَ على بَعْثِهِ أَن يَبْعَثَهُ، ومَن لم يَقدِرُ على بَعْثِهِ أَن يَبْعَثُهُ، ومَن لم يَقدِرُ على بَعْثِهِ هُناك، فيَنحَرُهُ في موضعِهِ، كما فعَلَهُ النبيُ ﷺ حيثُ نحرَ هَدْيَهُ بالحديبيةِ؛ لأنّه أحصِرَ فيها، ولم يَنتظِرِ النبيُّ يومَ النَّحْرِ؛ لأنَّه لم يَبعَثْ بهديهِ إلى مَكَّة، فسقط عنه انتظارُ الذبح يومَ النحرِ؛ وهذا قولُ ابنِ جريرٍ.

وذهَبَ بعضُ المفسِّرينَ إلى أنَّ هولهُ، ﴿ وَلَا غَلِقُوا رُءُوسَكُو حَتَى بَبُلُمُ الْمُدَى عَلَمُ معطوفٌ على هولِهِ، ﴿ وَأَيْتُوا لَلْحَجَّ وَٱلْمُرَةَ بِلَاّ اللّهِ ، وليس معطوفًا على هولِه، ﴿ وَإِنْ أَخْصِرَتُمُ فَا اَسْتَسَرَ مِنَ الْمُدَيِّ ﴾ ؛ وذلك أنَّ النبيَّ ﷺ نحرَ هَدْيهُ في مكانِه، فيجوزُ نَحْرُ الهَدْيِ في أيِّ موضعٍ للمُحصرِ ؛ وهو قولُ مالكِ والشافعيِّ وغيرِهما ،

مكان ذبح هدي المحصّرِ:

والذي يَظهَرُ: أَنَّ المُحصَرَ الذي ساقَ الهَدْيَ وقلرَ على بَغْيهِ إلى مَكَّةَ؛ أَنَّه يبعَثُهُ إلى مَن ينحَرُهُ هناك بمِنى، وفِعْلُ النبيِّ يومَ الحديبيةِ كان لعجزِه عن الوصولِ إلى مِنَى، وقد كان يبعَثُ بِهَدْيهِ إلى مَكَّةَ وهو غيرُ حرام؛ ليُنحَرَ يومَ النحرِ بِمِنَى، والمُحصَرُ القادِرُ على بَعْثِ هَدْيهِ مِن بابِ أولى؛ قال بهذا عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وابنُ عبَّاسٍ، ومجاهِدٌ، وابنُ سِيرِينَ، وقتادةً، ومُقاتِلُ بنُ حَيَّانَ، وحَمَّادٌ، وأبو حنيفة، وغيرُهم.

روى ابنُ جريرٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ سَلَمةً؛ قال: سُئِلَ عليٌ ظَلَّهُ عن قولِ اللَّهِ ﷺ عن قولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

وروى إسحاقُ بنُ رَاهَوَيْهِ في "تَفسيرِه"، والبخاريُّ معلَّقًا في "صحيحِهِ"، والبخاريُّ معلَّقًا في "صحيحِهِ"، عن مجاهِدٍ، عن ابنِ عَبَّاسٍ عَبَّاتٍ ﴿إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَدُّذِ، فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرُ أَوْ غَيْرُ ذلك، فَإِنَّهُ يَحِلُّ، وَلَا يَرْجِعُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ، نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ، وَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ، وَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ، لَم يَحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (٢٠).

ومِن العلماءِ مَن قال: إنَّ النبيَ ﷺ نحرَ هَدْيَهُ في الحَرَمِ يومَ الحديبيةُ وهو قولُ عَظَاءِ، ومحمَّدِ بنِ إسحاقَ؛ وفيه نَظرٌ؛ فالحديبيةُ ليست كلُّها مِن الحَرَمِ على الصحيح، بل منها مِن الحَرَمِ، ومنها مِن غيرِه، والنبيُ ﷺ نحرَ خارِجَهُ؛ قالَهُ الشافعيُّ، وقريشٌ أرادَتْ صَدَّهُ عن حدودِ الحَرَمِ، وهي تَعرِفُ حدودَهُ، ورُويَ في أحاديثَ أنَّ النبيَّ ﷺ بعَثَ بهَدْيِهِ إلى حدودِ الحَرَم، ورُويَ أنَّ اللهُ أمرَ ريحًا، فأخَذَتْ شعورَ الهَدْي، فأدخلَتُهُ الحرَمَ، وفيها نَظرُ، ولو كان ذلك لاشتهر.

ولو كان النبيُ ﷺ ذبَحَ في الحرَمِ مِن الحديبيةِ، ما جعَلَ اللهُ الصَّدَّ صَدًّا عن الحَرَمِ؛ حيثُ قال: ﴿وَمَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْسَجِدِ ٱلْحَرَارِ وَٱلْهَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ عَجِلَةً﴾ [الفنح: ٢٥]، ومَحِلُّ الهَدْيِ الحرَمُ، ولمَّا كانَ في غيرِ مَحِلُهِ، فهو في غيرِ الحَرَم.

ورُوِيَ عن ابنِ أبي نَجِيحٍ، عَن مجاهدِ؛ في هولِه، ﴿ فَإِنْ أَسُورَ مُ ﴾: «يَمْرَضُ إِنْسَانٌ أو يُكْسَرُ، أو يَحْبِسُه أمرٌ، فغلَبَهُ كائنًا ما كان، فَلْيُرْسِلُ بما استيسَرَ مِن الهَدْي، ولا يَحلِقُ رأسَهُ، ولا يَحِلَّ، حتَّى يوم النَّحْرِ » (٣).

⁽٢) الصحيح البخاري" (٣/٩).

١) اتفسير الطبري، (٣/ ٢٣).

⁽٣) قضير الطبري، (٣/ ٣٤٢).

وهوله: ﴿ مَنَى بَائِغَ الْمَدَى عَلَمُ ﴾: مَحِلُ الهدي البحرَمُ كلُّه، وأفضلُهُ

والمُحصَرُ له أجرُ النُّسُكِ تامًا، لكنَّه يجبُ عليه الحَجُّ مرَّةَ أخرى؛ إذا كان لم يُؤَدِّ حَجَّةَ الإسلام.

حجُّ المحصّرِ من قابلٍ:

واختُلِفَ في المُحصَرِ: هل يجبُ عليه الحجُّ مِن قابلِ أَمْ لا؟ على فولَيْنِ للعلماءِ، والأظهرُ: أنَّه لا يجبُ عليه ذلك إلَّا إذا كانَ لم يُؤدِّ حَجَّةَ الإسلامِ؛ لأنَّ الحجَّ على الفورِ على الصحيح، ولم يثبُتُ أنَّ النبيَّ عَلَى المُلُمِ على كان معه في الحديبيةِ جميعًا أَن يَحُجُّوا مِن قابلٍ؛ وهذا ظاهرُ قولِ ابنِ عبَّاسٍ؛ فإنَّه لم يجعَلِ الرجوعَ مِن قابلٍ واجبًا إلَّا على مَن أفسَدَ حَجَّهُ بالتلذَّذِ، وهو الجِمَاعُ.

فقد روى البخاريُّ معلَّقًا، وابنُ راهَوَيْهِ موصولًا، عن مجاهِدٍ، عن ابنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّالًا قَال: ﴿إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَدُّذِ، فَأَمَّا مَنْ حَبَّسُهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذلك، فَإِنَّهُ يَحِلُّ، وَلَا يَرْجِعُ (().

ورواهُ ابنُ جريرٍ، عن عليِّ بنِ أبي طَلْحةً، عنِ ابنِ عبَّاسٍ، بنحوِه^(٢).

وقال به الشافعيُّ وغيرُه.

وقد روى الواقديُّ في «المَغَازي»، عنِ الزُّهْرِيُّ وأبي مَعشَرٍ مُرسَلًا:

«أَنَّ النبيُّ ﷺ أَمَرَ أصحابَهُ أَنْ يَعتَمِروا، وألَّا يتخلَّفُ أحدٌ ممَّن شَهِدَ

الحديبية، فلم يتخلَّف مِنهم إلَّا مَن قُتِلَ بخَيْبَر أو ماتَ، وخرَجَ معه

جماعةٌ مُعتمِرِينَ ممَّن لم يَشْهَدِ الحُدَيْبِيَةَ، وكانت عِدَّتُهم أَلْفَيْنِ»(٣).

(۲) «تفسير الطبري» (۳۲۱/۳).

⁽١) "صحيح البخاري" (٩/٣).

⁽٣) «مغازي الواقدي» (٢/ ٧٣١).

وهذه مراسيلُ.

وقوله تعالى، ﴿وَلَا غَلِتُوا رُءُوسَكُو حَنَى بَيْلُمَ الْمُدَى عَلَهُ ﴾: إنَّ ما ذكرَ الحَلْقَ؛ لأنَّه أعمُّ مِن التقصيرِ، فكلُّ محلِّقٍ مقصَّرٌ، وليس كلُّ مقصَّرِ محلِّقًا؛ والحَلْقُ أفضَلُ وأكمَلُ.

وذكرَ الرأسَ؛ لأنَّ اللَّحْيةَ لا تُحلَقُ، بل لا يجوزُ حَلْقُها بالاتَّفاقِ، وإنَّما تقصَّرُ في النسكِ على قولِ بعضِ السَّلَفِ مِن الصحابةِ وغيرِهم؛ فقد كان ابنُ عُمَرَ وابنُ عبَّاسٍ يقولانِ بالأخذِ منها عندَ التحلُّلِ، ويتأوَّلانِ قولَ اللهِ تعالى: ﴿ لَيَقْضُوا تَفَنَهُمُ وَلَـيُوفُوا نَدُورَهُمْ اللهِ تعالى: ﴿ لَيْقَضُوا تَفَنَهُمُ وَلَـيُوفُوا نَدُورَهُمْ اللهِ تعالى: ﴿ لَيَقَضُوا تَفَنَهُمُ وَلَـيُوفُوا نَدُورَهُمْ اللهِ تعالى: ﴿ لَيَقْضُوا تَفَنَهُمُ وَلَـيُوفُوا نَدُورَهُمْ اللهِ تعالى: ﴿ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَا لَهُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ورواه ابنُ جرير، عنِ ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهِدٍ: ﴿ نُمَّ لَهُ فَضُواْ تَفَنَّهُمْ ﴾ [الحج: ٢٩]؛ قَالَ: ﴿ حَلْقُ الرَّأْسِ، وحَلْقُ العَانَةِ، وقَصُّ الأَظْفَارِ، وقَصُّ اللَّحْيةِ ﴾ (المَّارِب، ورَمْيُ الجِمَارِ، وقَصُّ اللَّحْيةِ ﴾ (١).

مشروعيَّةُ استيعاب حلْقِ الرأسِ:

وذِكرُ الحَلْقِ في الآيةِ تنوية بما هو أولى بالنُّسُكِ، وهو الحَلْقُ، وأنَّ أَخْذَ شَعَراتٍ يسيراتٍ لا يسمَّى حلقًا ولا تقصيرًا، حتَّى يَستوعِبَ شعرَ الرأسِ أو أكثَرَهُ؛ أخذًا أو تقصيرًا؛ ولذا ذكرَ الرأسَ، ولم يذكُرِ الشَّعْرَ؛ فقال: ﴿وَلاَ تَحلِقُوا الشَّعْرَ»؛ تنبيهًا الشَّعْرَ؛ فقال: ﴿وَلاَ تَحلِقُوا الشَّعْرَ»؛ تنبيهًا على تأكيدِ استيعابِ الرأسِ، وأنَّ مَن أَخَذَ مِن ناصيتِهِ، لم يأخُذُ مِن رأسِه؛ وإنَّها أخذَ مِن شعرِهِ أو مِن ناصيتِهِ.

والمرأةُ تأخُذُ مِن رأسِها قدرَ الأُنْمُلَةِ، فتجمَعُهُ بيَلِها، ثُمَّ تأخُذُ منه، ويُجزِئُها ذلك.

والأَصْلَعُ يُمِرُّ المُوسَى على رأسِهِ؛ كما قاله إبنُ عُمَرَ.

 ⁽١) «تفسير الطبري» (١٦/٥٢٧).

وفي الآية: دليلٌ على أنَّ الذَّبْحَ قبلَ الحَلْقِ؛ ﴿ وَلَا غَيْلُهُ أَرُهُ سَكُو حَتَى الْمَدَى عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُدَى عَلِمَا وَالسَّمُ عَلَيْ الْمُدَى عَلِمَا وَالسَّمُ عَلَيْ الْمَدَى عَلَيْهُ وَالسَّمُ عَلَيْهُ وَقَدْ قَالَ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَهَا وَهَا وَالسَّالُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَهَا وَهَا وَالسَّالُ عَلَيْهُ وَهَا وَهِا وَالسَّالُ عَلَيْهُ وَهَا وَهِا وَالسَّالُ عَلَيْهُ وَالسَّالُ عَلَيْهُ وَهِا وَالسَّالُ عَلَيْهُ وَهَا وَهِا وَالسَّالُ عَلَيْهُ وَهَا وَالسَّالُ عَلَيْهُ وَالسَّالُ عَلَيْهُ وَهُو اللهُ عَلَيْهُ وَالسَّالُ عَلَيْهُ وَالسَّالُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالسَّالُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَالَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَالَاللَّهُ عَلَالَاللَّهُ عَلَالًا عَلَالَالْمُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَالَاللَّهُ عَلَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَالِهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِمُ عَلَالِكُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِمُ عَلَا عَلَالِمُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

روى ابنُ أبي حاتم في «تفسيره»، عن إبرَاهِيمَ، عن عَلْقَمةَ: ﴿وَلَا عَلَيْهُ أَنُ يَبْلُغَ الْهَدْيُ عَلِيْهُ أَنُ يَبْلُغَ الْهَدْيُ عَجْلَ فَحَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُكِ، قال إِبْرَاهِيمُ: فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: هَذَا قَوْلُ ابنِ عَبَّاسٍ، وَعَقَدَ بِيَدِهِ ثَلاثِينَ (١٠).

هــولُــه، ﴿ فَن كَانَ مِنكُم مَهِيمًا أَوْ بِهِ * أَذَى مِن زَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن مِيامِ أَوْ مَدَقَةِ أَوْ نُسُكُ ﴾ :

المرادُ بالمَرَضِ: أيُّ مرَضٍ يُضطَرُّ الإنسانُ معَهُ إلى ارتكابِ محظورٍ مِن محظورٍ مِن محظورٍ معظوراتِ الإحرامِ؛ وذلك كمَرَضِ الرأسِ بالقَرْحِ والحِكَّةِ الشديدةِ، والأَذَى: كالقُمَّلِ الذي يؤذِي؛ لكثرتِهِ فيحتاجُ الإنسانُ لأجلِ ذلك إلى حَلْقِ شعرِ رأسِه.

روى ابنُ أبي حانم، عن عليٌ بنِ أبي طَلْحةَ، عن ابنِ عَبَّاسِ: ﴿ فَنَ كَانَ مِنكُم مِّ مِنْ اَلْ قَرْحٌ ﴿ (٢). ﴿ فَنَ كُونَ بِرَأْسِهِ أَذًى أَوْ قَرْحٌ ﴾ (٢). كَفَّارةُ الأذى:

والكفَّارةُ في ذلك على التخييرِ بين ثلاثةِ أشياءً:

أَوَّلُها: الفِدْيةُ؛ وهو الدَّمُ ممَّا يُذبَحُ مِثلُهُ هَدْيًا، أَدِناهُ مِن الغِنَمِ، وأعلاهُ مِن الإبلِ.

ثانيها: الصيام.

ثالثها: الإطعام.

⁽۱) التفسير ابن أبي حاتم، (۱/ ۳۳۷).(۲) التفسير ابن أبي حاتم، (۱/ ۳۳۸).

قال ابنُ عبَّاسِ: ﴿بأَيِّهَا أَخَذْتَ أَجزَأُكَ ۚ؛ رَواهُ لَيْثُ، عن مجاهِدٍ، عنه؛ أَخرَجَهُ ابنُ أبي حاتم (١).

وقال به مجاهِدٌ وعِكْرِمةُ وعطاءٌ، وطاوُسٌ والحسَنُ والنَّخَعيُّ وغيرُهم.

والصيامُ ثلاثةُ أيَّامٍ، والإطعامُ لِسِنَّةِ مساكينَ، والفِدْيةُ أدناها شاةً؛ لما ثبَتَ في «الصحيحَيْنِ»، عن كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ

قولُه: ﴿ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنُّعُ إِلَّا اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ فَا آسَيْسَرَ مِنَ الْمُدِّيِّ ﴾:

المرادُ إذا أَمِنَ الإنسانُ ممَّا يمنعُهُ مِن الإتيانِ بنُسُكِهِ كما أَمَرَهُ اللهُ به؛ سواءٌ مَنْعًا تامًّا، وهو الإحصارُ بعدوِّ أو مَرَضٍ حابسٍ، أو كان الإنسانُ صحيحًا آمِنًا مِن كلِّ أذًى في رأسِهِ أو نفسِهِ يُلزِمُهُ ارتكابَ المحظوراتِ؛ فإنَّه لا يجِبُ عليه عندَ التمتَّعِ إلَّا هَدْيٌّ واحدٌ ممَّا تيسَّر.

ومِن المفسّرينَ: مَن فَسَّرَهُ بِالأَمانِ مِن الإحصارِ؛ وهو قولُ ابنِ الزُّبَيْرِ؛ رواهُ عنه عطاءً.

والأرجَحُ عمومُ الأمانِ؛ وهذا هو المعروفُ عن ابنِ عبَّاسٍ وغيرِو؛ كما رواهُ ابنُ أبي حاتم، عنِ ابنِ جُرَبْجٍ؛ قَالَ: ﴿قُلْتُ لِعَطَاءِ: ﴿أَكَانَ ابنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: ﴿ فَإِذَا كَينَتُمْ ﴾؛ أَمِنْتَ أَيْهَا المُحْصَرُ، وَأَمِنَ النَّاسُ، ﴿ فَنَ تَمَلّمَ ﴾؟ فَقَالَ: لم يَكُنِ ابنُ عَبَّاسٍ يُفَسِّرُهَا كَذَا، وَلَكِنَّهُ يَقُولُ: تَجْمَعُ هَلِهِ الأَيةُ _ آيَةُ المُتْعَةِ _ كُلَّ ذلك؛ المُحْصَرَ وَالمُخَلَّى سَبِيلُهُ ﴾ (٣).

⁽۱) قتفسير ابن أبي حاتم» (۱/ ۲۳۹).

⁽۲) أخرجه البخاري (۱۸۱٤) (۳/ ۱۰)، ومسلم (۱۲۰۱) (۲/ ۸۰۹).

⁽٣) فتفسير ابن أبي حاتم؛ (١/ ٣٤٠).

وهو محمولٌ على كلِّ مانع مِن الوصولِ إلى البيتِ ولو مرّضًا، وكلِّ مانعِ مِن إنمامِ الحجِّ كما شرَعٌ اللهُ ممَّا دُونَ الحَبْسِ والإحصارِ.

فقد روى ابنَ أبي حاتم، عن إبراهِيم، عن عَلْقَمَة؛ فِي قَوْلِهِ، ﴿ وَأَلِذَا أَيِنُمُ ﴾؛ يقولُ: ﴿ إِذَا بَرَأَ فَمَضَى مِنْ وَجْهِهِ ذلك حَتَّى يَأْتِيَ الْبَيْتَ، حَلَّ مِنْ حَجِّهِ بِعُمْرَةٍ، وَكَانَ عَلَيْهِ الحَجُّ مِنْ قَابِلِ، فَإِنْ هُوَ رَجَعَ وَلَمْ يُتِمَّ إِلَى الْبَيْتِ مِنْ وَجْهِهِ ذلك، كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ ؛ لِتَأْخِيرِ الْعُمْرَةِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَذَكَرْتُ ذلك لِسَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: هَكَذَا قَالَ ابنُ عَبَّاسِ فِي هَذَا كُلَّهِ (١).

وذكرَ التمثُّعَ في الآيةِ: ﴿ فَنَ تَمَثَّعَ بِالْلَهُرَةِ إِلَ ٱلْمَيْحَ ﴾ الأنَّه هو ما كان عليهِ عمَلُهم، فغالِبُ عَمَلِ النبيِّ والصحابةِ إمَّا كانوا قارِنينَ أو متمتِّعينَ، وكلُّ ذلك يسمَّى مُتْعةً الأنَّه جَمْعٌ بينَ الحجِّ والعُمْرةِ في أشهر الحجِّ.

ثمَّ إِنَّ ذلك هو النَّسُكُ (التمتُّعُ والقِرانُ) الذي يُجِبُ مُعه الْهَدْيُ، بخلافِ الإِفرادِ؛ فالهَدْيُ فيه مستحَبُّ غيرُ واجبٍ.

وقد استدل أحمد بهذه الآية على أن السفر يقطع التمتع، فقد سئل عن الرجل يدخل مكة متمتعًا ثم يخرج لسفر؟ قال: إنما المتمتع الذي يقيم للحج، فإن لم يقم للحج فليس بمتمتع قال تعالى: ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْمُرُوّ إِلَى ٱلْمَيْجَ ﴾ (٢).

حكمُ العاجزِ عنِ الهدي الواجبِ:

قولُهُ، ﴿ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَنَةِ أَيَامٍ فِي لَلَجٌ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ يَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلُةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنُ أَهْلُهُ حَاضِي، ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمُرَامِّ ﴾ :

ومن كان عاجزًا عن دم الهَدْي الواجِبِ على المتمتّع، أو الواجِبِ على من أصِيبَ بِأَذَى ممَّنْ وقَعَ في محظورٍ، فعليه أَنْ يصومَ بدلًا عن الهَدْي الذي عجزَ عنه ثلاثةَ أيَّامٍ في حَجِّهِ، وسبعةً إذا رجَع إلى أهلِه؛ ومجموعُها عَشَرةٌ كامِلةً.

⁽١) «تفسير ابن أبي حاتم» (١/ ٣٤٠). وينظر: «تفسير الطبري» (٣/٣١٣).

⁽٢) مسائل ابن هاني (١/١٥١)، ومسائل ابن متصور (١/٦٦).

فأمَّا صيامُ الأيَّام الثلاثةِ في الحَجِّ: فوقتُها منذَ بدايتِهِ بالإهلالِ إلى يومِ عَرَفةً، يصومُ أيَّ وقتٍ شاء؛ مجتمِعًا أو مفرَّقًا، ومَن عجَزَ أو نَسِيَ صيامَها قبل يوم عَرَفةً، جازَ أنْ يصومَ أيَّامَ التشريقِ.

روى مالك، عن عائشةَ؛ أنَّها كانت تقولُ: «الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، لِمَنْ لم يَجِدْهَا مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْم عَرَفَةَ، فَمَنْ لَم يَصُمْهُ، صَامَ أَيَّامَ مِنِّي (١).

ورُوِيَ هذا عنِ ابنِ عُمَرَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وعِكْرِمةَ والحسَنِ وعَطَّاءِ وطاوس.

ولطاوسٍ وعطاءٍ قولٌ آخَرُ: أنَّه يصومُها في العَشْرِ الأُوَلِ من ذي الحِجَّةِ، وآخِرُها عرَفةُ^(٢).

ورُوِيَ عن عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ وعُرُوةَ بنِ الزُّبَيْرِ صيامُها في أيَّامِ التشريقِ^(٣).

ولا بأسَ بِتَفْرِيقِهَا وَصِيامٍ شيءٍ منها في شُوَّالٍ؛ وهو قولُ مَجَاهِدٍ وطاوُسٍ (٤)؛ لأنَّ شوَّالًا مِن أشهُرِ الحجِّ، وفيه يبدأُ إحرامَهُ للحجِّ إنْ تعجَّلَهُ.

ويَظْهَرُ أَنَّه لو صامَها قبلَ عَرَفةً، فهو أفضَلُ؛ لأنَّ النُّسُكَ بحاجةٍ إلى قوَّةٍ وجَلَادةٍ لأداءِ الشعائرِ، واجتهادٍ في الدعاءِ؛ ولذا لم يَصْم النبيُّ ﷺ وعامَّةُ أصحابِه في الحجِّ في يومِ عَرَفةَ مع فضلِ صيامِه، وأنَّه يكفِّرُ سنةً ماضيةً وسنةً مستقبَلةً؛ لأنَّ الدعاءَ في عَرَفةَ والاجتهادَ فيه كما اجتهدَ النبيُّ قَالِيُّ: أَفْضَلُ مِن صِيام عَرَفةَ؛ لأنَّ المرجُوَّ المغفرةُ، وأسبابُها بالدعاءِ في هذا اليوم أقوى مِن الصيامِ، فربَّما صامَ الحاجُّ ولم يَجِدْ قُوَّةً على الاجتهادِ في الدعاءِ وطولِ الوقوفِ يُومَ عَرَفةً مِنَ الجوعِ والعَطَشِ؛ فيفُوتُهُ فضلٌ كبير.

⁽۱) «تفسير ابن أبي حاتم» (۱/ ٣٤٢).

[«]تفسير امن أبي حاتم» (١/ ٣٤٢).

⁽۲) (تفسير ابن أبي حاتم؛ (۲۲/۱). (٤) التفسير ابن أبي حاتم؟ (٣٤٣/١).

ومِن العلماءِ: مَن جعَلَ الأيّامَ الثلاثة: اليومَ السابع، واليومَ الثامنَ، وهو يومُ التَّرْوِيَةِ، واليومَ التاسعَ، وهو يومُ عرَفةَ.

ورُوِيَ عنِ الشُّعْبِيِّ والنَّخَعيِّ والحَكُم وحَمَّادٍ.

وأمَّا صيامُ السَّبْعةِ إذا رجَعَ: فيجوزُ صيامُها في الطريقِ، وإنْ أَخَّرَها عندَ رجوعِهِ واستقرارِهِ، فهو أفضَلُ؛ لأنَّ السفرَ ليس مَحِلَّا لصيامِ الفرضِ المطلَقِ، ولا صيام النافلةِ.

وإنَّما جعَلَ اللهُ صيامَها عندَ الرجوع إلى بَلَدِهِ رُخْصةً ورَحْمةً به ؟ لأنَّه أَمَرَ بصيامِ الثلاثةِ في الحجِّ، وجُعِلَتْ أقرَبَ شيءٍ لِعَرَفةَ في كلامِ أكثرِ المفسِّرينَ ؟ لأنَّه قد وصَلَ إلى مَكَّةَ، وفي حالِ راحةٍ، لا في حالِ سَيْرٍ غالبًا، وجعلَ السبعةَ في حالِ رجوعِه وقرارِه، ولو صامَها مسافِرًا في عَوْدَتِه، جازَ ؛ روى ابنُ أبي حاتم، عن منصورٍ، عن مجاهِدٍ: ﴿وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعَتُمُ ﴾ ؟ قال: "إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ ؟ إِنَّمَا هِيَ رُخْصَةٌ (٢).

العمرةُ للمكِّيِّين:

وقوله تعالى، ﴿ وَالِكَ لِمَن لَمْ يَكُنَ آهُلُهُ. حَاضِي ٱلْمَسَجِدِ ٱلْحَرَادِ ﴾؛ لأنَّ العُمْرةَ لا تكونُ على المكِّيِّينَ، فمُتْعةُ الحجِّ لأهلِ الآفاقِ، لا للمَكِّيِّينَ.

رُوِيَ هذا عنِ ابنِ عَبَّاسِ وابنِ عُمَرَ وعَطَاءِ وطاوُسِ ومجاهِدٍ والحسَنِ والزُّهْرِيِّ ، وبهذه الآية استدل أحمد على ذلك وأنه ليس على أهل مكة هدي ولا لمن كان بأطراف ما تقصر فيه الصلاة (٤٠).

 ⁽۱) قتفسير ابن أبي حاتم (۱/ ۳٤۲).
 (۲) قفسير ابن أبي حاتم (۱/ ۳٤۳).

٣) القسير ابن أبي حاتم (١/٣٤٤). (٤) بدائع القوائد (٣/٣٠١).

المراد بـ احاضري المسجِدِ الحرام):

وتنوَّعَ تفسيرُ: ﴿ حَمَاضِي ٱلْسَنْجِدِ ٱلْمُرَّامِّ فِي كَلَامِ السَّلَفِ: فَي تَفْسِيرُ: ﴿ مَاضِينِ الْمُرَامِ اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْلِيْلِيْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ الللّهُ مِنْ اللللّهُ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللّهُ الللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ مِنْ اللللللّهُ مِنْ اللللللّهُ الللّهُ مِنْ الللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ مِنْ الللللّهُ ا

وقال يحيى بنُ سعيدِ الأنصارِيُّ: «مَن كانَ أهلُهُ على مسيرةِ وْمِ»^(٢)،

ويَظهَرُ مِن الآيةِ ومِن قولِ جمهورِ السَّلَفِ: أنَّهم لا يَختلِفونَ فيمَنْ كان في حدودِ الحَرَمِ؛ وإنَّما يَختلِفونَ فيمَن هو خارِجَها، ومكَّةُ اليومَ غيرُ مَكَّةَ في الصَّدْرِ الأوَّلِ؛ فقد اتَّسَعَتْ وتَغَيَّرَتْ مَعالِمُها، حتَّى بلَغَ البُنْيانُ متَّصِلًا إلى مَواضِعَ يقصُرُ فيها بعضُ السَّلَفِ الصلاة؛ فيَظْهَرُ أَنَّ مَن كان دونَ القَصْرِ مِن مَكَّةَ، فهو مِن أهلِها وبهذا قيده أحمد، ومَرَدُّ ذلك إلى العُرْفِ.

التحذيرُ من النساهُلِ في المناسِكِ:

قولُه، ﴿وَاتَقُوا اللَّهَ وَاعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْبِقَابِ﴾، أمرَ بتَقُواهُ، بعدَ أَنْ بيَّنَ حدودَهُ في الحَجِّ؛ حتَّى لا تُحْرَمَ تلك الحدودُ، وللتأكيدِ على أهميَّةِ الإتيانِ بها.

ثمَّ جاء تحذيرٌ ووعيدٌ مِن التفريطِ في تلك الحدودِ، وبيانٌ لِخَطَرِ تغييرِها والتساهُلِ بها، وأنَّ ما وضَحَتْ مَعالِمُه مِن حدودِ اللهِ في مَناسِكِ الحجِّ، لا ينبغي لأحدِ أن يتساهَلَ فيه؛ متذرَّعًا بعمومِ قولِهِ ﷺ: (افْعَلْ وَلَا حَرَجَ) (٣)؛ فإنَّ ذلك كان في أعمالِ يومِ النَّحْرِ، لا في كلِّ مَناسكِ الحجِّ.

⁽١) "تفسير الطبري؛ (٣/ ٤٣٨)، وانفسير ابن أبي حاثم؛ (١/ ٣٤٤).

⁽۲) «تفسير ابن أبي حائم» (۱/ ٣٤٤).

الله قَالَ تَعَالَى: ﴿ اَلَحَجُّ أَشْهُرُ مَّعَلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ اَلْحَجُّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوتَ وَلَا جِدَالَ فِي الْعَجُّ وَمَا نَفْ عَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَلَكَزَوْدُوا فَلَا شُمُوتَ وَلَا جِدَالَ فِي الْعَجُّ وَمَا نَفْ عَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَلَكَزَوْدُوا فَلَا اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

جعَلَ اللهُ للحجِّ زمنًا يُعمَلُ فيه، ويسمَّى أَشْهُرَ الحجِّ، وهي: شَوَّالٌ، وذو الفَعْدَةِ، وعَشْرٌ من ذي الحِجَّةِ، على قولِ جمهورِ العلماءِ؛ كأحمدَ وأبي حنيفةَ والشافعيِّ.

وجعَلَ الشافعيُّ ليلةَ النَّحْرِ فقطْ مِن أَشَهُرِ الحَجِّ، لا يَوْمَهُ. روى ابنُ أبي شَيْبَةَ، عن عبدِ اللهِ **قولَه، ﴿**اَلْحَجُّ اَشَهُرُ مَعْلُومَكُ ﴾ قال: «شوالٌ، وذو القَعْدةِ، وعَشْرُ ذي الحِجَّةِ» (١).

وقال به ابنُ عباسٍ وابنُ عُمَرَ، ومجاهِدٌ والشَّعْبيُّ والنَّخَعيُّ (٢).

وظاهرُ الآيةِ: جعلُ الأشهرِ أكثرَ مِن اثنَيْنِ، وهو أقلُّ الجمعِ على قولٍ؛ وذلك لأنَّه جعَلَ بعضَ الشهرِ بمنزلةِ الشهرِ؛ تقولُ: رأيتُك شهرَ كذا أو سنةَ كذا أو يومَ كذا، والمقصودُ: رأيتَهُ فيه؛ أي: في أيَّام منه لا كلِّه.

وقد جعَلَ مالكُ ذا الحجَّةِ كاملًا، وليس مرادُ مالكِ: أنَّ الحَجَّ يصحُّ بعدَ ليلةِ النحرِ، ولا أنَّ المعتمِرَ بعدَها يُعتبَرُ متمتُّعًا؛ وإنَّما المرادُ بقاءُ فضلِ الأيامِ والسَّعَةُ في أعمالِها، وأنَّ العمرةَ في باقي ذي الحجةِ مفضولةٌ.

وقد كان غيرُ واحدٍ مِن السلفِ يَكْرَهُ أَداءَها في أَشَهُرِ الحجِّ لغيرِ المتمتِّعِ؛ رُوِيَ هذا عن ابنِ مسعودٍ، وابنِ سِيرينَ، والقاسمِ بنِ محمدٍ: روى ابنُ أبي حاتمٍ، عن طارقِ بنِ شِهَابٍ؛ قال: قال عبدُ اللهِ:

⁽۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (١٣٦٣٦) (٢/ ٢٢٢).

⁽٢) «مصنف ابن أبي شيبة» (٣/ ٢٢١ ـ ٢٢٢).

«الحَجُّ أَشْهُرٌ معلوماتٌ؛ ليس فيها عُمْرةٌ» (١)؛ وهو صحيحٌ.

قال محمدُ بنُ سِيرِينَ: "ما أحدٌ مِن أهلِ العلم يَشُكُ في أنَّ عمرةً في غيرٍ أشهرِ الحجِّا^(٢).

وليس المرادُ في ذلك تفضيلَ الإفرادِ على التمتَّع بكلِّ حالٍ، ولكنَّ المرادَ أنَّ فضلَ العمرةِ بسفرِ قاصدٍ وَحُدَها أعظَمُ ممَّن قَصَدَ حَجَّتهُ وعمرتَهُ بسفرةٍ واحدةٍ؛ لأنَّ الغالبُ أنَّ مَن قصَدَ مكة بعمرةٍ في أشهرِ الحجِّ أنَّه يُتْبِعُها بحجِّ مِن عامِه.

وقد كان عمرُ بنُ الخَطَّابِ يَرَى فَضْلَ التمتُّعِ ولوِ اعتمَرَ بسفرِ خاصًّ مِن عامِه؛ كما صحَّ عنه عندَ ابنِ أبي شَيْبةَ؛ أنَّه قال: "لوِ اعْتَمَرْتُ ثمَّ اعْتَمَرْتُ ثمَّ اعْتَمَرْتُ ثمَّ اعْتَمَرْتُ لمَّ مَعَجُبُّ، لَتَمَتَّعْتُ (٣).

ولهذا ذكرَ غيرُ واحدٍ مِن العلماءِ: أنَّ العمرةَ في غيرِ أشهرِ الحجِّ أفضلُ مِن العمرةِ في أشهرِ الحجِّ، ومرادُهم: قَصْدُ النَّسُكَيْنِ بسفَرَيْنِ؟ وإلا فعُمَرُ النبيِّ عَلَيْ كلُها في أشهرِ الحجِّ، كان يقصدُ العمرةَ في ذي القعدةِ ويرجِعُ، إلا لمَّا حَجَّ، قَرَنَ عمرتَهُ بحَجَّتِه.

وروى أيُّوبُ، عن نافع؛ قال: قال ابنُ عمرَ: «أَنْ تَفْصِلُوا بينَ أَشَهُرِ الحجِّ وَالْعَمْرةِ، فَتَجَعَلُوا العَمْرةَ في غيرِ أَشْهَرِ الحجِّ : أَتْمُّ لَحجِّ أَحدِكم، وأَتْمُّ لَعُمْرتِهِ»(٤).

فهم يَرَوْنَ التَمَامَ للنسك بالعملِ التامِّ مِن دارِ الرجلِ، قاصدًا إلى دارِهِ راجعًا، لحجِّهِ وعمرتِهِ، كلُّ واحدةٍ منفردة.

لذا ذكرَ مالكُ أنَّ مِن أشهرِ الحجِّ ذا الحِجِّةِ كاملًا؛ لأنَّ العمرةَ

⁽۱) «تفسير ابن أبي حاتم» (۱/ ٣٤٥).(۲) «تفسير الطبري» (۳/ ۲۵۱).

⁽٣) المصنف ابن أبي شيبة، (١٣٧٠٠) (٢٢٨/٣).

⁽٤) «تفسير الطبري» (٣/٤٤٩).

عندَهُ بعدَ الحجّ في ذي الحِجّةِ كالعمرةِ قَبْلَهُ في التفاضُلِ مع غيرِ أشهرِ الحجّ لأنَّ الحاجّ ما زالَ في مَفْرةِ حَجّهِ لم يَرجعُ إلى أهلِه.

وقد رُوِيَ عن جماعةٍ مِن السلف؛ كعطاءٍ وطاوسٍ وابنِ شهاب: إطلاقُ ذي الحِجَّةِ أنَّه مِن أشهرِ الحجِّ، ولعلَّهم أطلَقُوهُ كما أطلَقَهُ القرآنُ؛ للعِلْمِ بكونِهِ إلى العشرِ لأداءِ النَّسُكِ، أو أرادُوا إطلاقَهُ ومرادُهُمْ كالمعنى الذي ذَهَبَ إليه بعدَهُمٌ مالكُ.

ويؤيِّدُ هذا: أنَّ بعضَ المفسَّرينَ يُطلِقُ ذا الحِجَّةِ تارَةً، ويُرِيدُ به العشرَ منها؛ ومِن ذلك: أنَّ مجاهِدًا أطلَقَها مرةً، وقيَّدَها أُخرى.

و ﴿ مَعْلُومَتُ ﴾ صفةً لـ ﴿ أَشَهُرُ ﴾؛ أي: إنّها بيّنةً معروفةٌ مستفيضةٌ بين الناسِ؛ وهذا دليلٌ على أنّ المشهورَ المستفيضَ البَيّنَ الذي لم يطرَأُ عليه لبسٌ: لا تَثْقُلُ المسامعُ بذِكْرِه، وقد كانت هذه الأشهرُ معلومةً في الجاهليّةِ والإسلام.

والتقديرُ في **قولِهِ تعالى، ﴿ الْحَجُّ أَشَّهُ** رُّ مَعْلُومَاتُ ﴾: يعني ما شرَعَهُ اللهُ لِحِبادِهِ لا يكونُ إلا في هذه الأشهرِ، وما عَدَاهُ لا يكونُ حَجَّا مقصودًا مشروعًا، وإنْ أُطلِقَ اسمُ الحجِّ على العمرةِ مِن جهةِ اللَّغَةِ، فمعناهُ القصدُ، ولكنَّ الحَجَّ في الآيةِ بمعناهُ الضَّيِّقِ، لا بمعناه الواسع.

التأكيدُ على المواقبت الزمانية:

وفي الآيةِ دليلٌ على أنَّ المواقيتَ الزمانيَّةَ آكَدُ مِن المواقيتِ المكانيَّةِ؛ وذلك أنَّ اللهَ لم يذكُرِ المواقيتَ المكانيَّةَ في كتابِهِ.

وكذلك: فإنَّ المواقيتَ الزمانيَّةَ مواقيتُ للأممِ قبلَ الإسلامِ وبعدَهُ منذُ شرَعَ اللهُ الحجَّ، بخلافِ المواقيتِ المكانيَّةِ؛ فإنَّها شِرْعةٌ لأُمَّةِ محمَّدِ ﷺ خاصَّةً.

وكذلك: فإنَّ الحجُّ لا يَصِحُّ إلا في مواقيتِهِ الزمانيَّةِ، فلو وقَعَ

الوقوف بعَرَفة والمبيتُ والنحرُ وأيامُ مِنَى وغيرُها ممًّا عُيِّنَ، في غيرِ أشهُرِ الحجِّ، فهو باطلٌ بلا خلافٍ؛ بل مَنْ قال بِصِحَّتِها في غيرِ أيَّامِها، فهو كافرٌ؛ لإنكارِهِ معلومًا مِن الدينِ بالضرورةِ، وأمَّا الإهلالُ بالحجِّ مِن غيرِ المواقيتِ المكانيَّةِ، فلا يُبطِلُ الحجِّ؛ وإنَّما يأثَمُ صاحِبُهُ بلا خلافٍ؛ وإنَّما الخلافُ في وجوبِ اللم عليه.

ثمَّ قال تعالى، ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْمَعَ ﴾؛ أيْ: مَن أُوجَبَهُ على نفسِهِ ودخَلَ فيه، وجَبَ عليه اجتنابُ ما نَهَى اللهُ عنه، وفِعْلُ ما أَمَرَ اللهُ به، وله الترخُّصُ برُخَصِ اللهِ فيه،

حكمُ عقد نبَّةِ الحجِّ من أشهر الحج:

وفيه أهمية عَقْدِ نيةِ الحجِّ في أشهُرِهِ؛ وهذا ظاهرٌ مِن هولِه، ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِ أَنْ فَعَلَ أَشْهِرِ الحجِّ وانتظارِ وَمَنَ فِيهِكَ ٱلْحَجِّ والخَلُفَ العلماءُ في عَقْدِ النيةِ قبلَ أشهرِ الحجِّ وانتظارِ الحجِّ:

القولُ الأولُ: ما ذَهَبَ إليه جمهورُ العلماءِ؛ وهو أنَّ الإحرامَ صحيحٌ؛ وهو خلافُ الأوْلى؛ وهو قولُ مالكِ وأبي حنيفةَ وأحمدَ.

وأنَّ الله إنَّما ذكرَ أفضَلَ الأحوالِ، ولم يَفرِضْها، فمَن أَحْرَمَ مِن بيتِ المَقْدِسِ أو مِن الصِّينِ أو مِن الأندلسِ في رمضانَ أو قبلَهُ وسارَ، فحجُّهُ صحيحٌ ولو أحرَمَ قبلَ الميقاتِ المكانيُّ والزمانيُّ جميعًا؛ فقد رخصَ اللهُ بالإهلالِ في جميع الأشهرِ؛ كما في قولِه تعالى: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهْرِ؛ كما في قولِه تعالى: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهْرِةِ: ١٨٩].

القولُ الثاني _ وهو قولُ الشافعيِّ _: أنَّ الإهلالَ للحجُّ لا يصحُّ إلا في أشهرِ في أشهرِ في اللهيدِ في الآيةِ، وعندَهُ: أنَّ مَن أَهَلَّ قبلَ أشهرِ الحجِّ، لم يَنعقِدْ إحرامُهُ، وعنه قولانِ في انقلابِهِ إلى عُمْرةٍ؛ ورُوِيَ هذا القولُ عن جماعةٍ مِن السلفِ مِن الصحابةِ والتابعِينَ.

قال به جابرٌ وابنُ عباسٍ وأصحابُهُ كعطاءِ وطاوسٍ ومجاهدِ (۱). وقولُ ابنِ عباسٍ فيه: «مِن السُّنَّةِ ألَّا يُحرِمَ بالحَجِّ إلا في أشهرِ الحجِّ»؛ رواهُ ابنُ مَرْدَوَيْهِ.

وفي لفظ عنه: «لا ينبغي لأحدِ أنْ يُحرِمَ بالحجِّ إلا في شهورِ الحجِّ»(٢).

وسُئِلَ جابِرٌ: «أَيُحرَمُ بالحجِّ في غيرِ أشهرِ الحجِّ؟ قال: لا». رواهُما الشافعيُّ (٣).

والعِبْرةُ في فرضِ الحجِّ بعَقْدِ النَّيَّةِ فيه؛ لأنَّ العملَ لا بدَّ أنْ يكونَ في أشهُرِه، ومَن عقدَ نيةَ الحجِّ في آخِرِ يوم مِن رمضانَ قبلَ غروبِ الشمسِ: لم يَقْرِضْهُ في أشهرِ الحجِّ؛ وهذا قولُ جابرٍ مِن الصحابةِ، ولا مخالف له، ومِثلُ هذا مَن عقدَ النيةَ قبلَ غروبِ شمسِ آخِرِ يومٍ مِن شعبانَ للعمرةِ: لم تكنْ عُمرتُهُ في رمضانَ ولو كان عَمِلَها فيه.

وقولُه: ﴿ وَمَنَ فِيهِنَ الْمَعَ عَلَى وَجُوبِ إِتَمَامِ الْحَجِّ بِمَجَرِدِ اللهِ وَهُولُه: ﴿ وَأَتِتُوا الْمَعَ وَالْمُمْرَةَ لِللَّهُ وَالْمُمْرَةَ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ

والمرادُ بالفرضِ عَقْدُ نيةِ النَّسُكِ على الصحيح؛ وهو قولُ أكثرِ السلف؛ كابنِ عباسٍ وعطاءٍ وإبراهيم، ورُوِيَ عن بعضِ السلف: أنَّ الفرضَ هنا التلبية؛ وهو قولُ طاوسٍ والقاسم بنِ محمدٍ، والتلبيةُ سُنَّةٌ مؤكَّدةً على الصحيح، وعلامةٌ ظاهرةٌ لفرضِ النَّسُكِ، وليستُ هي فرضَهُ، فيدخُلُ بالنيةِ ولو لم يُلَبِّ، ولا يدخُلُ بالتلبيةِ إذا لم يَنْو، وقد كان بعضُ

⁽١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه، (١٤٦١٧) و(١٤٦١٨) و(١٤٦١٩) (٣٢٣/٣).

⁽۲) «تفسير ابن كثير» (۱/۱)ه).

⁽٣) «الأم)؛ للشاقعي (٢/ ٣٨٧ ط. رفعت فوزي).

السلفِ يلبِّي وهو غيرُ مُحرِمٍ؛ كابنِ مسعودٍ، ولم يكِنْ داخلًا في النسكِ، ولا فارضًا على نفسِهِ شيئًا مِن لوازمِه.

ثمَّ لمَّا ذكرَ اللهُ أزمنةَ الحجِّ، ذكرَ المحظوراتِ على الحاجِّ بعدَ دخولِهِ في الحجِّ: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ الْهَجَّ فَلاَ رَفَكَ وَلَا فُسُوفَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجُّ﴾.

حكمُ مباشَرَة المحرِم لزوجتهِ:

والمرادُ بالرَّفَثِ: الَجِمَاعُ؛ كما في قولِ اللهِ تعالى: ﴿ أَيِلَ لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ اللَّهِ مَا لَكُمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالَا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

وكما يحرُمُ الجماعُ تحرُمُ دواعِيهِ مِن المباشَرةِ والتقبيلِ لشهوةِ، وقد روى نافعٌ؛ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان يقولُ: «الرَّفَثُ إتيانُ النساءِ، والتكلُّمُ بذلك للرجالِ والنساءِ إذا ذكرُوا ذلك بأفواهِهما(١).

ورُوِيَ هذا المعنى عن جماعةٍ؛ كابنِ عباسٍ وطاوسٍ، وعطاءٍ وغيرِهم (٢).

ونَصَّ بعضُ السلفِ على الفرقِ بين الكلامِ بدواعِي الجماعِ بحضرةِ المرأةِ وبغيابِها، فيَمنَعُ منه بحضرتِها، ويُجِيزُهُ في غيابِها؛ وهذا مرويُّ عن ابنِ عباسِ^(٣)، وأبي العاليةِ^(٤)، وحكاهُ ابنُ جريرِ إجماعًا^(٥).

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَا نُسُونَ ﴾ ؛ كلُّ محرَّمٍ مِن الأقوالِ والأفعالِ في غيرِ الحجِّ، فهو في الحجِّ آكَدُ، وهو المرادُ هنا، وأكثرُ ما يدخُلُ فيه: الأقوالُ؛ لعمومِ البَلْوَى بها؛ كما في قولِه ﷺ: (سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ،

⁽۱) اتفسير الطبري، (۳/ ۲۵۹).

⁽٣) . اتفسير الطبري، (٣/٤٥٩).

⁽٥) اتفسير الطبري، (٢/ ٢٩).

⁽۲) قتفسير ابن أبي حائم، (۲/۱۲).

⁽٤) «تفسير الطبري» (٣/ ٤٦١).

وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)(١).

وقولُهُ: ﴿ وَلا حِدَالَ فِي ٱلْحَيِّ ﴾: الجدالُ يرادُ به: المجادَلةُ والمقاوَلةُ والملاحَاةُ، ويُقصَدُ به هنا: ما يؤدِّي إلى محرَّم؛ كغضبِ وخصومةِ وسَبِّ، وأصلُهُ يُطلَقُ على كلِّ ملاحاةٍ ومقاوَلةٍ بفائدةٍ أو بغيرِ فائدةٍ ؛ وسَبِّ، وأصلُهُ يُطلَقُ على كلِّ ملاحاةٍ ومقاوَلةٍ بفائدةٍ أو بغيرِ فائدةٍ ؛ فيُطلَقُ على ما ينفع؛ كقولِه تعالى: ﴿ قَدْ سَيِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلْكَ فِي فَيُطلَقُ على ما ينفع؛ كقولِه تعالى: ﴿ وَحَدِلْهُم بِالَتِي هِيَ آحَسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥]، وقولِه: ﴿ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ آحَسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥]، وعلى ما لا ينفع؛ كما في هذه الآيةٍ.

معنى الجدالِ في الحجِّ:

وحُمِلَ النهيُ عن الجدال في هذه الآيةِ على أمرَيْنِ:

الأولُ: النهيُ عن المِرَاءِ في الحجِّ؛ وصَعَّ هذا عن ابنِ مسعودٍ وابنِ عباسٍ وابنِ عمرَ وكثيرٍ مِن السلفِ^(٢).

الثاني: النهيُ عن الجدالِ في أحكامِ الحجِّ بعدَ بيانِها؛ وجاء هذا عن مجاهدِ والسُّدِّيِّ والقاسم بنِ محمدِ ومالكِ بنِ أنسٍ.

والأولُ أَعَمُّ، وكلا المَحْمَلَيْنِ صحيحٌ؛ فالاختلافُ هنا اختلافُ تنوُّع لا تَضَادُّ؛ ولكنَّ بعضَ السلفِ يُخصِّصُهُ بمسائلِ الحجِّ، وبعضَهم يجعلُهُ فيها وفي غيرِها، وظاهرُ الخلافِ عندَهم إنَّما هو في سببِ النزولِ ومقصدِهِ، لا في دخولِ الحكم وشمولِهِ للأمرَيْنِ جميعًا.

وفي الآيةِ تخصيصُ المُحرِمِ بالنهيِ عن الفسقِ والمِرَاءِ مع عمومِ النهيِ لغيرِه؛ تأكيدًا على أنَّ الحجَّ يتأثَّرُ بالفسوقِ، وربَّما تنقصُهُ أو تُذهِبُ أَجْرَهُ إِنْ كَثُرَتْ، وأنَّ عظمةَ الأجرِ تكونُ للعبادةِ التامَّةِ السالِمةِ مِن

⁽۱) أخرحه البخاري (٤٨) (١٩/١)، ومسلم (١٤) (١/ ٨١)؛ من حديث عبد الله بن مسعود الله عليه.

⁽۲) «تفسير الطبري» (۲/ ٤٧٨ ـ ٤٨١).

المحرَّماتِ؛ كما في الصحيحَيْنِ ؛ مِن حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: (مَنْ حَجَجَ للهِ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَلَتْهُ أُمُّهُ) (١)، فجعَلَ السلامة مِن الرَّفَثِ والفسوقِ شرطًا لتكفيرِ الذنوبِ؛ فإنَّ المعاصيَ من الرَّفَثِ والفسوقِ تخفِّفُ الحجَّ فلا يَقْوَى على مغالبةِ الذنوبِ وتكفيرِها عندَ الميزانِ.

وفي الآية والحديث: إشارةً إلى أنَّ الذنوبَ تَنقُصُ الحسناتِ وتَمْحُوها، كما تَنقُصُ الحسناتُ الذنوبَ وتَمْحُوها، وفيها أنَّ الذنوبِ الني تقترنُ بعملِ صالحِ أعظمُ مِنَ الذنوبِ المجرَّدةِ؛ فالذنوبُ للمُحرِمِ والصائمِ والمجاهِدِ والمرابِطِ أعظمُ مِن غيرِها؛ لاقترانِها بعبادةِ، فخصَّ اللهُ الحجَّ بالذُّكْرِ والتأكيدِ؛ لطولِ أيامِه، بخلافِ الصلاةِ وإنْ كانت أعظمَ إلا أنَّ وقتَها قصيرً؛ فلا يقترنُ معها محرَّمٌ غالبًا؛ لحالِها ولِقِصَرِ زمانِها.

دَلَالةُ الاقتران:

وفي الآيةِ: دليلٌ على أنَّ دَلَالةَ الاقترانِ تدُلُّ على الاشتراكِ بأدنى معاني الحُكُم، لا بأقْصَاهُ، فقرَنَ اللهُ الرفَتَ والفسوقَ والجدالَ بنهي واحدٍ مع اختلافِها في مَرْتَبَتِه؛ فدلالةُ الاقترانِ تدُلُّ على اشتراكِ المقروناتِ في أصلِ الحُكْم، لا في مقدارِه؛ فضلًا عن لوازمِه؛ كاشتراكِ هذه المنهيَّاتِ في أصلِ الحُكْم.

وأمَّا الاستدلالُ بَها على الاشتراكِ في الحُكْمِ كلَّه، فلا يصحُّ في قولِ جمهورِ العلماءِ، وظواهرُ الأدلةِ تؤيِّدُهُ؛ كما في قولِه تعالى: ﴿كُو كُلُوا مِن تَمَرِهِ إِذَا آثَمَرَ وَمَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَمَكادِمِ ﴿ كَالنَا اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

والاشتراكُ في أصلِ الحكمِ غالبٌ لا مُطَّرِدٌ أيضًا؛ وهذا خلافًا

⁽١) أخرَجه البخاري (١٥٢١) (٢/١٣٣)، ومسلم (١٣٥٠) (٩٨٣/٢).

لقولِ المُزَنِيِّ صاحِبِ الشافعيِّ، وأبي يوسفَ صاحِبِ أبي حنيفةً، وأهلُ اللغةِ يفرِّقون بينَ واوِ العطفِ وواوِ النظم.

واستدلالُ بعض الفقهاءِ بالاقترانِ في بعضِ المواضع: لا يَعني أنَّه يجعلُها قاعدةً؛ فربَّما جعَلَها قرينةٌ تَقْوَى في موضعٍ ، ولا تَقُوَى في موضعٍ آخَرَ، ولا يُلزَمُ فقيةٌ بما لم يَلتَزِمْهُ وينُصَّ عليه.

وفي هوله لمعالى، ﴿وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَمْلَمُهُ اللّهُ وَتَكَرَّوَّدُواْ فَإِلَى خَيْرَ النّافُونَ وَالْقُونِ يَتَأُولِ الْأَلْبَنِ : تنبيه إلى عمارة الوقت بالعمل الصالح، وكما نَهَى عن الرَّفَثِ والفسوقِ والجدالِ، فقد أمرَ بضِدُه؛ ليُعمَر وقتُ الحاجِّ؛ فلا يَجِدَهُ خاليًا فيَعْمُرَهُ شيطانُهُ بالوسواسِ المحرَّمِ وخَطَراتِ السوءِ؛ فإنَّ الإثم يبدأ وسواسًا قبلَ أنْ يكونَ عملًا، وكذلك فإنَّ السيئة تُزاحَمُ بالحسنةِ.

وفي الآيةِ: تنبيةٌ إلى طلبِ الإخلاصِ واستدعائِهِ؛ قال: ﴿وَمَا تَفَعْلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾؛ فإنَّ اللهَ أعلَمُ وأشَدُّ اطَّلاعًا على حالِكُمْ، فراقِبُوا عِلمَ اللهِ بِعَمَلِكم، لا عِلْمَ غيرِهِ بكم.

ثمَّ أَمَرَ اللهُ بِالأَخْذِ بِالأَسْبَابِ الْمَادَيَّةِ وَالشَّرِعَيَّةِ: ﴿ وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِكَ خَيْرَ اللهُ بِالأَخْذِ بِالأَسْبَابِ الْمَادَيَّةِ وَالشَّرِعَيَّةِ: ﴿ وَتَكُو أَنْفُسَكُمْ وَدُنْيَاكُمْ، وَخَيْرٌ مِن ذَلَكُ زَادُ اللهِ بِي وَمَوْ النَّقُوَى بِالْعَمْلِ الْصَالِحِ وَتَرْكِ الْمَحْرَّمِ، وَفِي الآيةِ: نَهِيَّ عَنْ اللهِ وَهُو النَّقُوَى بِالْعَمْلِ الْصَالِحِ وَتَرْكِ الْمَحْرَّمِ، وَفِي الآيةِ: نَهِيَّ عَنْ اللهِ وَحُسْنِ تَدْبِيرِهِ فِي التَّوَاكُلِ، وَإِيْجَابٌ للأَخْذِ بِالأُسْبَابِ؛ فَهِي مِن صُنْعِ اللهِ وحُسْنِ تَدْبِيرِه فِي كُونِهِ.

قال عِكْرِمةُ: «كان أناسٌ يَحُجُّونَ بلا زادٍ؛ فأنزَلَ اللهُ هذه الآيةَ»(١). وفي الآيةِ: إشارةٌ إلى أنَّ أَعْقَلَ الناسِ أكثرُهُمْ عبادةٌ وتَقْوَى؛ فإنَّ العقولَ تدُلُّ على اللهِ، وتهدي إليه إلا مَن عطَّلَها بالهَوَى والشهواتِ.

⁽۱) «تفسير الطبري» (٣/ ٤٩٥)، واتفسير ابن أبي حاثم، (١/ ٣٥٠).

وَسَّعَ اللهُ لأُمَّتِهِ إِذْ جَعَلَ مَوْسِمَ الحَجِّ واجتماعَ الناسِ فيه مَغْنَمًا لراغبِ الفضلِ بتجارةٍ أو إجارةٍ أو غيرِها، وقد امتَنَّ اللهُ على عبادِهِ بهذا في مواضعَ عليلةٍ؛ منها في دعاءِ إبراهيمَ: ﴿وَأَلْنُكُ أَهَلَهُ مِنَ النَّمَرَتِ اللهَ البهنة: ١٢٦]، ومكة ليستُ بذاتِ زَرْعٍ؛ كما قال إبراهيمُ: ﴿وَرَبَّنَا إِنِي السَّكَتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ يَبْلِكَ الْمُحَرَّمِ البراهيم: لامًا، ولكنَّ المقصودَ بدعائِهِ جبابة الثمراتِ مِن مَنابِتِها حول أُمُّ الفُرى ومِنْ عمومِ الأرضِ، وهذا ما امنَّنَّ به الله على قريشٍ في سورةِ القَصَص، فقال: ﴿أَوْلَمُ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا خَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ نَمَرَتُ كُلِّ شَيْءِ ولا يَنقطِعُ.

التجارةُ في الحج:

وقد كان الناسُ يَجِدُونَ حَرَجًا لمَّا جاء الإسلامُ أَن يتَّخِذُوا الحجَّ موسمًا للتجارةِ، فَرَخُصَ اللهُ فيه بقولِه، ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَن تَبْنَغُوا فَضَلَا مِن رَبِّكُمُ مُنَاحُ أَن تَبْنَغُوا فَضَلَا مِن رَبِّكُمُ ﴾؛ قال ابنُ عباس: «في مواسم الحجّ»؛

رواهُ البخاريُّ^(۱).

وروى أبو داود؛ مِن حديثِ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عَمَالٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ: أَنَّ الناسَ في أُولِ الحجِّ كانوا يَتَبَايَعُونَ بمِنَى وعَرَفةَ وسُوقِ ذي المَجَازِ ومواسمِ الحجِّ، فخافُوا البيعَ وهم حُرُمٌ، هانزَلَ اللَّهُ سبحانة، وليَسَ عَلَيْكُمُ مُنكَ أَن تَبَتَعُوا فَضَلَا مِن دَيِّكُمُ في مواسمِ الحجِّ، قال: فحدَّثني عُبَيْدُ بنُ عُمَيْرٍ؛ أنَّه كان يقرؤها في المصحفِ(٢).

وروى عليَّ بنُ أبي طَلْحةَ، عن ابنِ عباسٍ؛ قال: «لا حرَجَ عليكم في الشراءِ والبيع قبلَ الإحرام وبعدَهُ (٣).

ومن الأئمة من يرى أن ترك التجارة في الحج أخلص للعمل مع جوازها، وقد سئل أحمد عن التجارة في الحج؟ فقال: من الناس من يتأول

⁽۱) أخرجه البخاري (۱۷۷۰) (۲/ ۱۸۲). (۲) أخرجه أبو داود (۱۷۳٤) (۲/ ۱۶۲).

⁽٣) «تفسير الطبري» (٣/ ٢٠٥)، وتفسير ابن أبي حاتم (١/ ٢٥١).

⁽٤) أخرجه أحمد (٦٤٣٤) (٢/١٥٥).

هذه الآية في مواسم الحج، ولكن لو لم يكن معه تجارة كان أخلص^(۱). وهولُهُ تعالى، ﴿فَإِذَا أَفَضَّــتُّم مِّنْ عَرَفَنتِ فَاذَكُرُوا آللَهُ عِنــَدَ ٱلْمَشْــعَرِ ٱلحَكَرَارِ ۚ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن فَبْـلِهِ- لَمِنَ ٱلضَّكَآلِينَ﴾.

الإفاضةُ: الانصراف مِن عُرَفاتٍ، وقد غَيَّرَ زَمَانَها أهلُ الجاهليَّةِ، فكانوا يُفِيضُونَ قبلَ غروبِ الشمسِ إذا كانتِ الشمسُ على الجبالِ كأنَّها العمائِمُ، فجعَلَ اللهُ الإفاضة بعد غروبِ الشمسِ أنْ ينصرِف الناسُ إلى مُزْدَلِفَةَ، وهي (المَشْعَرُ الحَرَامُ).

حَكُمُ ٱلوقوفِ بِعَرَفة وزُمانُه ومكانَّهُ:

والوَّفُونُ بَعْرَفَةُ رَكُنُ الْحَجِّ بِلا خِلافٍ، ويُستَحَبُّ النزولُ بِعُرَنَةَ قُبَيْلُ عَرَفَةً ، ويُستَحَبُّ النزولُ بِعُرَنَةً قُبَيْلُ عَرَفَةً ، وليستُ عُرَنَةُ مِن عرفةً ، وإنَّما يَبقى فيها ويُصلِّي الظهرَ والعصرَ جَمْعَ تقديمٍ ، ثمَّ يدخُلُ عرفةً ، ويخطُبُ الإمامُ الناسَ قبلَ جَمْع الصلاتِيْنِ .

ومَن فَانَهُ الوقوفُ بِعَرَفةَ وَلُو ساعةٌ مِن الليلِ أو النهارِ، فليس له حَجُّ، ويبدأُ الوقوفُ بِها مِن زوالِ الشمسِ يومَ التاسعِ مِن ذي الحِجَّةِ إلى طلوعِ الفجرِ مِن يومِ النحرِ، وهذا وقتُ الوقوفِ العامِّ فاضلُهُ ومفضولُهُ، وأفضلُ الوقوفِ وقوفُ النبيِّ عَلَيْ حيثُ دَخَلَ عَرَفةَ بعدَ الزوالِ، ودَفَعَ منها بعدَ غروبِ الشمسِ.

وصحَّحَ أحمدُ في روايةِ الوقوفَ أيَّ سَاعةِ مِن النهارِ ولو قَبلَ الزوالِ، وليلا ولو قُبيلَ فجرِ يومِ النحرِ ؛ لقولِ النبيُ ﷺ في حديثِ عُرْوَةَ بنِ مُضَرِّسٍ، وهو بمُزْدَلِفَةَ: (مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاَةَ فِي هَذَا المَكَانِ، ثُمَّ وَقَفَ مَعَنَا هَذَا المَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ الإَمَامُ ، أَفَاضَ قَبْلَ ذلك مِنْ عَرَفَاتِ لَبُلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَنَهُ (٢٠).

وحكى بعضُهم الإجماعَ على عَدَمِ صحةِ الوقوفِ قبلَ الزوالِ وحدَهُ، مِن غيرِ وقوفِ بعدَه ليلًا أو نهارًا،

مسائل أبي داود (۱۷۲).

⁽٢) أخرجه أحمد (١٨٣٠١) (١/٢١).

وفي الإجماع نظرٌ، ولأحمدَ قولٌ بصِحَّتِهِ؛ لظاهرِ حديثِ عُرْوةَ بنِ مُضَرَّسٍ، ولكنَّ عَمَلَ النبيِّ ﷺ وخلفائِهِ مِن بعدِهِ وعَمَلَ الصحابةِ: أنَّهم لم يكونُوا يَقِفُونَ قبلَ زوالِ الشمسِ بِعَرَفةَ، ولا يُحفَظُ عن واحدٍ منهم أنَّه وقَفَ قبلَ الزوالِ، أو أمَرَ به.

> واختُلِفَ فيمَن دفَعَ قبلَ غروبِ الشمسِ: وجمهورُ العلماءِ على صحةِ وقوفِهِ وحَجّه.

وذهَبَ مالكٌ: إلى وجوبِ الوقوفِ ليلًا ولو قليلًا بعدَ غروبِ الشمسِ، ورَأَى على مَنْ أفاضَ قبلَ الغروبِ الرجوعَ إلى عَرَفةَ، أو إعادةَ الحجِّ مِن قابِلِ، مع الدمِ عليه مِن العامِ القابِلِ.

ومَن صَحَّحُوا الَحَجَّ اختَلَفُوا في وجوبِ الدمِ عليه؛ فأَوْجَبَهُ جمهورُهُمْ؛ وهو مرويٌّ عن أبي حنيفة والشافعيِّ وأحمد وسُفْيانَ.

واختَلَفَ هؤلاء فيه إذا رجَعَ إلى عَرَفَةَ ليلًا فوقَفَ فيها؛ فأَوْجَبَ عليه الدمَ أبو حنيفة، ولم يَرَهُ عليه الباقُونَ؛ لأنَّهم يرَوْنَ وقوفَهُ بعدَ رجوعِهِ صحبحًا؛ كما لو كان باقيًا فيها لم يَخْرُجْ منها.

ولا يجبُ للوقوفِ طهارةٌ أو يقظةٌ، فمَن وقَفَ مُحْدِثًا أو مَرَّ بها نائمًا كلَّ الوقوفِ، صحَّ وقوفُه عندَ السلفِ لا يَختَلِفُونَ في ذلك؛ وهو قولُ الأئمَّةِ الأربعةِ.

فَضُلُّ الدَّعَاءِ وَالذِّكْرِ بِعَرْفَةَ وَمَرْدَلِفَةً:

وليس في الآية تفضيلُ الذَّكْرِ عندَ المَشْعَرِ الحرامِ على الذَّكْرِ بِعَرَفةً ؛ فإنَّ الذَّكْرَ والدعاء بعرفة أفضلُ، ولكنَّ الله أرادَ بيانَّ مشروعيَّةِ الإفاضةِ إلى مزدَلِفة والوقوفِ عندَها والمبيتِ فيها ذاكِرينَ الله، لا كما يفعلُ أهلُ الجاهليَّةِ مِن تبديلِ ؛ فإنَّ قريشًا لا تَقِفُ بِعَرَفة ، فكانت تشدّدُ على نفسِها ، ولا تخرُجُ في حجَّها مِن حدودِ الحرمِ ، فتقفُ بمزدَلِفة ثمَّ تنصرِفُ إلى مِنَى ، وكانوا يُسَمُّونَ أنفُسَهمُ الحُمْسَ مِن دونِ العربِ ، إلا مَن تَحَمَّسَ

معها وهم قليلٌ، وكانت بقية العربِ تقفُ بِعَرَفة وتنصرِفُ قبلَ غروبِ الشمسِ، فَبيَّنَ اللهُ هَذْيَهُ ومناسكَ الحجِّ للنَّاسِ على ما كان عليه الخليلُ إبراهيمُ؛ ولذا هال اللَّه، ﴿فَإِذَا أَفَضَيتُه مِنْ عَرَفَنتِ ﴾، لا مِن مزدَلِفة ؛ كما بَدَّلَتْ قريشٌ حيثُ كانت تُفِيضُ منها، ولمَّا ذكرَ اللهُ الإفاضة مِن مزدَلِفة بعدَ عَرَفة، هال، ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكاضَ ٱلكَاسُ ﴾؛ يعني: العربَ وقريشًا وغيرَهم، فكانوا كلُّهم يجتمعونَ في مزدَلِفة فيُفِيضُونَ منها؛ الإفاضة مِن مُزدَلِفة ؛ وإنَّما يختلِفونَ في الإفاضة مِن مُزدَلِفة ؛ وإنَّما يختلِفونَ في الإفاضة مِن مُزدَلِفة ؛ وإنَّما يختلِفونَ في الإفاضة مِن مُؤدَلِفة ؛ وإنَّما يختلِفونَ في الإفاضة مِن مُؤدَلِفة ، وإنَّما يختلِفونَ في الإفاضة مِن مُؤدَلِفة ، وإنَّما يختلِفونَ في الإفاضة مِن مُؤدَلِفة ، وإنَّما يختلِفونَ في الإفاضة مِن مُؤذَلِفة ، وإنَّما يختلِفونَ في الإفاضة مِن مُؤنَّدُ والمُنْ اللهُ ا

ولا خلاف أنَّ المشعرَ الحرامَ هو مزدَلِفةُ؛ صَحَّ هذا عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍ، وابنِ عمر، وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وعِكْرِمةً، والحَسَن (١).

وفي قوله وَوَاذَكُرُوهُ كُما هَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبَاهِ لَمِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَضِلِ الذَّكْرِ عندَ تذكُّرِ النَّعَمِ، فمِن شُكْرِ النعم ذِكْرُ اللهِ عندَ تذكُّرِ النَّعَمِ، فمِن شُكْرِ النعم ذِكْرُ اللهِ عندَ تذكُّرِها؛ كما أنَّ تذكُّرَ الضلالِ بعدَ الهدايةِ، والجهلِ بعدَ العلمِ: يَكْسِرُ النَّفْسَ للخالقِ، وأنَّ مَن هَدَاها قادرٌ على إزاغتِها، ومَن عَلَّمَها قادرٌ على أنْ يُنْسِيَها.

والمرادُ بالضلالِ في الآيةِ: الجهلُ وعَدَمُ العِلْمِ؛ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَاّلًا فَهَدَىٰ﴾ [الضحى: ٧].

وبعدَما أمَرَ اللهُ بالإفاضةِ مِن مزدَلِفةَ، أمَرَ بالاستغفارِ: ﴿وَالسَّعَفْيِرُوا اللهُ اللهُ الإفاضةِ مِن مزدَلِفةَ، أمَرَ بالاستغفارِ عندَ الانصرافِ اللهُ عَنُورٌ رَّحِيدٌ ﴾؛ وفيه استحبابُ الاستغفارِ عندَ الانصرافِ مِن مزدَلِفةَ، والاستغفارُ في هذا الوقتِ أفضلُ الأذكارِ؛ فإنَّه يُستحَبُّ إظهارُ الافتقارِ بالاستغفارِ عندَ تمام الأعمالِ؛ حتى لا يُورِثَ تمامُ

⁽١) ينظر: انفسير الطبري، (٣/ ٥١٦ - ٥٢١)، وانفسير ابن أبي حاتم، (٣٥٣/٢).

الأعمالِ في النفوسِ تواكُلًا؛ فيَقَعَ الإنسانُ في الأمنِ والاتكالِ على عملِه؛ فيَنقطِعَ ويُسرِفَ على نَفْسِه.

جمع الصلائين بمزدَلِفة:

وفسَّرَ بعضُ السلفِ ذِكْرَ اللهِ بعدَ الإفاضةِ مِن عَرَفاتٍ في الآيةِ بأنَّه جَمْعُ صَلَاتَيِ المغربِ والعشاءِ يومَ عَرَفةَ بمزدَلِفةً؛ رواهُ ابنُ أبي حاتمٍ، عن سفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ (١).

وقال به ابنُ جريرٍ، ورواهُ عن زكريًّا، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ: «أنَّها الصلاةُ بمزدَلِفةً»(٢).

وكلُّ ذلك: مقصودُ عمومِ الذُّكْرِ وإقامِ الصلاةِ فيها؛ ففِعْلُ النبيِّ يُترجِمُ عمومَ القرآنِ، وكذا أصحابُهُ مِن بَعْدِه.

وجمعُ الصلاتَيْنِ سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ عندَ عامَّةِ العلماءِ، تُجمَعانِ جمعَ تأخيرِ بمزدَلِفةَ.

وذَهَبَ قلةً مِن الفقهاءِ: إلى وجوبِ الجمع.

وكأنَّهم جعَلُوهُ مِن النَّسُكِ، أو جَعَلُوا ذَلَّك الجمعَ المؤخَّرَ بعَرَفةً وقتًا للصلاةِ كمواقيتِ الصلاةِ الأُخرى، ومَن أَدَّاها قبلَه كمَنْ أَدَّى الصلاةِ قبلَ وقتِها، ولا قائلَ بذلك مِن السلفِ مِن الصحابةِ وكِبَارِ التابعين؛ وهو قولٌ لأبي حنيفة، وقال به ابنُ حَبِيبٍ مِن المالكيَّةِ؛ واستدلُّوا بقولِ النبيِّ عَلِيْ لأسامة بنِ زَيْدٍ: (الصَّلَاةُ أَمَّامَك) (٣)، فأمَرُوا مَن جَمَعَ بغيرِ مزدَلِفة وجاءَها قبلَ الفجرِ أَنْ يُعِيدَ.

وبعضُ الفقهاءِ يرى إعادةَ العشاءِ إنْ صلَّاها قبلَ مغيبِ الشَّفَقِ، وهو قولُ بعضِ أصحابِ مالكِ وقولُ للشافعيِّ.

⁽۱) «تفسير ابن أبي حاتم» (۱/ ۳۵۲).(۲) «تفسير الطبري» (۳/ ۲۱۵).

⁽٣) أخرجه البخاري (١٣٩) (١/٤٠)، ومسلم (١٢٨٠) (١/٩٣١).

والصحيحُ: أنَّ جَمْعَ الصلاتَيْنِ بمزدَلِفةَ، كالبجمع بعَرَفةَ ومِنَى لغيرِ أهلِ مكةَ: جَمْعُ سَفَرٍ، لا جَمْعُ نُسُكِ، ولكنْ يُقتدَى بالنبيُ ﷺ في تقديم الصلاتَيْنِ بمزدَلِفةَ ؛ للانشغالِ بالدعاءِ، ولأنَّهُ أيسَرُ للمُفِيضِ مِن عَرَفةً.

المبيتُ بمزدَلِفةَ وحكم التعجُّلِ:

ومزدَلِفةُ كلُّها مَبِيتٌ ومَوْقِفٌ، لا يفضُلُ بعضُها على بعض باتُّفاقِ السلفِ؛ وإنَّما وقَفَ النبيُّ في مكانِ منها اتَّفاقًا، لا اختيارًا وتفضّيلًا عن بقيَّةِ المشعرِ الحرام.

ويُستحَبُّ الوقوفُ بعدَ صلاةِ الفجرِ بمزدَلِفةَ قليلًا، ثمَّ يُفِيضُ الحاجُّ قبلَ طلوعِ الشمسِ إلى مِنَّى ليَرْمِيَ الجمرةَ، والمَبِيتُ واجبٌ إلى صلاةِ الفجرِ، والوقوفُ بعدَ الفجرِ سُنَّةُ.

ويجوزُ الدفعُ للضَّعَفَةِ مِن المَرْضَى وكبارِ السنِّ والأطفالِ، وكذلك الصحيحُ إنْ كان مرافقًا لضعيفِ أنْ يدفعَ معه منتصَفَ الليلِ، أو بعدَ مَخِيبِ القمرِ، والقويُّ الحارسُ للضَّعَفَةِ والقائدُ لهم وخادمُهُمْ يأخُذُ حُكْمَهم، ومِثْلُهم مَن خَشِيَ فواتَ رُفْقَتِهِ مِن الضَّعَفَةِ يدفَعُ معهم متعجُّلا ولو كان في نفسِهِ قويًّا؛ فقد كان مَوْلَى أسماءً يدفعُ معها؛ وهي مِن الضَّعَفَةِ، وهو قويُّ.

وقولَة تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُهُ مُنْكِكُمُ فَأَذَكُرُوا ٱللَّهُ ، المرادُ بقضاءِ المناسكِ: هي أعمالُ يوم النَّحْرِ؛ قاله مجاهدٌ (١).

قال عطاءً: قضَيْتُمْ حَجَّكم (٢).

وبهذه الآيةِ يُستدَلُّ لمَنْ قال بركنيَّةِ الوقوفِ بمزدَلِفةً؛ لأنَّ اللهَ جعَلَ

 ⁽١) القسير الطبري (٣/ ٥٣٥).

⁽٢) ﴿تَفْسَيْرُ ابْنُ أَبِي حَالَمُ ۗ (٢/ ٣٥٥).

قضاءَ المناسكِ بها، وهو قولُ قِلَّةٍ مِن السلفِ، قال به بعضُ أصحابِ الشافعيِّ كابنِ خُزَيْمَةَ، وأظهَرُ ما استلَلُوا به حديثُ غُرُوةَ بنِ المُضَرِّسِ؛ رواهُ أحمدُ، وأهلُ «السننِ»؛ مِن حديثِ الشَّعبيِّ، عن عُرُوةَ بنِ مضرِّسِ بنِ حارثةَ بنِ لام؛ قال: أتبتُ رسولَ اللهِ ﷺ وهو بجَمْع، فقلتُ له: هل لي مِن حَجِّ؟ فقال: (مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاةَ فِي هَذَا المَكَانِ، ثُمَّ وَقَفَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاةَ فِي هَذَا المَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ الإمامُ، أَفَاضَ قَبْلَ ذلك مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَنَهُ (١٠).

رَفِي المبيتِ بمزدَلِفةَ أقوالُ، أشهرُها ثلاثةٌ:

أنَّه ركنُّ؛ وقد سبَقَ.

وقال الجمهورُ بوجوبِهِ، ويجبُ على تاركِه دمٌ.

وقال بعضُهم بأنَّه سُنَّةً.

والأظهرُ: وجوبُ المبيتِ بمزدَلِفةَ، واستحبابُ الوقوفِ بها.

وقد صحَّ عن عُمَرَ: أنَّه أمَرَ رجلًا فَاتَهُ الوقوفُ بِعَرَفَةَ أَنْ يِذَهَبَ لِيلًا إلى عَرَفَةَ لِيَقِفَ وِيَرجِعَ؛ فوقَفَ وصلَّى عمرُ الفجرَ، ولم يَرْجِعِ الرجلُ ووقَفَ عمرُ على راحلتِهِ ينتظرُهُ، ولو كان المَبِيثُ واجبًا، لَمَا انْتَظَرَهُ ودفَعَ به مِن مزدَلِفةً.

والأَثَرُ رواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ، ويتضمَّنُ صحةَ الوقوفِ ليلًا بعَرَفةَ ولو لم يقف مِن النهارِ شيئًا.

وهولُه تعالى، ﴿ مَا إِذَا فَضَيَنتُ مَّنَاسِكُكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذَكِّرُهُ البَآءُكُمْ أَوْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ ال

⁽۱) أخرجه أحمد (۱۸۳۰) (٤/٢٦١).

وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴿ أُوْلَئَتِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ يَمَّا كَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾.

كانتِ العربُ شديدةَ المُفاخَرةِ بأنسَابِها وأحسابِها، وصنائع آبائِها وأجدادِها، واتَّخَذَتْ مِن مَجَامِعِها في الحجِّ في الجاهليَّةِ مواضعَ لذلك تذكُرُ آباءَها وتفاخِرُ بهم؛ رُوِيَ هذا المعنى عن ابنِ عباسٍ، وأنسٍ، وابنِ الزبيرِ، ومحمدِ بنِ كعبِ(۱).

وذَكَّرَ اللهُ عِبادَهُ بأمرِ الآخِرَةِ، لا كما يفعلُهُ العربُ في الجاهليَّةِ مِن استغلالِ المناسِكِ للدعاءِ بالرخاءِ في الدُّنْيا والسَّعَةِ فيها؛ فعن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عن ابنِ عباسٍ: «كان قومٌ مِنَ الأعرابِ يَجِيتُونَ إلى المَوْقِفِ، فيقولُونَ: اللهمَّ، اجْعَلْهُ عامَ غَيْثٍ، وعامَ خِصْبٍ، وعامَ وِلادٍ حَسَنٍ؛ لا يَذْكُرونَ مِن أمرِ الآخِرةِ شيئًا؛ هاتزَلَ اللَّهُ فيهم: ﴿ وَمَنِ النَّكَاسِ مَن يَكُولُ رَبَّنَا فِي الدُّنْكَاسِ مَن يَكُولُ رَبَّنَا عَالِنَا فِي الدُّنْكَاسِ مَن يَكُولُ رَبَّنَا عَالِنَا فِي الدُّنْكَاسِ مَن يَكُولُ رَبِّنَا عَالِنَا فِي الدُّنْكَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ﴾ (٣).

ثمَّ ذَكَرَ اللهُ الحالَ الصالحةَ، فمدَحَها في هولِهِ، ﴿وَمِنْهُ مِ مَن يَقُولُ رَبُّنَا مَالِنَا فِي الدُّنْهَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۗ ۗ الْأَنْهَا لَهُمْ نَصِيبٌ يُمَّا كَسَبُواً وَاللهُ سَرِيعُ الْحَسَابِ﴾.

وهي حالُ قوم مِن الحاجِّ سَأَلُوا اللهُ دُنْيَا وآخِرةً؛ فجعَلَ اللهُ لهم نصيبًا ممَّا سَأَلُوا، ولم يَلُمُهُمْ على سؤالِ الدُّنيا مع الآخِرةِ، ولا في تقديمِ الدُّنيا في الدعاءِ على الآخِرةِ؛ رحمةً منه وسَعَةً على عِبَادِه.

وفي الآيةِ: استحبابُ الإجمالِ في الدعاءِ، وسؤالِ اللهِ مِن عموم

 ⁽١) ينظر: «نفسير الطبري» (٣/ ٣٥٥ ـ ٣٥٨)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٢/ ٣٥٥ ـ ٣٥٦).

⁽۲) «تفسير ابن أبي حاتم» (۲/ ۲۰۵).(۳) «تفسير ابن أبي حاتم» (۲/ ۲۰۵).

فَضْلِه؛ فإنَّ سؤالَ اللهِ حَسَنةَ الدُّنْيا: كافٍ في قضاءِ اللهِ لمطلوبِ العَبْدِ؛ لأنَّ اللهَ أعلَمُ بما يُصلِحُهُ وما ينفَعُهُ، ومِثلُهُ سؤالُ اللهِ حَسَنةَ الآخِرةِ، فيه تسليمُ أمرِ العبدِ للهِ، وإيكالُ ذلك إلى كَرَم اللهِ وفَضْلِهِ وإحسانِه.

وفي هذه الآياتِ: سَعَةٌ على الأُمَّةِ في العملِ للدُّنْيا في الحجِّ بما لا يفوِّتُ مَنَاسِكَهُ، ويَقْدَحُ في نِيَّتِه، مِنَ التجارةِ والإجارةِ والصناعةِ وغيرِ ذلك، وقد كان ابنُ عباسٍ يَستدِلُ بهذه الآيةِ على كلِّ انتفاع دنيويٌ يحتاجُ إليه العبدُ في مَنَاسِكِهِ ولو وجَدَهُ في غيرِه؛ فقد روى ابنُ أبي حاتم، والحاكم، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، قال: ﴿جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عباسٍ، فقال: إنِّي أَجَرْتُ نفسي مِن قَوْمٍ على أَنْ يَحْمِلُونِي، ووَضَعْتُ لهم مِن أُجْرَتِي على أَنْ يَحْمِلُونِي، ووَضَعْتُ لهم مِن أُجْرَتِي على أَنْ يَحْمِلُونِي، ووَضَعْتُ لهم مِن الذين على أَنْ يَحْمِلُونِي، ولَا فقال: أنتَ مِن الذين على أَنْ يَحْمِلُونِي، ولَا فقال: أنتَ مِن الذين على أَنْ يَحْمِلُونِي، ولَا اللّهُ، ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ا

* * *

قال تعالى: ﴿ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي آيَتَامٍ مَمْ لُودَتْ فَمَن تَمَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهُ لِيَنِ اتَّقَلُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ إِلْنَمِ عَلَيْهُ لِيَنِ اتَّقَلُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ خُتُشُرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٠٣].

في الآيةِ: استحبابُ ذِكْرِ اللهِ في الآيَّامِ المعدوداتِ، وهُنَّ أيامُ التشريقِ؛ أيامُ مِنَى؛ رُوِيَ هذا عن عليٍّ وابنِ عباسٍ وابنِ عمرَ^(٢).

وأكثرُ الصحابةِ: على أنَّ الأيامَ المعدوداتِ أربعةٌ، ورُوِيَ عن عليًّ أنَّها ثلاثةٌ: يومُ الأضحَىٰ ويومانِ بعدَهُ (٢)، ولعلَّهُ قصَدَ حالَ المتعجِّل؛

⁽١) أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره (٢/ ٢٥٩)، والحاكم في المستنوك (٢/ ٢٧٧).

⁽٢) ينظر: «تفسير الطبري،» (٣/ ٥٤٩ ـ ٥٥٣)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٢/ ٣٦١).

⁽٣) «تفسير ابن أبي حاتم» (٢/ ٣٦٠).

لأنَّ الآيةَ ظاهِرةٌ في أنَّها ثلاثةُ أيام بعدَ يومِ النحرِ؛ فلا خلاف عندَ العلماءِ أنَّ التعجُّلَ يكونُ في اليومِ الثانيَ عشَرَ، وهو ثاني أيامِ التشريقِ بعدَ يومِ النحرِ، وأنَّ التأخُّرَ إنَّما هو في اليومِ الثالثِ.

والمعدوداتُ هنّ المعلوماتُ التي ذكرَها اللهُ في سورةِ الحجِّ:
﴿ وَيُذْكُرُوا اللّهِ اللّهِ فِي الْبَارِ مَعْلُومَنتِ عَلَى مَا رَدَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْفُلِرُ ﴾
[الحج: ٢٨]، وذِكْرُ اللهِ شكرٌ لِنِعَمِهِ، ومنها بهيمةُ الأنعامِ المنحورةُ والمطعومةُ في مِثْلِ هذه الأيام؛ لهذا كانت أبامُ التشريقِ أيامَ أَكُلِ وشرب، وجاء النهيُ عن صومِها للحاجِّ وغيرِه، إلا لمَنْ لم يَجِدِ الهَدْيَ وَسُرب، وجاء النهيُ عن صومِها للحاجِّ وغيرِه، إلا لمَنْ لم يَجِدِ الهَدْيَ مِنَ المتمتعِ والقارِنِ، وفاتَهُ الصومُ قبلَ عَرَفةً، فيصومُها أيامَ التشريقِ ثلاثةَ أيامٍ، وسبعةً إذا رجَعَ إلى أهلِهِ.

وأفضلُ الذِّكْرِ أَيَامَ التشريقِ هو التكبيرُ، يكبِّرُ النَّاسُ مطلَقًا في كلِّ حِينٍ، وخاصَّةً أَدْبَارَ الصلواتِ، بَدْءًا مِن صلاةِ الفجرِ يومَ عَرَفةَ حتى صلاةِ العصرِ مِن آخِرِ أيام التشريقِ، وهو الثالثَ عشَرَ مِن ذي الحِجَّةِ.

ويُستحَبُّ التكبيرُ في مواضعِ الصلاةِ في المسجدِ؛ كما رواهُ عمرُو بنُ دِينارٍ، عن ابنِ عباسٍ، ورواهُ الحَكمُ، عن عِكْرِمةَ؛ أخرَجَهُ ابنُ أبي حاتم وغيرُه (١).

ويكبِّرُ الحاجُّ وغيرُ الحاجُ فيها كذلك في المساجدِ والأسواقِ؛ صحَّ هذا عن عمرَ، وابنِ مسعودٍ، وابنِ عمرَ، وأبي هريرةَ، وغيرِهم مِن السَّلَفِ؛ فقد كان عمرُ بنُ الخطابِ وَهُمَّ يكبُّرُ في قُبِّدِه، فيكبُّرُ أهلُ السوقِ بتكبيرِه؛ حتى ترتجُ مِنَى تكبيرًا(٢).

وقولُه تعالى، ﴿ فَمَن تُمَجُّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكُمْ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلَا إِثْمَ

 ⁽۱) «تفسير ابن أبي حائم» (۲/ ۳٦٠).

⁽۲) ينظر: فأخبار مكة، للفاكهي (٢٥٩/٤)، واتفسير ابن كثير، (٦١/١٥).

عَلَيْهِ ﴾ يعني: لا ذَنْبَ عليه؛ صحَّ هذا عن ابنِ عباسٍ (١).

وروى علقمةُ، عن ابنِ مسعودٍ، قال: "قد غَفَرَ اللهُ له ذنوبَهُ" (٢).

ومُرادُ ابنِ مسعودٍ: يعني: بتمام حَجِّهِ كغيرِهِ يستحقُّ تكفيرَ الذنوبِ وبلوغَ الفريضةِ؛ ولذا قَيَّدَ رَفْعَ الإثم بقولِه، ﴿لِينَ النَّيَّ ﴾؛ يعني: تركَ المحظوراتِ، وفعَلَ المأموراتِ، فلم يفرُّظ في نُسُّكِه؛ ولذا قال أبو العاليةِ، والربيعُ بنُ أنس: «ذَهَبَ إِثْمُهُ كلَّه إنِ اتَّقَى اللهَ فيما بَقِيَ (٣).

وفي هذا: تنبيه إلى أَنَّ الذنوبَ تؤثِّرُ في تكفيرِ الحجِّ للذنوبِ؛ كما في الحديثِ الذي في الصحيحيْنِ»؛ مِن حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: (مَنْ حَجَّ شُهِ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)(٤).

حكمُ التعجُّلِ ثاني أيام التشريق:

وفي هذه الآيةِ: أَنَّ مَن أرادَ النَّفْرَ يومَ الثانيَ عشَرَ مِن ذي الحِجَّةِ قبلَ غروبِ الشمسِ، فلا حَرَجَ عليه ما لم تغرُبُ عليه الشمسُ وهو في رَحْلِهِ باقيًا بِمِنَى، فيجبُ عليه المَبِيثُ إلى الغدِ.

قال هذا عمرُ، وابنُه ابنُ عُمَرَ، وعطاءً، وطاوُسٌ، والنَّخَعيُّ، وغيرُهم (٥٠).

والأفضلُ التَاخُّرُ؛ لفِعْلِهِ ﷺ.

والتعجُّلُ يكونُ بعدَ الزوالِ؛ أيْ: بعدَ صلاةِ الظهرِ وقبلَ غروبِ الشمسِ مِن اليوم الثانيَ عشرَ.

ورخَّصَ بعضُ العلماءِ للمتعجِّلِ الخروجَ قبلَ الزوالِ؛ كأحمدَ، ورُوِيَ عن بعضِ السلفِ؛ كابنِ عباسٍ وعِكْرِمةً.

⁽١) ينظر: الفسير ابن أبي حائم) (٢/ ٣٦١).

⁽٢) ينظر: «تفسير ابن أبي حائم» (٢/ ٣٦١).

 ⁽٣) ينظر: «تفسير الطبريّ (٣/ ٣٢٥)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٣٦٣/٢).

⁽٤) سبق تخريجه. (٥) ﴿ تَفْسير أَبِنَ أَبِي حَاتَمِ ١ (٣٦٢/٣).

حكم المبيتِ بمنّى:

وفي الآيةِ: دليلٌ على وجوبِ المبيتِ أيامَ مِنّى؛ لأنَّ اللهَ رَخَّصَ للمتعجِّلِ، ورفَعَ الإثمَ عنه، ولازِمُهُ: وقوعُ الحَرَجِ والإِثْمِ على تارِكِ المَبِيتِ كلَّه.

ويرخَّصُ لِمَنْ يقومُ بشأنِ الحاجِّ مِن الرُّعَاةِ والسُّقَاةِ والسائِقِينَ والحُدَمِ والعُمَّالِ والحُرَّاسِ بتركِ المبيتِ؛ كما رخَّصَ النبيُّ ﷺ للرعاةِ والسقاةِ بتركِ المبيتِ لصالحِ الناسِ لا لصالحِهم.

ومَن لم يَجِدْ موضعًا يَبِيتُ فيه، باتَ في أيِّ موضعٍ مِن مَكَّةَ على الصحيح، ولا يجبُ محاذاةُ مِنَى والقربُ منها؛ إذْ لا دليلَ عليه.

والمَبِيتُ الذي يسقُطُ به الواجبُ هو المبيتُ ليلاً؛ فلا يصدُقُ على البقاءِ نهارًا: مَبيتٌ؛ لا في لغةِ العربِ، ولا في اصطلاحِ الشرعِ، وأكثرُ الليلِ أو شَطْرُهُ يتحقَّقُ به المبيتُ، ولا يَلْزَمُ من المبيتِ النومُ ولا الاضطجاعُ.

ولا يلزَمُ المَبِيتُ مَن لا يَجِدُ إلا سَكَنَا غاليًا، أو لا سَكَنَ له إلا الطُّرُقَاتُ؛ فليستُ موضعًا يجوزُ البقاءُ فيه؛ لِكَرَاهةِ ذلك؛ فالشارعُ نَهَى عن الجلوسِ في الطُّرُقاتِ إلَّا مِن بُدِّ؛ فلا يُتعبَّدُ اللهِ بذلك.

ولا يقيَّدُ وجوبُ المَبِيتِ بأنْ يصلُحَ المكانُ لمِثْلِهِ وهذا شرطٌ لا وجهَ له ؛ فإنَّ مِنْى منذُ تاريخِ الإسلامِ، وهي مُنَاخُ مَن سبَقَ إليها بسَهْلِها وجَبَلِها، وليس مِثْلُها مَبِيتًا لأحدِ عادةً، وكان الأمراءُ والعلماءُ والوُجهاءُ والأغنياءُ يَبِيتُونَ في موضع واحدٍ مع المأمورينَ والجُهَّالِ والضعفاءِ والفقراءِ، ومَنْ وجَدَ مكانًا يَبِيتُ فيه غيرَ الطريقِ وما فيه مصالحُ الناسِ مِن الميادينِ العامَّةِ، وجَبَ عليه ولو كان وزيرًا أو أميرًا أو مَلِكًا.

َ هُمَّالًا تَعَالَى: ﴿ يَمَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَاصَنُوا ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلَمِ كَافَّةً وَلَا تَشَيِّعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطُانِّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ شُبِينٌ ﴾ [البقرة: ٢٠٨].

ذكر الله صفاتِ الناسِ ومَرَاتِبَهم؛ منهم: مَنْ يُريدُ الدُّنْيا، ومنهم: مَنْ يُريدُ الدُّنْيا، ومنهم: مَنْ يَشْرِي نفسَهُ ابتغاءَ مَرْضاةِ اللهِ، ومنهم: مَنْ يَشْرِي نفسَهُ ابتغاءَ مَرْضاةِ اللهِ، ومنهم: مَنْ يُضمِرُ الشَّرَّ للناسِ والإفسادَ لهم، ويُقسِمُ على خلافِ ذلك، ثمَّ خاطَبَ اللهُ بندائِهِ أهلَ الإيمانِ أنْ يدخُلُوا في السَّلْمِ كافَّةً، والسَّلْمُ: بكسرِ السينِ وفتحِها، مع سكونِ اللامِ؛ قرَأَ نافعٌ وابنُ كَثِيرِ والكِسَائيُّ وأبو جعفرِ: بفتحِ السينِ، والماقونَ مِن العشرةِ: يَقرؤونَها بكسرِ السينِ، وهو مشتقٌ مِن السَّلَامةِ، وهو الاستسلامُ والانقيادُ لِمَا أُمِرَ به الإنسانُ أو أَلْزَمَ به نفسَهُ.

و «السِّلْمُ» في كلامِ المفسِّرينَ مِن السلفِ والخلفِ محمولٌ على مَعَانِ، جِمَاعُها مَعْنَيَانِ:

أُوَّلُهما: الاستسلامُ شِ والانقيادُ له؛ بالدخولِ في دِينِهِ وامتثالِ أمرِهِ ونهيهِ:

ويُطلَقُ السَّلْمُ في كلامِ العربِ، ويرادُ به: الانقيادُ لله والاستسلامُ له بدين الإسلام؛ قال امْرُوُ القَيْسِ بنُ عابسِ الكِنْدِيُّ، حينَما ارتَدَّ قومُهُ عن الإسلام:

دَمَوْتُ مَشِيرَتِي لِلسِّلْمِ لَمَّا رَأَيْتُهُمُ تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَا فَلَا مُسْتَبْدِلًا بِالسِّلْمِ دِينَا فَلَا مُسْتَبْدِلًا بِالسِّلْمِ دِينَا

وهذا الذي عليه المفسّرونَ مِن السلفِ؛ رواهُ ابنُ جريرٍ، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهدٍ؛ قال: «السّلمُ؛ الإسلامُ؛ (١).

ورواهُ الْعَوْفِيُّ عن ابنِ عباسٍ.

 ⁽۱) «تفسير الطبري» (۳/ ۹۵).

وجاء عن قتادةَ والسُّدِّيُّ والضَّاكِ والربيع (١٠).

وروى ابنُ جرير، عن ابنِ جُرَيْج، عن عِكْرِمة؛ هوله، ﴿ وَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ حَالَفَهُ ﴾؛ قال: نزَلَتْ في تَعْلَبة، وعبدِ اللهِ بنِ سَلَام، وابنِ يَامِينَ، وأُسَدِ وأُسَيْدِ ابنَيْ كعب، وسَعْيَةَ بنِ عمرو، وقيسِ بنِ زَيْدٍ - كلُّهم مِن يَهُودَ - قالوا: يا رَسُولَ اللهِ، يومُ السبتِ يومٌ كُنّا نُعَظّمُهُ، فَدَعْنَا فَلْنُشْبِتْ فيه! وإنَّ التَّوْراةَ كتابُ اللهِ، فدَعْنا فلْنَقُمْ بها بالليلِ! فنزَلَتْ، فَلَانُنَا اللّهِ عَلَيْدَ حَالَةً وَلا تَنَبِعُوا خُطُوبِ الشّيَطُانِ ﴾ (٢) مَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ حَافَقةً وَلا تَنَبِعُوا خُطُوبِ الشّيَطانِ ﴾ (٢).

وهذا المعنى في الآية هو كمعنى الآياتِ الدالَّةِ على وجوبِ دخولِ الناسِ في الإسلامِ وحدَهُ لا سواهُ؛ كقولِهِ تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَيْمِ لِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ١٥٥]، وقولِ اللهِ تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَيْنَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ١٥٥]، وقولِ اللهِ تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَانَاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا ﴾ [سبأ: ١٦]، وما في البخاريِّ؛ قال النبيُّ ﷺ: (وَكَانَ النَّبِيُّ بُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَة) (٣).

وما في "صحيح مسلم"، عن أبي هريرة، عن رسولِ الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله الله المؤلف ا

ومعنى الآيةِ هذا: هو الصحيحُ، والذي عليه المفسّرونَ مِن السلفِ؟ وهو الأرجحُ.

⁽۱) «تفسير الطبري» (۳/ ٥٩٥ ــ ٥٩٦)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (۲/ ٣٧٠).

⁽٢) «تفسير الطبريَّ» (٣/ ٥٩٩ _ ٦٠٠). (٣) أخَّرجه الْبخاري (٤٣٨) (١/ ٩٥).

⁽٤) أخرجه مسلم (١٥٣) (١/ ١٣٤).

وأمَّا قولُه في الخِطَابِ: ﴿يَثَانِيُهَا ٱلَّذِينَ مَامَبُواْ﴾، فالمرادُ: مَن آمَنَ بمَنْ قبلَهُ مِن إخوانِهِ وآبائِهِ الأنبياءِ.

وقيلَ: أُرِيدَ بِاللَّينَ آمَنُوا اللَّينَ أَظْهَرُوا الإيمانَ نَفَاقًا؛ وذلك لأنَّ الآية جاءت بعدَ قولِهِ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُدُ فِي الْحَيَوْقِ الدُّيْكَ ﴾ [البقرة: ٢٠٤]، وهم مُنافِقونَ، وهو نوعُ نهكُم بإيمانِهِمُ الظاهرِ اللِّي يكذّبُونَ به باطنًا؛ كما في قولِهِ: ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيّبُنَا الَّذِي نُزِلَ عَلَيْهِ اللَّكُرُ إِنّكَ لَمَجّنُونٌ ﴾ [الحجر: 1]؛ وهذا تهكُم باطلٌ مِن المشرِكِينَ بنبيُ اللهِ ﷺ.

ثانيهما: السَّلْمُ بمعنى تركِ الحربِ والقتالِ؛ قال زُهَيْرُ بنُ أبى سُلْمَى:

وَقَدْ قُلْتُمَا إِنْ نُدْرِكِ السِّلْمَ وَاسِعًا بِمَالٍ وَمَعْرُوفٍ مِنَ الأَمْرِ نَسْلَمِ الفَرقُ بين السَّلْمِ والسِّلْمِ:

وفرَّقَ بعضُهم بينَ السَّلْمِ بفتحِ السينِ، والسِّلْمِ بكسرِها؛ وهو قولُ أبي عمرِو بنِ العلاءِ؛ فجعَلَ السِّلْمَ بكسرِ السينِ: الإسلامَ، والسَّلْمَ بالفتح: المسالَمة؛ ولذلك قرَأَ الآيةَ في هذا الموضعِ بكسرِ السينِ: السينِ: وَادَخُلُوا فِي السِّلْمِ فقط، وقرَأَ التي في سورةِ الأنفالِ، والتي في سورةِ محمدٍ على: بفتحِ السينِ، وفتحُ السينِ عندَهُ مِن السلامةِ، وهي تركُ الحربِ.

والمعنيانِ في الإسلامِ صحيحانِ، ولكنْ في هذه الآيةِ: فالأولُ هو الصحيحُ؛ وذلك أنَّ الله لَم يأمُرِ النبيَّ عَلَيُّ في موضع بالدخولِ في المسالَمةِ مع كلِّ أحدِ بإطلاقٍ؛ لأنَّ الأمرَ بالمسالَمةِ بإطلاقٍ بلا تفريقٍ بينَ قوةٍ وضعفٍ، ومصلحةٍ ومفسدةٍ: يقتضي المحافظةَ على نِدِّبَةِ الكفرِ للإسلامِ، وتساوِي الهيمنةِ بينَهما، وهذا يُخالِفُ الأصولَ والمقصدَ مِن دعوةِ التوحيدِ وأحكامِ الدِّينِ وحدودِه وفريضةِ الجهادِ.

ولذا قال ابنُ جَرِيرٍ: ﴿ أَمَّا دُعَاؤُهُمْ إِلَى الصَّلْحِ ابتداءٌ، فغيرُ موجودٍ في القرآنِ اللهُ .

وقد نُهِيَ النبيُّ عَنِي الدعوةِ إلى الصلحِ في بعضِ الأحوالِ؛ وذلك في قولِهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَدَعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْثُرُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ﴾ وذلك في قولِه الأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٥]، وهذا بُنافي إطلاقَ الآبةِ في قولِه (وَدَخُلُوا في السِّلْمِ كَالْمَهُ ﴾.

وحَمْلُ الآيةِ على معنى المصالَحةِ والمسالَمةِ في الحربِ: لا أعلمُ مَنْ قالَهُ مِن الصحابةِ والتابعينَ، وإنَّما هو قولُ لبعضِ مَنْ جاء بعدَهم؛ فقد أشارَ إليه ابن جريرٍ، ولم يَنْسُبْهُ إلى أحدٍ، وقال به بعضُ المتأخّرين. مهادنةُ العدوِّ ومسالَمَتُهُ:

وعلى هذا المعنى ـ لو صَحَّ ـ: فليس المرادُ به الإطلاقَ قطعًا، فقد كان بينَ المؤمِنِينَ والمشرِكِينَ عهدُ سلامٍ في الحُدَيْبِيَةِ، واللهُ أَمَرَ بقتالِهم عندَ عدمٍ وفائِهم وعندَ نَقْضِهم للعهدِ وتربُّصِهم بالمؤمنينَ، ولكنْ لمَّا دخَلَ المؤمنونَ مكة مُعتَمِرِينَ، بَقِيَ عهدُ الحُدَيْبِيَةِ على ما هو عليه، فوجَبَ على المؤمنينَ الالتزامُ به والدخولُ فيه كافَّةً عامَّتُهم وخاصَّتُهم؛ لأنَّهم يدٌ واحدةٌ على مَنْ سِوَاهُم.

وعلى هذا المعنى أيضًا - «السلم»؛ أي: المسالَمةُ -: ففي الأمر بالعهدِ للجميعِ خاصَّةً وعامَّةً: ﴿ أَذْخُلُوا فِي السِّلْمِ حَافَّةً ﴾؛ أي: كلُّ مؤمنٍ - دليلٌ على أنَّ العهدَ يُنقَضُ ولو مِن فئةٍ قليلةٍ مِن الطرَفَيْنِ ولو لم يَقَعْ مِن الواحدِ منهم النقضُ لو سكتَ الباقونَ، أو ظهرَ ما يبدو معه رضاهُمْ عليه أو إعانتُهُمْ له، أو نقضَ وهو بين ظَهْرَانَيْهِمْ وتركُوهُ وآوَوْهُ أو مدَّحُوهُ أو لم يُعاقِبُوهُ مع القُدْرةِ على ذلك.

 ⁽۱) «تفسير الطبرى» (۳/ ۹۹۸).

تلازُمُ عهدُ الحليف يُلزِمُ جميعَ حلفائه:

وإذا انتقض عهد جماعة، انتقض عهد حُلفَائِهم، إنْ لم يكن للحلفاء عهد خاصٌ لم ينقُضُوهُ؛ فقد ثبت في «الصحيح»، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ؛ قال: «كانت نَقِيفٌ حُلفَاء لِبَني عُقَيْلٍ، فَأَسَرَثُ ثَقِيف رَجُلاً مِنْ بَنِي خُصَيْنٍ؛ قال: «كانت نَقِيفٌ حُلفَاء لِبَني عُقَيْلٍ، فَأَسَرَثُ ثَقِيف رَجُلاً مِنْ بَنِي أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ فَيَ رَجُلاً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، وَأَصَابُوا مَعَهُ العَصْبَاء، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ فَيَّ، وَهُو فِي عُقَيْلٍ، وَأَصَابُوا مَعَهُ العَصْبَاء، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ فَيَّ، وَهُو فِي الوَثاقِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فَقَالَ: إِمَا شَأْنُكُ؟)، فَقَالَ: يِمَ أَخَدُنَ مَا بِقَةَ الْحَاجِّ؟ فَقَالَ إِعْظَامًا لِذلك: (أَخَذْنُكُ بِجربرَةٍ حُلفَائِكُ وَبِمَ أَخَدُنَ مَا بِقَةَ الْحَاجِّ؟ فَقَالَ إِعْظَامًا لِذلك: (أَخَذْنُكُ بِجربرَةٍ حُلفَائِكُ وَبِمَ أَخَذْتُ مَا بِقَةَ الْحَاجِّ؟ فَقَالَ إِعْظَامًا لِذلك: (أَخَذْنُكُ بِجربرَةٍ حُلفَائِكُ وَبِمَ أَخَذْتُ مَا بِقَةَ الْحَاجِّ؟ فَقَالَ إِعْظَامًا لِذلك: (أَخَذْنُكُ بِجربرَةٍ حُلفَائِكُ وَمِعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ ا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ فَيَ رَحِبمًا رَقِيقًا؛ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: (مَا شَأَنُك؟)، قَالَ: إِنِي مُصَدِّلُ الْفَلَاحِ)، ثَمَّ مُسُلِمٌ، قَالَ: (لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ، أَفْلَحْتَ كُلُّ الْفَلَاحِ)، ثُمَّ انْصَرَف، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ. . . »، الحديثَ (الله المَعْدَ اللهُ ال

وأَكَّدَ اللهُ لزومَ الوفاءِ بالعهدِ والسلمِ بقولِه، ﴿آدَخُلُوا ﴾؛ لأنَّ الدخولَ انغماسٌ داخلَ الشيءِ، لا مجاوَرَةً له.

أحوالُ طلبِ المسالَمَةِ:

وطلبُ السلامِ بينَ المؤمنينَ والمشرِكِينَ على حالتَيْنِ:

الحالةُ الأُولَى: في حالِ ضعفِ المؤمنينَ وقِلَّتِهم، وقوةِ الكافرينَ قوةً ظاهرةً غالبةً؛ فهُنا: يَجْنَحُ المؤمنونَ للسَّلْم.

قال تعالى: ﴿ وَإِن جَنَّوا لِلسَّلِمِ فَاجْنَحْ لَمَا ﴾ [الأنفال: ٦١]، وكما في قوله، ﴿ أَذَّخُلُوا فِي ٱلسِّلِمِ حَافَقَةً ﴾ على التفسيرِ المتأخِّرِ لها، فهم سالَمُوا المشرِكِينَ لمصلحةِ دخولِهم المسجدَ الحرامَ، لا سلمًا يدفَعُونَ به شَرًا عامًا، ولكنْ لمَّا أرادَ المسلِمُونَ القُرْبَ مِن دارِهم وقرارِهِمْ، ودخولَ عامًا، ولكنْ لمَّا أرادَ المسلِمُونَ القُرْبَ مِن دارِهم وقرارِهِمْ، ودخولَ

أخرجه مسلم (١٦٤١) (٣/ ١٢٦٢).

بلدِهِمْ مكةً، كانتِ المصلحةُ قائمةً بالمسالَمةِ؛ لِيَضْمَنُوا سلامةَ أنفُسِهم.

ولم يأمُرِ اللهُ نبيَّهُ أَنْ يطلُبَ المشرِكِينَ إلى المسالَمَةِ ابتداءً؛ لأنَّ طلَبَها نوعُ ضعفٍ، ويُورِثُ المسلِمِينَ ركونًا ودَعَةً وخِذْلانًا، وهذه الآيةُ على ضَعْفِ كونِها في سلمِ الحربِ، فهي وقعَتِ ابتداءً مِن المشرِكِينَ في الحُدَيْبِيَةِ.

وبقاءُ المسلِمِينَ في حالةِ حربٍ مع عدوِّهم يجعلُهُمْ يُعِدُّونَ العُدَّة ويتقوَّوْنَ ويتهيَّبُونَ عدوَّهم ويرقُبُونَ منه سُوءًا؛ وهذا يَزيدُ مِن لُحْمَتِهم في داخِلِهم وتالُفِهم على دِينِهم؛ فوجودُ العدوِّ الخارجيِّ يحصِّنُ الأُمَّة مِن داخِلِها، وإنْ عُطِّلَ الجهادُ، انشغَلَ المسلِمُونَ فيما بينَهم بالخلافِ على داخِلِها، وانتَتَلُوا على التفاهاتِ.

ولأنَّ إطالةَ السلمِ يعني شِدَّةَ المخالَطةِ للمشرِكِينَ ودوامَها؛ فتذوبُ الفِطَرُ، ويُعجَبُ المؤمِنُ بالكافرِ، ويجسُرُ المسلِمُونَ على مساكَنةِ المشرِكِينَ في بُلْدانِهم، وتظهَرُ الرِّدَّةُ ويظهرُ النَّفاقُ، وفي كلِّ زمنِ يغيبُ فيه الجهادُ يضعُفُ الإيمانُ، وتظهرُ الردةُ، ويكثُرُ الوهنُ والاختلافُ في الفروعِ والجزئيَّاتِ؛ لأنَّ الإنسانَ جُبِلَ على الجدالِ والمنازَعةِ؛ ﴿وَلَكَانَ الْفُروعِ والجَرَئيَّاتِ؛ لأنَّ الإنسانَ جُبِلَ على الجدالِ والمنازَعةِ؛ ﴿وَلَكَانَ الشَعْلُوا بِما دُونَهُ في الأصولِ، الشَعْلُوا بِما دُونَهُ.

والحالة الثانية: في حالِ قوةِ المؤمنينَ قوةً تمكّنُهُمْ مِن تحصينِ أَنفْسِهِمْ ومدافَعَةِ المشرِكِينَ وصَدِّهم ولو لم يَغلِبُوهم؛ فهذا سلمٌ لا يجوزُ؛ قال تعالى: ﴿ فَلَا نَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٥].

وحذَّر اللهُ مِن مخالَفَةِ أُمرِهِ، وأنَّ كلَّ خطواتٍ تخالِفُ دِينَهُ؛ فهي مِن مسالِكِ الشيطانِ ومَدَارِجِهِ، وسمَّاها اللهُ: خُطُواتٍ؛ لأنَّ الشيطانَ يتدرَّجُ بِخُطَاهُ في الإغواءِ فلا يَجْرِي ولا يُسرعُ بل بَجُطًا بطيئةٍ؛ ولذا هال، ﴿خُطُونِ ﴾؛ تقليلًا لها؛ لأنَّ خُطًا إبليسَ منفَّرةٌ ومخالِفةٌ للفِظرةِ، فتحتاجُ إلى تدرُّجِ وإيناسِ كإيناسِ الخائفِ النافِرِ بإدخالِهِ إلى ما يَخافُهُ، وكخُطًا الداخِلِ مِن الظُّلْمَةِ إلى النورِ فيتدرَّجُ بالدخولِ، ولا يَعْجَلُ حتى يأنسَ بنفسِهِ.

والله وصَفَ الشيطانَ بالعداوةِ للإنسانِ، والعداوةُ للإنسانِ على مَرَائِب، أعلاها وأَبْيَنُها وضوحًا العداوةُ التي لا ينتغِعُ منها المعتدِي؛ وإنَّما يفعلُها كيدًا ومَكْرًا بالعدوِّ، وهذه عداوةُ إبليسَ، فليس له انتفاعٌ مِن عداوةِ الإنسانِ؛ ولذا وصَفَ اللهُ عداوتَهُ بالمُبِينةِ: ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّ مُبِينَ ﴾.

وقد تقدَّم الكلامُ على عداوةِ إبليسَ عند قولِهِ تعالى: ﴿ يَثَالَتُهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا مَلِيِّبًا وَلَا تَتَبِعُوا خُطُونِ ٱلشَّكِطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ ﴾ [البقرة: ١٦٨].

* * *

ا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَشَكُونَكَ مَاذَا يُمَنِعُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُهُ مِّنَ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَفْرَبِينَ وَالْلِتَكَنَ وَالْسَكِكِينِ وَإِينِ السَّكِيدِلُّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِـ عَلِيــُهُ ﴾ [البقرة: ٢١٥].

قال بعضُهم كالشُّدِّيُّ: إنَّ الآيةَ نزَلَتْ قبلَ الزكاةِ، ثمَّ نسَخَتُها آياتُ الزكاةِ ((۱) وهذا القولُ فيه نظرٌ، ولو قبلَ بذلك، لكانت آياتُ الزكاةِ ناسخةً لكلِّ حَثِّ على النفقةِ والصدقةِ؛ وهذا لا يقولُ به قائلٌ.

الصدقةُ وأفضَلُها:

والآيةُ في فضلِ النفقةِ على الأَقْرَبِينَ والصدقةِ عليهم، ولا خلافَ

 ⁽١) «تفسير الطري» (٢/ ١٤٢).

أنَّها أفضلُ من الأَبْعَدِينَ، بل دَلَّ الدليلُ أنَّ الهديَّة على الأقرَبِينَ أفضلُ مِن الصدقةِ على الأبعَدِينَ مِن غيرِ سَرَفٍ في قريبٍ، ولا مَسْغَبَةٍ في بعيدٍ.

ولم يذكُرِ اللهُ النفقة على النّفس؛ للعِلْمِ بها، فالنفسُ أحقُ بمالِ صاحِبِها مِنْ غيرِه، والمرادُ: الكفايةُ، وسدُّ الحاجةِ، وقِوَامُ البَدَنِ، وسَتْرُ العورةِ، وسَتْرُ النفسِ عن السؤالِ، وقد جاء في الحديثِ في "الصحيحِ"، عن جابرٍ؛ قال ﷺ: (ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءً، فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءً، فَلِلِي قَرَابَيْكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَيْكَ مَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ يَمِينِكَ لَكَ يُعْمَالِكَ (۱).

ثمَّ بعدَ سَدِّ ضرورةِ النفسِ يُنفِقُ على الأقرَبِينَ، وأعظَمُهُمُ الوالدانِ بلا خلافٍ، ثمَّ أحقُّهُمْ في ذلك، وهم الأولَادُ والزَّوْجةُ، فالإخوةُ والأخواتُ، والأعمامُ والأخوالُ.

وفي االصحيحَيْنِ)؛ قال ﷺ: (ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ)(٢).

وروى النَّسَائيُّ؛ مِن حديثِ طارقِ المُحَارِبِيُّ؛ قال: قَدِمْنَا المدينةَ فإذا رسولُ اللهِ ﷺ قائمٌ على المِنْبرِ يخطُبُ الناسَ وهو يقولُ: (بَدُ المُعْطِي العُلْبَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأَخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ المُعْطِي العُلْبَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأَخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ المُعْطِي العُلْبَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأَخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدُنَاكَ اللهُ عَلَى المُعْلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وفي «المسندِ»؛ مِن حديثِ أبي رِمْثَةَ بنحوِهِ (٤).

إعطاء الزكاة للأقربين:

وهذه الآيةُ في النفقةِ عامَّةً، فليست في أحكام الزكاةِ ومصارفِها،

أخرجه مسلم (۹۹۷) (۲/ ۱۹۲).

⁽٢) أخرجه البخاري (١٤٢٧) (٢/١١٢)، ومسلم (١٠٣٤) (٢/٧١٧).

 ⁽٣) أخرجه النسائي (٢٥٣١) (٥/١١).
 (٤) أخرجه أحمد (٧١٠٥) (٢٢٢/٢).

وليس فيها دليلٌ على إعطاءِ مَنْ تجبُ نفقتُهُ مِنَ الزكاةِ كالوالدَيْنِ والأولادِ؛ فهذه الآيةُ نزَلَتْ قبلَ نزولِ سورةِ التوبةِ التي بها تعيينُ مصارفِ الزكاةِ وأهلِها، ومَنْ تجبُ على الإنسانِ نفقتُهُ لا يجوزُ أَنْ يُعطِيَهُ نفقتَهُ مِن زكاةِ مالِهِ بالاتّفاقِ، ومَنْ لا تجبُ عليه نفقتُهُ ولا يرتدُّ إليه نفعُ زكاتِهِ كانتفاعِ الزوجةِ بزكاةِ مالِها لزوجِها، فاتّفقُوا أَنَّ مَنْ لم تكنْ حالَهُ كذلك، فإنّه يجوزُ أَنْ يُعطَى مِن الزكاةِ.

وإنَّما يختلِفُ العلماءُ في منع الزكاةِ؛ لاختلافِهم فيمَنْ تجبُ النفقةُ عليهم مع القُدْرةِ عليها؛ فهذه المسألةُ فرعٌ عن تلك غالبًا، وخلاصةُ ذلك: أنَّ ما اتَّفَقَ العلماءُ على أنَّه تجبُ نفقتُهُ على الإنسانِ: أنَّه لا يُعطَى نفقةُ مِن زكاةِ مالِهِ، واتَّفَقُوا على الوالدَيْنِ والأولادِ في أمرِ النفقةِ؛ كما حكى إجماعَهم ابنُ المُنلِرِ، وأبو عُبيدِ القاسمُ بنُ سَلَّام.

وهذا الذي عليه الصحابةُ؛ كعليِّ وابنِ عباسٍ، ولا مخالِفَ لهما مِن الصحابةِ.

فقد روى البيهقيُّ في «سُنَنِهِ»، عن عبدِ اللهِ بنِ المختارِ، عن عليٌ؛ قال: «لَيْسَ لِوَلَدِ وَلَا لِوَالِدِ حَقَّ فِي صَدَقَةٍ مَفْرُوضَةٍ، وَمَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ وَالِدٌ فَلَمْ يَصِلْهُ، فَهُوَ عَاقُّ (١٠).

وروى أبو عُبَيْدِ وعبدُ الرَّزَّاقِ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ: "لَا بَأْسَ بِأَنْ تَضَعَ زَكَاتَكَ فِي مَوْضِعِهَا، إِذَا لَم تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا تَعُولُهُ أَنْتَ؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ»^(۲).

واختلَفُوا في غيرِ النَّفقةِ على مَنْ تجبُ نفقتُهُ؛ كأنْ يكونَ أحدُ

⁽۱) «السنن الكبرى» للبيهقى (٧/ ٢٨).

 ⁽۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷۱٦۳) (٤/ ۱۱۲)، وأبو عبيد في «الأموال»
 (ص۱۸۳).

الوالدَيْنِ أو الأولادِ مجاهِدًا في سبيلِ اللهِ أو غارِمًا، فهل يُعطَى الوالدُ مِن زكاةِ ابنِهِ، ويُعطَى الابنُ مِن زكاةِ والدِهِ؛ لكونِهِ مِنْ أهلِ ﴿وَفِي مِن زكاةِ والدِهِ؛ لكونِهِ مِنْ أهلِ ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النوبة: ٢٠]؛ فليس هذا مِن نفقتِه؟ فهذا مِن مواضِعِ الخلافِ عندَهُمْ على قولَيْنِ:

الأوَّل: ذَهَبَ جماعةً مِن العلماءِ: إلى جوازِ إعطاءِ مَنْ تجبُ نفقتُهُ ولو كان والدَّا أو ولدًا مِن غيرِ سَهْمِ الفقراءِ والمساكينِ؛ لأنَّ هذَيْنِ السهمَيْنِ نفقةٌ وحقَّ، ويجوزُ إعطاؤُهُمْ في المكاتبَةِ والغُرُمِ وفي سبيلِ اللهِ مِن الزَّكَاةِ؛ وهذا قولُ المالكيَّةِ والشافعيَّةِ، ورجَّحَهُ ابنُ تيميَّةً.

والثاني: ذَهَبَ الحنابلةُ والحنفيَّةُ؛ فَمَنَعُوا إعطاءَ الزَكاةِ لِمَنْ تجبُ نَفقتُهُ في جميعِ أَسْهُمِ الزَكاةِ وأصنافِها، وأنَّ مَنِ احتاجَ منهم فيُعطَى مِن أصلِ المالِ حقًا بما يقضِي حاجَتَهُ.

وبعدَ اتَّفاقِهم في منع الزكاةِ نفقةً للوالدَيْنِ والأولادِ، اختلَفُوا فيمَن علا مِنَ الوالدَيْنِ؛ كالجَدُّ والجَدَّةِ، ومَن نزَلَ مِن الأولادِ كوَلَدِ الوَلَدِ، على قولَيْنِ:

الأولُ: قالوا: إنَّ حُكْمَ الأجدادِ كَحُكْمِ الآباءِ، وحُكْمَ الأحفادِ كَحُكْمِ الأباءِ، وحُكْمَ الأحفادِ كَحُكْمِ الأولادِ؛ وهذا قولُ الحنابلةِ والحنفيَّةِ وجماعةٍ مِن فقهاءِ الشافعيَّةِ.

الشاني: قالوا: إنَّ النفقةَ تجبُ للوالدَيْنِ دونَ الجَدَّيْنِ، وللأولادِ دونَ الجَدَّيْنِ، وللأولادِ دونَ الأحفادِ؛ فيجوزُ دفعُ الزكاةِ للجَدِّ ووَلَدِ الوَلَدِ.

واختلَفُوا في غيرِ الوالدِّيْنِ والأولادِ في النفقةِ عليهم مِن الزكاةِ:

وعامَّةُ السلفِ: على جوازِها، وفي غيرِ النفقةِ مِن بابِ أَوْلَى؛ كالجهادِ والغُرْمِ والمُكاتَبةِ: أنَّها تُعطَى الحَوَاشِيَ _ وهم الإخوةُ والأعمامُ والأخوالُ _ مِن الزكاةِ؛ وذلك لقولِه ﷺ: (الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ

صَلَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَلَقَةٌ، وَصِلَةٌ)؛ رواهُ الترمذيُ (١) وغيرهُ.

وقد رخَّص ابنُ مسعودٍ لامرأتِهِ أَنْ تُعطِيَ زَكَاةً حُلِيِّها لَبَنِي أَخِيها؛ كما رواهُ ابنُ أبي شَيْبةَ، وعبدُ الرزَّاقِ^(٢).

ورخَّص الحسنُ في إعطاءِ الأخِ، وإبراهيمُ في إعطاءِ الأختِ؛ رواهُ عنهما أبو عُبَيْدِ^(٣).

وفيَّد سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ إعطاءَ الخالةِ مِن الزكاةِ بكونِها في غيرِ بيتِ المركِّي يُنفِقُ عليها؛ فقد روى عبدُ الرزَّاقِ وابنُ أبي شَيْبةً؛ مِن حديثِ إبراهيمَ بنِ أبي حَفْصةً؛ قال: قلتُ لسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ: أُعْطِي الخَالَةَ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ مَا لم تُغْلِقْ عَلَيْهَا بَابًا؛ يَعْنِي: مَا لم تَكُنْ فِي عِيَالِكَ (٤).

ومَن وجَبَتْ نفقتُهُ، ولكنَّ صاحِبَ المالِ عاجزٌ عن النفقةِ، وعليه زكاةٌ، فجوَّزَ بعضُ الفقهاءِ إخراجَ الزكاةِ على مَنْ تجبُ نفقتُهُ عندَ العجزِ عنها ولو كان والدًا أو وَلَدًا، وهو قولٌ لأحمدَ رجَّحَهُ ابنُ تيميَّةَ.

وإنَّما يمنعُ السلفُ والفقهاءُ مِنْ إعطاءِ الزكاةِ ذوي القَرَابةِ الذين تجبُ نفقتُهم؛ لاجتماعِ واجبَيْنِ عليه: واجبِ النفقةِ، وواجبِ الزكاةِ؛ فنُهي عن ذلك؛ حتى لا يقيَ مالَهُ ويحفَظَهُ مِن النفقةِ عليهم بزكاتِهِ.

⁽۱) أخرجه الترمذي (۲۵۸) (۳/ ۳۸)، والنسائي (۲۸۵۲) (۵/ ۹۲)، وابن ماجه (۱۸٤٤) (۱/ ۹۱).

 ⁽۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷۰۵۵) (۸۳/٤)، وابن أبي شيبة في «مصنفه»
 (۲) (۱۰۵۳۳) (۲/۲).

⁽٣) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص ١٩٤).

⁽٤) أخرجه عبد الرزاق في امصنفه (٢١٦٤) (٤/١١١)، وابن أبي شيبة في المصنفه ا (١٠٥٣٤) (٢/٢١٤).

قال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلْفِتَالُ وَهُوَ كُنْ الْكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا اللَّهِ عَالَى وَهُو كُنْ اللَّهُ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا اللَّهِ عَلَمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَا تَمْلُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَا تَمْلُمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦].

الكَتْبُ: هو الجَمْعُ على ما تقدَّمَ مِرَارًا، والمرادُ به هنا: جَمْعُ الأَمرِ وتدوينُهُ شريعةً مِنَ اللهِ على أُمَّةِ محمَّدٍ ﷺ؛ وهكذا كلُّ معاني قولِه: (كَتَبَ) أو (كَتَبْنَا) في القرآنِ.

وذكر الله هنا القتال ولم يذكر الجهاد؛ مبالغة في إيضاح المقصود؛ لأنَّ لفظَ القِتَالِ أصرَحُ مِن لفظِ الجهاد؛ فالجهادُ يُطلَقُ في القرآنِ قبلَ فرضِ القتالِ: على المجاهدةِ باللسانِ، والصبرِ على الأَذَى؛ كما في قولِهِ تعالى: ﴿وَحَنهِدْهُم بِهِ جِهَانًا حَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٢]، وذلك في مَكَّة، والمرادُ به القرآنُ.

الجهادُ شريعةُ أكثرِ الأنبياء:

ولم يكنِ القتالُ مِن خصائصِ الأُمَّةِ المحمليَّةِ؛ وإنَّما كان شِرْعةً لكثيرٍ مِن الأنبياءِ وأُمَمِهم؛ قال تعالى: ﴿وَكَأَيِّن مِن نَبِيِّ قَنَتَلَ مَعَهُ، رِبِّيهُونَ كَذِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ السَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

وما مِنْ نبيِّ كانت له ولأُمَّتِه شَوْكةٌ إلا وشرَعَ اللهُ له الجهادَ لِمَنْ كَابَرَ وعالَدَ؛ فقد فرَضَ اللهُ على موسى عَنَدٌ ومَنْ معَهُ مِن بني إسرائيلَ قتالَ الكَنْعَانِيِّينَ، وفرَضَ اللهُ كذلك على بني إسرائيلَ القتالَ مع طَالُوتَ وهو شاوُلُ مع نبيٍّ اللهِ داودَ عَنِيْهُ.

ومَنْ لَم تَكُنْ لَه شَوْكَةً، لَم يَأْمُرُهُ اللهُ بَقَتَالِ مَخَالِفِيهِ وَالْمَعَائِدِينَ لَه، بَلَ كَانَ اللهُ يَأْخُذُهُمْ بَقُدُرتِهِ وَإَعْجَازِه، كَقُومٍ نُوحٍ وَلُوطٍ؛ فَلَم تَكُنْ لَهُمَ شُوكَةٌ وقوةٌ يَأْخُذُونَ بَاسِبابِها؛ فَنُوحٌ مَا ﴿ يَامَنَ مَعَكُم ۖ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [هود: ٤٠]، ولُوطٌ بيَّن عَدَمَ قَدَرتِهِ عَلَى قومِهِ وَعَجْزَهُ عَنِ اتِّخَاذِ أَسْبابِ القَوةِ، فقال: وَلَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ فُوَّةً أَوْ عَامِينَ إِلَىٰ زُنْنِ شَلِيدِ ﴿ [مود: ٨٠]، قال قتادةُ: يعني: العَشِيرة، وقال السُّدِّيُّ: آمِي إلى جُنْدِ شديدٍ، لَقَاتَلْتُكُمُ (١٠).

وفيه: أنَّ القتالَ يسقُطُ مع الضعفِ والعجزِ، ويجبُ مع القوةِ والقدرةِ؛ ولذا قال ﷺ في قولِ لوطٍ: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُونًا أَقَ ءَاوِئَ إِلَى رُكُنِ شَلِيدٍ؛ إِلَى رَبِّهِ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِيٍّ شَلِيدٍ؛ إِلَى رَبِّهِ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَهُ وَاللَّهُ وَ

فالجهادُ مشروعٌ في كلِّ الشرائع، ولكنْ تضعُفُ أسبابُهُ فلا يقومُ، وإذا قَوِيَتْ أُقِيمَ، وكلُّ نبيٍّ وأُمَّةٍ بحَسَبِها.

وقد روى ابنُ أبي حاتم، عن ابنِ شهابٍ؛ قال: «الجهادُ مكتوبٌ على كلِّ أحدٍ، غَزَا أو قعَدَ؛ فَالقَاعدُ إنِ استُعِينَ به أعانَ، وإنِ استُغِيثَ به أغاثَ، وإنِ استُغِيثَ به أغاثَ، وإنِ استُغنيَ عنه قعَدَ» (٣).

وهو شريعة لكلِّ الأمم، لا كلِّ فردٍ منها، وفي هذه الأُمَّةِ شريعة على كلِّ فردٍ مِن الرجالِ؛ وأعلاهُ القتالُ بالنَّفْسِ، وأدناهُ بحديثِ النَّفْسِ، يسقُطُ أدناهُ عن أحدٍ مكلَّفِ يسقُطُ الوجوبُ الأعلى بقيامِ مَنْ يكفِي، ولا يسقُطُ أدناهُ عن أحدٍ مكلَّفِ مِن الرجالِ؛ ففي «الصحيح»؛ قال ﷺ: (مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدُّنُ فِن الرجالِ؛ ففي شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ)(؟).

وحكى ابنُ جَرِيرٍ: أنَّ عامةَ المسلِمِينَ على أنَّ الأصلَ وجوبُهُ على الأفرادِ عملًا حتى يسقُطَّ بمَنْ فيه كفايةٌ، وعَدَّهُ كالصلاةِ على الجنازةِ،

۱) لاتفسير الطبرية (۱۲/۹۰۹).

⁽٢) أخرجه أحمد (٨٩٨٧) (٢/ ٣٨٤)، والترمذي (٣١١٦) (٢٩٣/٥).

⁽٣) «تفسير ابن أبي حاتم» (٢/ ٣٨٣).

⁽٤) أخرجه مسلم (١٩١٠) (٣/١٥١٧)؛ من حديث أبي هريرة ﷺ.

وغَسْلِ المَوْتَى، ودَفْنِهِم (١).

وبعضُ السلفِ كعطاء: يجعلُ الآيةَ على أعيانِ الصحابةِ في زمنِ النبيِّ ﷺ؛ لحاجةِ النبيِّ إليهم في ذلك الزمانِ، ثمَّ كان على الكفايةِ في غيرهم.

ولا يظهرُ مِن قولِ عطاءِ وفقهِهِ: أَنْ يُخرِجَ الآيةَ مِن العمومِ، بل كلُّ مَن شابَهَتْ حالُهُ حالَ النبيِّ ﷺ، أَخَذَ الحُكْمَ في الآيةِ.

على مَنْ يجبُ الجهادُ:

وهو واجبٌ على الحُكَّامِ والأُمَراءِ بأعيانِهم أَنْ يُقِيمُوهُ مَا قَدَرُوا عليه، ويأثَمُونَ إِنْ توافَرتْ شروطُهُ وانتفَتْ موانعُهُ، ولا خلاف عندَ العلماءِ في هذا؛ فعن أبي إسحاقَ الفَزَارِيِّ، قال: سألتُ الأوزاعيَّ عن قولِ اللَّهِ عَلَيْتُ مَا أَلِقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَكُمْ ﴾: أوَاجِبُ الغزوُ على الناسِ كلِهم؟ قال: لا أعلَمُهُ، ولكنْ لا ينبغِي للأئمَّةِ والعامَّةِ تَرْكُهُ، فأمَّ الرجلُ في خاصَّةِ نفسِهِ، فلا ".

خصيصة الغنائم للأمَّةِ:

وقد جعَلَ اللهُ مِن خصائصِ هذه الأُمَّةِ الغنائم؛ وذلك لقولِهِ تعالى: وَلَكُمُّوا مِمَّا غَنِمْتُمُ حَلَلًا طَبَّبًا ﴾ [الأنفال: ٢٩]، وفي الحديث: (وَأُحِلَّتُ لِي الغَنَائِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِإَحَدٍ قَبْلِي) (٣)، وتخصيصُ الأُمَّةِ بالغنائمِ قرينةٌ على أنَّ الفتالُ مشروعٌ للجميعِ بأسبابِه؛ لأنَّه لو لم يكنُ مشروعًا، لَمَا كان لتخصيصِ الغنائمِ بأُمَّةِ محمدٍ حِثْمةٌ ظاهرةً؛ لعدمِ قيامِ سببِ الغنائمِ على جميع الأمم، وهو مشروعيَّةُ الجهادِ؛ فالغنيمةُ مِن ثمرةِ الجهادِ وتَبِعَاتِه.

 ⁽١) اتفسير الطبري، (٣/ ١٤٤ ـ ٦٤٥).
 (٢) اتفسير الطبري، (٣/ ١٤٤).

الحكمةُ من تحريمِ الغنائمِ على السابقين:

وإنّما كانتِ الغنائمُ محرَّمةً على السابقينَ؛ لِحِكُم؛ منها الابتلاءُ والاختبارُ، والرَّحْمةُ بهم؛ دفعًا لطمع النفسِ مِن أَنْ تسوِّلَ لأهلِها قتالًا في ظاهرِهِ أنّه اللهِ، وفي باطنِه للغنيمةِ، وظاهرُهُ حرمانُ دُنْيَا، ولكنْ حرَّمَهُ اللهُ ليُحفَظُ دِبنُ العبدِ، وتُؤمَنَ له العاقبةُ؛ وذلك أنَّ إيمانَ أتباعِ الأنبياءِ السابقينَ يختلِفُ عن إيمانِ أتباعٍ أُمَّةِ محمدِ على، وكما فُضِّلَ نبيُّ الأمَّةِ على الأنبياءِ، ولا خلافَ في فضلِ الأمَّةِ على الأنبياءِ، ولا خلافَ في فضلِ صحابةِ النبيُّ على صحابةِ الأنبياءِ السابقين؛ وهذا على سبيلِ الإجمالِ، لا كلُّ صحابيً مِن صحابةِ الأنبياءِ السابقين؛ وهذا على سبيلِ الإجمالِ، لا كلُّ صحابيًّ مِن أُمَّتِهِ يفضَّلُ على كلِّ صحابيًّ مِن صحابةِ جميعِ الأنبياءِ، ولكنَّ الفضلَ لجمهورِهِمْ ولآحادِ أفرادِهِمْ خصوصًا كأبي بكرٍ وعمرَ، واللهُ أعلمُ.

ولذا جاء الدليل: أنَّ الغنائم تُنقِصُ أَجرَ المقاتِلِ في سبيلِ اللهِ بمقدارِ تعلَّقِه بها؛ كما ثبَتَ في «صحيح مسلم» عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو؛ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قال: (مَا مِنْ خَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ، فَيُصِيبُونَ الغَنِيمَة، إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الآخِرَةِ، وَيَبْقَى لَهُمُ الثُلُثُ، وَإِنْ لم يُعِيبُوا غَنِيمَةً، تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ)(١)؛ وهذا غالِبٌ لا مُطّرِدٌ بمقدارِ تعلَّقِ القلبِ بالغنيمة، وهذا في الناسِ كثيرٌ، وربَّما لا يكادُ يَسْلَمُ منه إلا القلبِ منه عالِقة ولو قليلًا، وبمقدارِ ما عَلِقَ ينقُصُ مِن أُجرِ الآخِرةِ، الفلبِ منه عالِقة ولو قليلًا، وبمقدارِ ما عَلِقَ ينقُصُ مِن أُجرِ الآخِرةِ، ولكنَّ لا يأثَمُ به صاحِبُهُ ما دام قاصدًا إعلاءً كَلِمةِ اللهِ؛ لأنَّ اللهَ ما أَحلَّ الغنيمة وهم يأثَمُونَ بها.

ولمًّا كانت منزِلةُ أصحابِ الأنبياءِ أَقَلَّ مِن منزلةِ أصحابِ نبيِّنا

أخرجة مسلم (١٩٠٦) (٣/١٥١٤).

محمَّدٍ ﷺ، ومنزِلةُ أتباعِهِمْ أقلَّ مِن منزِلةِ أنباعِ أصحابِ محمدٍ ﷺ -: رَحِمَهُمُ اللهُ بتحريمِ الغنيمةِ عليهم، وابتلاهُم بذلك؛ فهو ابتلاءٌ عاجِلٌ، ورحمةٌ آجِلةٌ.

الحكمةُ من تأخيرِ القتالِ:

ولم يكنِ القتالُ مأذونًا به في أولِ الأمرِ؛ لِضَعْفِ المؤمنينَ وقُوَّةِ المشرِكِينَ؛ فإنَّ فَرْضَهُ أولَ الأمرِ يُخالِفُ الأَحَدَ بالأسبابِ الحسيَّةِ، ثمَّ أَذِنَ بالقتالِ بقولِهِ تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنَتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً ﴾ [الحج: ٣٩]، ثمَّ نزَلَتْ آيةُ قتالِ المُبَادِئِينَ بقتالِ المسلِمِينَ، كما تقدَّمَ في سورةِ البقرةِ في قولِه تعالى: ﴿ وَقَنتِلُوا فِي سَكِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقَنتِلُونَكُنَ ﴾ [البقرة: ١٩٠].

وهذه الآيةُ في ظاهرِ أمرِها أنَّها نزَلتْ مِن اللهِ بعدَ آياتِ الفرائضِ المكتوبةِ؛ كالصومِ والقِصاصِ والوصيَّةِ.

ثم أَذِنَ اللهُ بالقتالِ ابتداء، ولم يَفرِضْهُ ولم يأمُرْ به، ثمَّ فرَضَهُ في هذه الآيةِ، وبيَّنَ حُكْمَهُ، ودفَعَ ما يَجِدُهُ الإنسانُ في نفسِهِ مِن الكراهيةِ لفَقْدِ النفسِ والمالِ والأهلِ، وأنَّ ذلك يَعلَمُهُ اللهُ، ويجبُ ألَّا يؤثِّرَ على حكم اللهِ وتشريعِهِ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنشَعَ لَا تَعْلَمُونَ ﴾؛ إشارةً إلى الأمرِ الغيبيِّ مِن المصلحةِ التي تظهرُ للإنسانِ بما يدركُهُ بحواسه.

وهولُه تعالى، ﴿وَهُوَ كُنَّ لَكُمْ ﴾؛ يعني: لأجلِ خوفِ فقدِ النفسِ والمالِ، وهجرِ الأهلِ والأوطانِ.

والكُرْهُ بضمِّ الكافِ هو: الكراهِيَةُ ونُفُورُ الطبعِ مِن الشيءِ حسَّا أو معنَّى، وكذلك الكَرْهُ بفتحِ الكافِ: هو أيضًا نفورُ الطبعِ على الأصحُ؛ لأنَّه جاء هنا بقراءةِ الوجهَيْنِ: الفتحِ والضمِّ.

وقيل: الكُرْهُ بالضمّ: المشقةُ ونفورُ الطبعِ، وبالفتحِ: هو الإكراهُ مِن غيرِه جَبْرًا وقَسْرًا.

أنواعُ الكرُّه والمحبَّةِ:

والكُرْهُ والمحبَّةُ كلاهما على نوعَيْنِ: كُرْهُ ومحبَّةٌ طَبَعيَّةٌ، وكرهٌ ومحبَّةٌ شرعيَّةٌ:

الأولُ: الكُرْهُ الطّبعيُّ، والمحبَّةُ الطبعيَّةُ؛ وذلك كما في الآيةِ، وكقولِهِ تعالى: ﴿ مَلَتَهُ أَمُهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا ﴾ [الاحفان: ١٥]، وهذا النوعُ لو وجَدَهُ العبدُ في أمرٍ شرعيُّ؛ ككراهةِ النفسِ للقتلِ ولو كان في سبيلِ اللهِ لِحُبُّ النفسِ للحياةِ، وشدةِ إخراجِ المالِ على النفسِ ولو كان زكاةً ونَفَقةً، وكراهةِ الوضوءِ في اليومِ الباردِ، وكراهةِ المرأةِ أَنْ يتزوَّجَ عليها زَوْجُها _: فلا يقَعُ فيه تكليفٌ، ما لم يُنزلَّهُ الإنسانُ على التشريعِ وحُكْمَ اللهِ بعينِهِ، لا آثارَهُ عليه؛ وإلا فالأصلُ وحُكْمَ اللهِ بعينِهِ، لا آثارَهُ عليه؛ وإلا فالأصلُ أنْ حُكمةُ حُكْمُ خَطَرَاتِ النفسِ وحديثِها.

وعلامةُ ذلك: أنَّ المؤمِنَ قد يَجِدُ في نفسِهِ كُرْهَا لآثارِ الحُكْمِ، لا لذاتِ الحُكْمِ، فلو عَلِمَ أنَّه لن يُقتَلَ، لَزَالَ عنه ما يَجِدُ، ولو لم يَجِدُ شدةَ البَرْدِ، لَزَالَ عنه ما يَجِدُ، ولو لم يَجِدُ شدة البَرْدِ، لَزَالَ عنه ما يجدُ مِن كُرْهِ الوضوءِ في الشتاءِ، والمرأةُ تجدُ في نفسِها في زواجِ زوجِها عليها، ولا تجدُ في نفسِها عندَ زواجِ غيرِ زوجِها على زوجتِه؛ فهذا الكُرْهُ طَبَعيَّ، لا يُؤاخَدُ الإنسانُ عليه؛ بل يُؤجَرُ على مجاهدتِهِ والصبرِ عليه.

فالنفورُ مِن الشيءِ في نفسِهِ يختلِفُ عن النفورِ مِن آثارِه؛ فمَن كَرِهَ الجهادَ ولو كان يقومُ به غيرُهُ، والنفقةَ ولو كانت مِن مالِ غيرِه، فهذا كرهُ التشريع، وكُرْهُهُ ليس كُرْهَ طَبْع، ونفورُهُ ليس نفورَ نَفْسٍ.

وهذا هو الكُرْهُ الطبعيُّ، فكذلك المحبَّةُ الطبعيَّةُ؛ وذلك كميلِ النفسِ إلى حُبِّ المالِ والتكثُّرِ منه ولو كان حقًّا للغير، مع كرهِ السرقةِ ونحوِها واعتقادِ تحريمِها وكمَيْلِ النفسِ الأمَّارةِ بالسوءِ إلى شهوةِ الفرجِ

الحرام مع كُرْهِ الزِّنى واعتقادِ تحريمِهِ؛ فهذا لا يأثمُ به ما لم يَعْمَلْ أو يعتقِدْ؛ فإنْ عَمِلَ بلا اعتقادِ، أَيْمَ، وإنِ اعتقدَ ولو لم يَعْمَلْ، كَفَرَ؛ ولكنْ ما يجِدُهُ في نفسِهِ مِن مَيْلِ ومحبةٍ؛ فلا يُؤاخَذُ به، بل يُؤجَرُ على مجاهدةِ النفسِ بطردِهِ والبعدِ عن أسبابِه؛ لأنَّ الله ابتلَى به النفوسَ اختبارًا وامتحانًا، ولِتُؤجَرَ على مجاهدتِه ويعظُم لها الأجرُ بذلك، ولو كانتِ النفوسُ لا تشتهي الحرامَ مالًا ونساءً وطعامًا وشرابًا ولباسًا بطبعِها، ما كان للأجرِ على التركِ معنى؛ لهذا يُؤجَرُ الإنسانُ على تركِ ما يُحبُّه ويشتهِيهِ مِن الحرام؛ كلُبْسِ الحريرِ وشُرْبِ الخمرِ وأكلِ ما لم يُذكرِ السُمُ اللهِ عليه، ولا يُؤجَرُ على تركِ ما لا يشتهِيهِ وما تَعَافُهُ النفسُ بطبعِها؛ كشُرْبِ النجاسةِ كالبولِ، وأَكْلِها كالعَلِرةِ.

الثاني: الكُرْهُ الشرعيُّ، والمحبَّةُ الشرعيَّةُ؛ وهي ما يعتقِدُهُ الإنسانُ ويتديَّنُهُ مِن محبَّةِ العقائدِ والأقوالِ والأعمالِ التي أمَرَ بها اللهُ ورسولُهُ ومحبَّةِ أهلِها، وكُرْهِ ما نَهَى اللهُ عنه وكُرْهِ مَن وقَعَ في النهي.

وهي المحبّة والكراهِية الخارجة عن الطبع، وهي المكتسبة، فيقَعُ عليها التكليف؛ كحُبِّ أوامرِ اللهِ وأحكامِهِ؛ كالصلاةِ والزكاةِ والصومِ والحجِّ والجهادِ والأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ، وحُبِّ أهلِها، ولو وجد الإنسانُ بنفسِهِ كرهًا وتثاقلًا عنها لحظٌ نفسِهِ ولا يجدُ في نفسِه هذا الشيءَ لحظٌ غيرِهِ بل يُحِبُّها، فمَنْ كَرِهَ إقامةَ حدَّ السرقةِ لكونِهِ سارِقًا لخوفِهِ القطع، ولم يَجِدُهُ في نفسِهِ لو كان الحدُّ على غيرِه، لم يكنْ لخوفِهِ القطع، ولم يَجِدُهُ في نفسِهِ لو كان الحدُّ على غيرِه، لم يكنْ مُؤاخَدًا، أو وجَدَهُ مِن رحمةٍ طَبَعيَّةٍ لا تؤثّرُ على اعتقادِهِ وقولِه، فلا يؤثّرُ هذا على إيمانِه.

وعكسُ هذا كراهةُ ما نَهَى اللهُ عنه مِنَ الخمرِ والميسرِ والقِمَارِ والزُّنى والرُّبَا وغيرِها.

وذِكُرُ اللّهِ كراهةَ القتالِ في هذه الآيةِ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَكُمْ ﴿ اللّهِ على أَنَّ أَحكامَ اللهِ لا تُؤخُّ بما تَهْوَى النفوسُ أو تَنفِرُ منه؛ فإنَّ النفوسَ قد تُجبُ ما تُسلّمُ العقولُ بشرِّهِ؛ فلا يكونُ حلالًا لأجلِ حبِّ النَّفْسِ وقد تكرَهُ النفوسُ ما تسلّمُ العقولُ بخَيْرِهِ؛ فلا يكون حرامًا لأجلِ كراهةِ النَّفْسِ؛ وهذا فيما بينَ النفسِ وعقلِها، مع ضعفِ العقلِ وقصورِهِ عن علمِ اللهِ وإحاطتِه بأحوالِ الأحكامِ ومآلاتِها وآثارِها؛ فكيف بعلم مَنْ لا يَخْفَى عليه شيءٌ، والسرُّ والجهرُ، والخفاءُ والعَلَنُ، والعاجِلُ والأجلُ، والحاضِرُ والغائِبُ؛ عندَهُ في العلم سواءٌ؟!

وهولُه تعالى، ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكَرَّهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ : "عسى " في الفرآنِ للتحقيقِ والوقوع، والمرادُ: ما تكرهونَهُ مِن أحكامِ اللهِ، ففيه الخيرُ الكثيرُ، ولكنْ حالَ دونَ إدراكِ ذلك النفسُ وقصورُ العلم.

ومِثلُه قولُه، ﴿وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْنَا وَهُوَ شَرُّ لَكُمُّ ﴾ أَي يعني: ما تُحِبُهُ نفوسُكُمْ ممَّا يَنْهَى اللهُ عنه ففيه شَرُّ لكم غالِبٌ ؛ وبيَّنَ العلهَ مِن ذلك بقولِهِ: ﴿وَاللهُ يَمَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَمْلَمُونَ ﴾ .

والمرادُ بما يَكْرَهونَ هنا: هو الجهادُ، وما يُحِبُّونَ: هو القعودُ عنه؛ قاله سعيدُ بنُ جُبَيْرِ وغيرُهُ مِن السلفِ^(١).

وجهلُ البشرِ بسَعةِ عِلمِ اللهِ وقصورِ عِلْمِهم: هو سببُ ضلالِهم ومخالفتِهِمْ لأمرِ اللهِ؟ لأنَّهم يُدرِكُونَ ما يَعلَمُونَ ويَظُنُّونَهُ كلَّ العِلْمِ، ولو عَلِموا ما غابَ عنهم، لاحتَقَرُوا عِلْمَهم وسلَّمُوا لحُكْمِ اللهِ، ولكنِ ابتلاهُمُ اللهُ بإدراكِ ما يعلَمُونَ، فَفُتِنُوا فيه، وجَحَدُوا غيرَهُ.

وَفِي الْآيةِ: إِثباتٌ مِن اللهِ لمشيئةِ العبدِ، ولكنَّها بعدَ مشيئتِهِ تعالى، فهم قد يُحِبُّونَ ما يَكرَهُ اللهُ، وقد يَكرَهُونَ ما يُحِبُّ اللهُ؛ فيَفعَلونَ ما يَكرَهُهُ، ويَترُكونَ ما يُحِبُّه، مُخالِفينَ أَمْرَ اللهِ؛ لِضَعْفِهم وعِصْيانِهم.

⁽۱) «تفسير ابن أبي حاتم» (۲/ ۳۸۳ ـ ۳۸۲).

قَال تعالى: ﴿ يَمْ عَلَوْنَكَ عَنِ النَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهُ قُلَ فِتَالُّ فِيهِ كَبِيرٌ وَمَسَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرًا مِدِهِ وَالْمَسْجِدِ الْعَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُ وَمَسَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرً مِن الْفَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَايِلُونَكُمْ حَقَّ يَرُدُوكُمْ عَن يبنِكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتُ وَهُو كَافِرٌ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَايِلُونَكُمْ حَقَّ يَرُدُوكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتُ وَهُو كَافِرٌ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَايِلُونَكُمْ حَقَّ يَرُدُوكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتُ وَهُو كَافِرٌ وَلَا يَزَالُونَ عُمْ وَينِهِ وَنَهُو كَافِرٌ فَي وَلِينِهِ وَهُو كَافِرٌ فَي يَعْمَلُهُ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَنَهُوكُ أَصْحَابُ النَّالِ هُمْ فَاللَّالِ هُمْ فَاللَّامِ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللللِهُ

سؤالُ النبي عَنِ الشهرِ الحرامِ، وقَعَ مِن الصحابةِ ومِن المشرِكِينَ؛ مِن المشرِكِينَ تعنُّتًا، ومِن بعضِ الصحابةِ استعلامًا واستشكالًا.

وهولُه، ﴿ فِيَالِ فِيهِ ﴾ على تقديرِ البَدَلِ مِن «الشهرِ الحرام»؛ أيْ: عن قتالِ فيه.

والأشهُرُ الحرُمُ معظّمةٌ عند العربِ حتّى في الجاهليَّةِ؛ حتَّى إنَّ الرجلَ يجِدُ قاتِلَ أبيه، فلا يَقلِرُ على رَفْعِ يدِهِ عليه؛ مِن تعظيمِ الشهرِ الحرام.

والآيةُ نزلَتُ في قتلِ ابنِ الحَضْرَميُّ وقاتلِهِ عندَ المفسِّرينَ ؛ كما روى ابنُ أبي حاتم، وابنُ جرير ؛ مِن حليثِ جُنْلَبِ بنِ عبدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَثَّ رَهْطًا، وبعَثَ عليهِم عبدَ اللهِ بنَ جَحْش، وكتبَ له كتابًا، وأمَرَهُ ألَّا يَقرَأُ الكتابَ حتَّى يَبلُغَ مكانَ كذا وكذا، وقال: (لا تُكُوهَنَّ أَحُدًا عَلَى السَّيْرِ مَعَكَ مِنْ أَصْحَابِكَ)، فلمَّا قرَأَ الكتاب، تُكْرِهَنَّ أَحُدًا عَلَى السَّيْرِ مَعَكَ مِنْ أَصْحَابِكَ)، فلمَّا قرَأَ الكتاب، استرجَعَ، وقال: سمعًا وطاعة للهِ ولرسولِه، فخبَّرَهُمُ الخبر، وقرَأَ عليهِمُ الكتاب، فرجَعَ رَجُلانِ، ويَقِيَ بَقِيَّتُهم، فلقُوا ابنَ الحَضْرَميُّ، فقتَلُوه، ولم يَدْرُوا أَنَّ ذلك اليومَ مِن رجَبٍ أو مِن جُمَادَى، فقال المشركونَ يَن الشَّهِ المسلِمِينَ: قتَلْتُمْ في الشَّهْرِ الحرام! فانزَلَ اللَّهُ، ﴿ يَشْعَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحرام! فانزَلَ اللَّهُ، ﴿ يَشْعَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحرام! فانزَلَ اللَّهُ، ﴿ يَشْعَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ العرام! فانزَلَ اللَّهُ، ﴿ يَشَعُلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحرام! فانزَلَ اللَّهُ، ﴿ يَشَعَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْعَرْامِ اللهُ مَن رجَبِ أو مِن جُمَادَى، فقال المشركونَ النَّهُ في الشَّهْرِ الحرام! فانذَلَ اللَّهُ في الشَّهْرِ الحرام! فانذَلَ اللَّهُ في الشَّهْرِ الحرام! فانذَلَ اللَّهُ في الشَّهْرِ الْعَرْمَ أَلَا اللَّهُ في الشَّهُ في الشَّهُ إلْ المَالِمِينَ : قَالْمُ الْعَلْمَ في الشَّهْرِ الحرام! فانزَلَ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ الشَّهُ إِلَى اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُمْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَمْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُولَ اللْعَلْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُمْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ال

قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾؛ الآيةَ^(١).

وجاء عن أبي مالكِ، عن ابنِ عبَّاسٍ. وعَن مُرَّةَ عَنِ ابنِ مَسعودٍ، بنَحوِه.

استغلالُ المشرِكِين لأخطاءِ المسلمين:

والله يردُّ على المشرِكِينَ استنكارَهُمْ قتالَ الصحابةِ في الشَّهْرِ الحرامِ، مع أنَّهم يَصُدُّونَ عَنِ المسجِدِ الحرامِ، فأخرَجُوا النبيَّ ﷺ وصَحْبَهُ مِن مَكَّة، بل توعَّدوهم إنْ لَقُوهم بالقتلِ، واللهُ إنَّما حرَّم القتالَ في الأشهُرِ الحُرُمِ؛ حتَّى لا يُقطَعَ سبيلُ السائِرِينَ إلى البيتِ، فما عُظَمَتِ الأشهُرُ الحرُمُ لِذَاتِها، ولكن لتعظيمِ المسجدِ الحرامِ، فحُرْمَتُها نابِعةً لا ذاتيَّة، وحرمةُ المسجِدِ الحرامِ ذاتيَّة، والحرمةُ الذاتيَّةُ أقوى وأعظم؛ لأنَّها لا ترتفِعُ بحالِ، والحُرْمةُ التابِعة تُرفَعُ وتُوضَعُ بحسبِ تحقُّقِ المقصدِ منها.

والمشرِكُونَ صَدُّوا النبيَّ وصحابتَهُ عن المسجدِ الحرامِ سِنِينَ عددًا منتالِيَةً، واستَنْكُروا قتالَ الصحابةِ يومًا في آخِرِ جُمادَى وأوَّلِ رَجَبِ.

والمرادُ بالصَّدِّ هنا في هويه، ﴿وَصَدَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ يَعني: عن قاصدِ البيتِ الحرامِ للعبادةِ ؛ صلاةً وطوافًا، واعتكافًا ومجاوَرةً، وصَدَقةً ونُسكًا، والصدُّ عن المسجدِ الحرام ؛ بالقتالِ وغيرِه، في الأشهرِ الحُرُمِ وغيرِها: يَقطَعُ عن البيتِ الحرامِ السبيلَ والرِّزْقَ، وينفي عنه الأمْنَ، وغيرِها: يَقطَعُ عن البيتِ الحرامِ السبيلَ والرِّزْقَ، وينفي عنه الأمْنَ، فيه جَرُ ويَزهَدُ الناسُ فيه، وهو أعظمُ البقاعِ عندَ اللهِ، وأحبُها إليه ؛ وهذه الآيةُ أصلٌ في سَدِّ اللَّرَائِع.

وإنَّما عُظِّمَتْ أشهر مَعَيْنِها؛ لأنَّ رَجَّبًا موضِعُ سَيْرِ الحاجِّ مِن الآفاقِ

⁽١) "تفسير الطبري؛ (٣/ ١٥٠)، واتفسير ابن أبي حاتم؛ (٣٨٤/٢).

إلى الحجّ، وذا القَعْدةِ وذا الحِجّةِ ومحرَّمًا موضِعُ الحجّ وعودةِ الحاجّ إلى أهلِه.

وقولُ اللّهِ، ﴿وَمَمَدُّ عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾، قبل: رُفِعَ ﴿وَمَمَدُّ ﴾؛ للعطفِ على ﴿كَبِيرُّ ﴾، وقبلَ: رُفِعَ موتداً خبره قولُهُ، ﴿أَكْبُرُ عِندَ اللّهِ ﴾، وهذا الأرجَحُ، ولو عُطِفَ الصدُّ على ﴿كَبِيرُّ ﴾ لكانَ قولُهُ، ﴿وَصُعُفُرُ مِهِ ﴾ معطوفًا عليه، والقتالُ في الأشهرِ الحُرُمِ ليس كُفْرًا باللهِ يُخرِجُ مِن الملَّةِ، إلاَّ لِمَن حِحَدَ تحريمَهُ وقتَ النحريم، فهو مكذَّبٌ للهِ.

ولو كان الصدُّ كُفْرًا، لَلَزِمَ أَنَْ يكونَ إخراجُ أَهلِ الحَرَمِ منه أكبَرَ مِن الكفرِ؛ وهذا لا يقولُ به أحدٌ.

ويَظَهَرُ التربُّصُ عندَ المحاجَجةِ والمجادَلةِ في كفَّارِ قُريشٍ، وتَرْكِ ما عليهم، وأَخْذِ الذي لهم؛ وهذه عادةُ أهلِ الأهواء؛ كما قال تعالى: ﴿وَلِن يَكُن لَمُمُ الْمَقُ يَأْتُوا ۚ إِلَيْهِ مُنْفِينِ ﴾ [النور: ٤٩ ـ ١٥٠].

وربَّما كان الحقُّ الذي عليهم أعظَمَ، وهو مُسقِطٌ للحقِّ الذي لهم، والجهلُ بهذه الأشياءِ سبَبٌ لاستِمرارِ كثيرِ مِن أهلِ الأهواءِ في الضلالِ.

مِن أنواع الجهلِ:

والجهلُ على نوعَيْنِ:

الْأَوَّلُ: جهلُ حقيقةِ الشيءِ بعينِه، وعدَّمُ معرفةِ حُكْمِه.

الثاني: جهلُ مرتبتِهِ مِن بينِ مَرَاتِبِ غيرِهِ، مع المعرِفةِ به بعينِهِ منفرِدًا.

وهذانِ اجتَمَعًا في كفَّارِ قريشٍ كثيرًا، وإذا جَهِلَ الإنسانُ مَرَاتِبَ الأشياءِ، انشغَلَ بالأدنَى عن الأعلَى، ووجَدَ الهَوَى مِن ذلك مَدخَلًا؛ ليرتُّبَ الحقائقَ كما تَهوى النفسُ.

وكفَّارُ قريشٍ أخرَجوا النبيُّ ﷺ وأصحابَهُ مِن مَكَّةَ، وصَدُّوهم عن

دخولِ الحَرَمِ، وهذا مِن جنسِ ما خُرِّمَ القتالُ في الأشهُرِ الحُرُمِ لأجلِه، ثمَّ هم أَشْرَكُوا مع اللهِ غَيْرَهُ، وهو أعظَمُ عند اللهِ مِن الْفُتْلِ الذي يَستنكِرونَهُ على محمَّدٍ.

والهَوَى يَشغَلُ النفوسَ ويسلَّيها بتَعظيمِ الأدنى عنِ الأعلى؛ لأنَّ النفسَ تلومُ صاحِبَها على تركِ الحقِّ ولو كانت مُعانِدةً، فيَشغَلُها بالأدنى لِتنفافلَ عن غيرهِ وتَرضَى وتسكُنَ، والنفسُ لا تَقُوَى على طَمْسِ الفِطْرةِ وتغييها؛ فتَجعَلَهُ يتجاهَلُ الحقَّ كلَّه، ولكنَّها تغيَّبُ الأعلى وتُظهِرُ الأدنى وتعظَّمُه، فيضعُفُ لومُ النفسِ الفطريُّ على صاحبِه.

وهذا كسكونِ نفوسِ المشرِكِينَ وانشغالِها بسِقايةِ الحاجِّ وعِمَارةِ المسجدِ الحرامِ، وتعظيمُ ذلك مِن تسويلِ الشيطانِ لهم؛ هوَّن وحقَّر ما هو أعظمُ منه، وهو التوحيدُ، فوقَعُوا في الشُّرَّكِ غيرَ مُبالِينَ.

وصدُّ كفَّارِ قريشِ للنبيِّ عن المسجدِ الحرامِ، وإخراجُ أهلِهِ منه: أعظَمُ عندَ اللهِ مِن قتلِ ابنِ الحَضْرَميِّ، وكفرُهُمْ أعظَمُ عندَ اللهِ مِن ذلك كلِّه.

واختُلِفَ في نسخِ هذه الآيةِ:

فقال قومٌ بنَسْخِهَا؛ وهو قولُ عطاءِ بنِ مَيْسَرةَ، والزُّهْريُّ؛ وصَوَّبَهُ ابنُ جريرِ الطَّبَريُّ،

روى ابنُ جريرِ الطَّبَريُّ، عنِ ابنِ جُرَيْجٍ؛ قال: قال عطاءُ بنُ مَيْسَرةَ: أَخَلُّ القَتَالَ فِي الشهرِ الحرامِ في «بَرَاءةَ» قولُهُ: ﴿ فَلَا تَظَلِمُوا فِيهِنَّ مَيْسَرةَ: أَخَلُ القَتَالَ فِي الشهرِ الحرامِ في «بَرَاءةَ» قولُهُ: ﴿ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ الْمُسْرِكِينَ كَأَفَّهُ ﴾ [النوبة: ١٣٦]؛ يقولُ: فيهنَّ وفي غيرهزَّ (١).

⁽۱) (تفسير الطبري) (۲/ ۲۱۲ ـ ۲۲۳).

وقال عطاءً بنُ أبي رَبَاحٍ بعدَمِ النَّسْخِ، وكان يَحلِفُ عليه؛ كما رواه أبنُ جُرَيْجٍ عنه؛ أخرَجَهُ ابنُ جريرٍ بسَنَدِ صحيحٍ^(١).

وقد تقدُّمَ الكلامُ على هذه المسألةِ.

وبيَّن اللهُ سببَ قتالِ المشرِكِينَ للمسلِمِينَ بقولِه، ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ مَنَ وَبِيْ اللهُ مَا إِنِ السَّقَطَاعُوا ﴾؛ لِيَفْتِنُوهم عن دينِهم؛ ليَرْتَدُّوا طمَعًا في الأمنِ، وترهيبًا لِمَنْ يُرِيدُ اللَّحَاقَ بهم.

معنى الرَّدَّة:

والرِّدَّةُ هي الرجوعُ عنِ الحقِّ إلى ما كان عليه مِن الباطلِ، وغلَبَ استعمالُها على ذلك؛ لأمريَّن:

أُوَّلًا: لمَّا كان كفَّارُ قريشٍ يُرِيدُونَ رَدَّ مَنْ أَسلَمَ مِن الصحابةِ إلى ما كانوا عليه مِن الشَّرْكِ، شُمُّيَتْ رِدَّةً؛ يَعني: رجوعًا إلى الأمرِ السابقِ.

ثانيًا: أنَّ المعروف فيمَن نشأ على الإيمانِ الحقِّ ووُلِدَ عليه: أنَّه لا يخرُجُ منه، ومِقْدارُ مَن يرتدُّ عن الإسلامِ بعد النشأةِ عليه أقلُّ ممَّن يرتدُّ عن الإسلامِ ممَّن كان على الشُّرْكِ قبلَ ذلك بالنَّسْبةِ للأمَّةِ التي خرَجوا منها؛ ولذا يُخافُ على حديثِ العهدِ بالكُفْرِ مِن الخروجِ عن الإسلامِ أكثرَ ممَّن نشاً على الإسلامِ ولا يَعرِفُ الكفر؛ لأنَّ الإيمانَ أمتزَجَ بقوَّةِ الفِطْرةِ، ممّن نشاً على الإسلامِ ولا يَعرِفُ الكفر؛ لأنَّ الإيمانَ أمتزَجَ بقوَّةِ الفِطْرةِ، فعلى فِطْرةِ مبدَّلةٍ، مع دِينِ صحيحٍ طارئِ.

فأصبخَتِ الرِّدَّةُ تُطلَقُ على كلِّ خارجٍ عن الإسلامِ إلى الكفرِ، ولو لم يكُنْ على الكُفْرِ مِن قَبْلُ.

وني الآيةِ: قوَّةُ بأسِ أهلِ الباطلِ على باطلِهِم مَعَ جَلَائِهِ ووُضُوحِه،

⁽١) فتفسير الطبري، (٣/ ٦٦٣).

واختيارُ الموتِ عليه، والكِبْرُ إذا استحكَمَ في القلبِ، عَمِيَ العقلُ عن الاختيارِ،

وهــولُــهُ: ﴿ وَمَن يَرْتَـدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَوْلَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَدُتُ النَّارِ هُمَ فِيهَا حَبِطَتْ أَعْمَدُتُ النَّارِ هُمَ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.

إحباطُ العمل بالرِّدَّةِ:

والرَّدَّةُ تُحبِطُ العملَ السابقَ بلا خلافٍ؛ وإنَّما الخلافُ في عودتِهِ عندَ العودةِ للإسلام بعد الرِّدةِ، وفي المسألةِ **قولانِ مشهورانِ**:

الأوَّلُ: أَنَّ الرَّدَةَ لا تُحبِطُ العمَلَ السابقَ لِمَن عاد إلى الإسلامِ وأنابَ؛ وذلك أنَّ اللهَ قبَّد الإحباطَ في الآيةِ بقولِه، ﴿نَبَنُتُ وَهُوَ صَابَرِ لَهُ فَيَدُ اللهِ على الرِّدَّةِ، عادَتْ حسَنَاتُهُ التي عَمِلَها؛ كالصلاةِ والزكاةِ وسائرِ الطاعاتِ، ولو كان قد أدَّى الحَجَّ، سقطَ عنه؛ وهذا هو أحدُ القولَيْنِ عن أحمدَ، وقال به الشافعيُّ.

الثاني: أنَّ الرِّدَّةَ تُحبِطُ العملَ بالكليَّةِ، ولا يَرجِعُ عمَلٌ منها إلى صاحِبهِ، ولو كان قد أدَّى الحجَّ، لَوَجَبَ عليه أن يُعِيدَهُ؛ قال بهذا مالكُّ وأبو حنيفةً؛ وهو روايةٌ عن أحمدَ.

وقد أُجرَى مَن قال بهذا القولِ عمومَ قولِهِ: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيكِنِ فَقَدْ حَبِطً عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِزَةِ مِنَ ٱلْمُسِيِّنَ﴾ [المائدة: ٥] على عمومِه، ولم يخصِّصهُ بآيةِ البابِ.

وفي حَمْلِ الآيةِ على عمومِها نظرٌ؛ وذلك أنَّ اللهَ قال: ﴿وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ [المائدة: ٥]، ومَن عاد إلى الإسلامِ بعد رِدَّتِه، فليس مِن الخاسرين؛ وإنَّما المرادُ: مَن مات مرتدًا.

وتوسَّطَ بعضُ الفقهاءِ مِن الشافعيَّةِ وغيرِهِمْ؛ فقالوا: إنَّ الإحباطَ

للأجرِ فقط، والعمَلُ في إجزائِهِ ليس بحابطٍ؛ فمَنْ حجَّ، لا يلزَمُهُ أَنْ يُعِيدَهُ إذا ارتَدَّ بعدَهُ ثمَّ عاد.

والحَتُّ: أَنَّ الأَجرَ ثَابِثُ للمرتدِّ التَّاثِبِ؛ فَفَي الحديثِ: (إِذَا أَسُلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، كَتَبَ اللهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا)؛ أَخرَجَهُ النَّسائيُّ عن أَبي سعيدِ (١)، وأصلُه في الصحيح (٢).

وفي "الصحيحين"، عن عُرُوةَ بَنِ الزَّبَيْرِ؛ أَنَّ حَكِيمَ بِنَ حِزَامِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيْ رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَنْحَنَّتُ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ؛ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ صِلَةٍ رَحِم، أَفِيهَا أَجْرٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ حَيْرٍ)(").

فهذا عمَلً عمِلَهُ حالَ الجاهليَّةِ، ولكنْ أخلَصَ فيه اللهِ ولم يَصرِفْ منه لغيرِ اللهِ شيئًا، فاحتَسَبَهُ اللهُ له بعدَ إسلامِه؛ فالجاهليُّونَ مع كفرِهم يُخلِصُونَ في بعضِ أعمالِهم، فيَخصُّونَ بها اللهَ وحدَهُ؛ فهذه تُكتَبُ لهم، فيتقبَّلُ اللهُ ذلك منهم وهم كفَّارٌ؛ فكيفَ بما فعلَه المسلمُ حالَ إسلامِهِ، ثمَّ ارتَدَّ ثمَّ رجَع؟! فقَبُولُ عمَلِهِ حالَ إسلامِهِ أَوْلى مِن قَبُولِ عمَلِهِ حالَ إسراكِه.

ولو قِيلَ بِقَبُولِ عَمَلِ المُشْرِكِ حَالَ شِرْكِهِ مِمَّا أَخَلَصَهُ، ولا يُقبَلُ عَمَلُ المسلمِ حَالَ إِسلامِه، للَزِمَ مِن ذلك قَبولُ عَمَلِ المرتَدُّ حَالَ رِدَّتِهِ مِمَّا يُخلِصُ فيه.

فالمسلمُ المرتَدُّ التائبُ له أحوالٌ ثلاثٌ: إسلامٌ ثمَّ كفرٌ ثم إسلامٌ ؛

⁽١) أخرجه النسائي (١٩٩٨) (٨/ ١٠٥).

 ⁽٢) أخرجه البخاري (٤١) (١٧/١)، ولفظه: (إِذَا أَسْلَمَ العَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، بُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ
 كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا، وَكَانَ بَعْدَ ذلك القِصَاصُ: الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا).

⁽٣) أخرجه البخاري (١٤٣٦) (١/١١٤)، ومسلم (١٢٣) (١١٣١).

فعلى هذا يُقبَلُ منه عمَلُهُ حالَ الرِّدَّةِ وهو مشرِكُ مما يُخلِصُهُ اللهِ، ولا يُقبَلُ عمَلُه حالَ إسلامِهِ قبلَ الرِّدَّةِ؛ وهذا بعيدٌ.

أحوالُ أهلِ الميزانِ في الآخرة:

ولا يُحبِطُ العملَ كلَّه إلَّا الشَّرْكُ باللهِ، والكافرُ ليس له كِفَّةٌ في المِيزَانِ إلَّا واحدةً، وأهلُ الميزانِ على ثلاثِ أحوالِ:

الحالةُ الأولى: مَن يُوزَنُ له عمَلُهُ بِكِفَّتَيْنِ؛ كِفَّةِ الحسَنَاتِ، وكِفَّةِ السيِّئاتِ؛ وهُم عمومُ أهلِ الإيمانِ؛ لأنَّه لا يخلُو أحدٌ مِن ذنبٍ، إلَّا ما شاءَ اللهُ.

ووَزْنُهُم لِيَعرِفُوا هم ما لهم وما عليهم، وتقومَ عليهمُ الحُجَّةُ، فلا يُجادِلوا ربَّهم؛ فاللهُ جعَلَ على العبادِ رقيبًا وعتيدًا يُحصِي عليهم أعمالَهُمْ؛ لِيَرَوْها ويَذكُروها إذا نَسُوها، فاللهُ لا يُحصي لِيَعلَمَ ما لم يكنْ يعلمُهُ، بل يُحصي لِيَعلَمَ العبادُ، وتُقطَعَ الحُجَجُ عنهم؛ فجعَلَ عليهم شهودًا مِن الملائكةِ ومِن الناسِ ومِن أنفُسِهم.

الحالةُ النَّانيةُ: مَنْ لا يُوزَنُ له إلَّا عَمَلُهُ السيِّئُ، وهم المشرِكونَ؟ لأنَّه لا يَبقى مِن عَمَلِهِمُ الصالحِ في الدنيا شيَّ؛ لأنَّهم أحبَطُوهُ بالشِّرْكِ، وعُجِّلَ لهم الجزاءُ به في الدنيا: ﴿وَيَقِمْ يُتَرَفُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ أَذَهَبُمُّ مَ الْبَيْرَكُو فِي حَيَائِكُو الدُّنِي المُنتَمِّنَعُمُ عِهَا﴾ [الأحقاف: ٢٠].

وتُوزَنُ سيِّنَاتُهِم؛ لأنَّ الكفرَ يَتبايَنُ كما يَتبايَنُ الإيمانُ؛ يَزِيدُ وينفُصُ؛ قال تعالى: ﴿إِلَّمَا ٱلنَّيَّةُ زِيكَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ اللهِمانُ وينفُصُ؛ قال تعالى: ﴿إِلَّمَا ٱلنَّيِّةُ زِيكَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ اللهُورَ اللهُورَ الاكبرَ يخلِّدُ فالكُفْرُ يَزِيدُ وينقُصُ، ولكنَّ الكفرَ الأكبرَ يخلِّدُ صاحبَهُ في النَّارِ، ويُعذَّبُ الكفَّارُ بحسبِ كُفْرِهم، كما ينعَّمُ المؤمِنونَ بحسبِ إيمانِهم.

الحالةُ النَّالثةُ: مَنْ ليس له إلَّا كِفَّةُ واحدةً، وهي كِفَّةُ الحسناتِ،

وهم مَن غَفَرَ لهم اللهُ كلَّ ذنبٍ؛ ما تقدَّم وما تأخَّرٍ؛ كالنبيِّ ﷺ: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخِّرَ﴾ [الفتح: ٢].

ويَلحَقُ بهذه الحالةِ الشهيدُ الذي لا حقوقَ للآدَميِّينَ عليه، ويدخُلُ أيضًا في هذا السبعونَ ألفًا الذينَ لا حِسابَ عليهم ولا عذابَ.

والحَسَناتُ تُذهِبُ السَيِّئاتِ بلا خلافٍ، والسَّيِّئاتُ تُذهِبُ الحَسَناتِ على الأرجَحِ، والإذهابُ يكونُ بمقدارِ السَّيِّئةِ وعِظَمِها ومقدارِ الحَسَنةِ؛ فلا يُذهِبُ اللهُ حَسَنةً عظيمةً بسيِّئةٍ مِنَ المحقَّراتِ أوِ الصغائرِ، وقد تتكاثرُ المحقَّراتُ حتَّى تتعاظَمَ فتثقُلَ فتُذهِبَ الحَسَنةَ العظيمةَ.

* * *

الله قدال تعالى: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ النَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آكَبُرُ مِن نَفْعِهِمَا وَيَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْمَكُورُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَنَ لَمَلَّكُمْ تَنَفَكَّرُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٩].

وهذا مِن أسئلةِ الصحابةِ للنبيِّ ﷺ، وهي نحوُ ثلاثةَ عشَرَ سؤالًا، وهذا المذكورُ في القرآنِ، والأسئلةُ كثيرةً، والسُّنَّةُ مليئةٌ بذلِك.

وأخرَجَ الدارِمِيُّ، وأبو يَعْلَى، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ قال: «ما رأيتُ قومًا كانوا خيرًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ؛ ما سَأَلُوهُ إلاّ عن ثلاثَ عَشْرةَ مسألةً حتَّى قُبِضَ؛ كُلُّهُنَّ في القرآنِ (١).

وكان النبي الله يَنهَى عن كثرةِ السؤالِ؛ خشية أن يَنزِلَ تحريمٌ، فَيَشُقَّ ذلك على الناسِ؛ ولذا كانوا يُحِبُّون أنْ يأتِيَ الرجلُ مِن الأعرابِ أو مِن الغُرَباءِ، فيسألوا النبيَّ عن شيءٍ مِن الدِّينِ فيستفيدوا، ويأمّنوا مِن الحرّجِ الذي لا يُرِيدُهُ النبيُّ عليهم؛ رحمةً بهم وشَفَقةً بالمؤمنينَ مِن

⁽١) أخرجه الدارمي في اسنته؛ (١٢٧).

بعدِهم، واليومَ وبعدَ انقطاعِ الوحيِ أصبحَ رفعُ الجهلِ بالسؤالِ مؤكَّدًا.

والسؤالُ هنا عَنِ الخمرِ والمَيْسِرِ، ويَحتمِلُ أنَّ السؤالَ عنهُما جميعًا مرَّةً واحدةً، ويَحتَمِلُ تفرُّقَ السؤالِ عنهما، واجتماعَ الجوابِ؛ للمصلحةِ في ذلك.

اقترانُ الخمرِ بالميسِرِ:

وذلك أنَّ الخمرَ والمَيْسِرَ مِن الأمورِ التي تَمَسُّ حياتَهُما كلَّ يومِ غالبًا، وربَّما كانا متلازِمَيْنِ؛ فمن شُرِبَ الخمرَ، فهو مِن أهلِ المَيْسِرِ، ومَن تعامَلَ بالمَيْسِرِ، فهو مِن أهلِ الخمرِ، واجتماعُ بيانِ الحُكمَيْنِ الشرعيَّيْنِ المتلازِمَيْنِ وقوعًا ولو غالبًا: واجبُّ؛ ولذا تلازَمَ الكلامُ عنهما هنا، وتَلازَمَ في الآيةِ الأُخرى المبيَّنةِ لقَطْعِيَّةِ التحريمِ: ﴿إِنَّمَا الْخَتْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْسَابُ وَالْأَنْكُمُ رِجْسُ مِّنْ عَلِ الشَّيطَانِ فَلْجَيَنِهُوهُ لِالمائلة: ٩٠].

والتلازُمُ بينهما ظاهرٌ وباطنٌ؛ فالظاهرُ مِن جهةِ العَمَلِ؛ فمَن بُلِيَ بالخمرِ يُبلَى بالقمارِ غالبًا، وفي الباطنِ فكِلَاهُما مِن المُوبِقاتِ الموجِبةِ للفِسْقِ وضَعْفِ الإيمانِ ضعفًا شديدًا؛ فمَن ترَكَ الميسِرَ ظاهرًا، وهو يشرَبُ الخمرَ، فهو يترُكُ الميسِرَ بلا تسليم باطنِ غالبًا، بل مع حبِّ وشهوةٍ له، وكذلك مَن تعامَلَ بالميسِرِ، وترَكُ الخمرَ ظاهرًا، فهو يترُكُهُ بلا تسليم باطنٍ غالبًا، بل مع حبِّ وشهوةٍ له؛ فجاءتِ الشريعةُ بإصلاحِ بلا تسليم باطنٍ غالبًا، بل مع حبِّ وشهوةٍ له؛ فجاءتِ الشريعةُ بإصلاحِ الظاهرِ والباطنِ جميعًا؛ بالنهي عنِ العمَليْنِ المتلاذِمَيْنِ.

وقد أنزَلَ اللهُ في تلازُمِ الإِثمَيْنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ قولَهُ تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَمِهُواْ الصَّلِيحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَهِمُوّا﴾ [المائدة: ٩٣].

روى ابنُ جريرٍ، عن عليٌ بنِ أبي طَلْحةَ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، ما نَقُولُ لإخوانِنا الذين مَضَوْا؟ كانوا يَشرَبونَ الخمرَ، ويأكُلُونَ المَيسِرَ؟! فأنزَلَ اللهُ: ﴿ يَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَصِلُواْ الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ

فِيمَا طَعِمُواً﴾ [المائدة: ٩٣]^(١).

وهما مِمَّا عمَّتْ بهِما البَلْوى، فاحتاجا إلى التنرُّجِ بالتنفيرِ منهما، والعمَلُ الذي تعُمَّ به البلوى يشُقُّ على الناسِ الإقلاعُ عنه مرَّةً واحدةً، فجاء الحُكُمُ مبينًا غلَبَةَ شَرِّهِ على خيرِه.

ولمَّا كان المَيسِرُ والخمرُ يتَلبَّسُ بهما العامَّةُ والخاصَّةُ؛ جاء تحريمُهما على سببلِ التلرُّجِ؛ حتَّى لا يَنفِرَ ضعيفُ الإيمانِ مِن تحريمِهما.

وكانت عملًا مشهورًا في أسواقِهم؛ تشرَّبَتُهُ قلوبُهم حتَّى بلَغَ أنَّهم يَتَقامَرُونَ على أموالِهم وأولادِهم وأهلِيهما فقد روى ابنُ جريرٍ، عن عليّ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ قال: المَيسِرُ: القِمَارُ؛ كان الرَّجُلُ في الجاهليَّة يُخاطِرُ على أهلِهِ ومالِهِ، فأيُّهما قَمَرَ صاحِبَهُ، ذَهَبَ بأهلِهِ ومالِهِ، فأيُّهما قَمَرَ صاحِبَهُ، ذَهَبَ بأهلِهِ ومالِهِ.

وكثيرًا ما يُقامِرونَ مع حضورِ الخَمْرِ؛ قال سَبْرَةُ بنُ عمرٍو الفَقْعَسيُّ:

نُحَابِي بِهَا أَكْفَاءَنَا وَنُهِينُهَا وَنَشْرَبُ فِي أَثْمَانِهَا وَنُفَامِرُ وَمِي الْمَانِهَا وَنُفَامِرُ وهِي والخَمْرُ أكثرُ شيوعًا _ في الأغنياءِ والفقراءِ _ في الجاهليَّةِ، وهِي مِن غايةِ اللَّذَاتِ عِندَهم؛ قال طَرَفَةُ بنُ العبدِ:

وَلَوْلَا ثَلَاثٌ هُنَّ مِنْ عِيشَةِ الْفَتَى وَجَلَّكَ لَم أَخْفِلْ مَتَى قَامَ عُوَّدِي فَمِنْهُنَّ سَبْقِي الْمَاذِلَاتِ بِشَرْبَةٍ كُمَيْتٍ مَتَى مَا تَعْلُ بِالمَاءِ تُزْبِدِ فَمِنْهُنَّ سَبْقِي الْمَاذِلَاتِ بِشَرْبَةٍ كُمَيْتٍ مَتَى مَا تَعْلُ بِالمَاءِ تُزْبِدِ التَدرُّجُ بتحريم الحمر والميسِر:

وقَد كان التدرُّجُ بتحريمِ الخمرِ والمَيْسِرِ؛ حتَّى يخرُجَ قويُّ الإيمانِ منها بالتلميحِ ويتجنَّبُها، فيكثُرَ سَوَادُ التارِكِينَ لها؛ لأنَّ قويَّ الإيمانِ يترُكُ

 ⁽١) «تفسير الطبري» (٨/ ١٦٨).

المتشابِهاتِ وَرَعًا، وضعيفَ الإيمانِ يقَعُ فيها ولا يُبالِي، ثمَّ يَقِلَّ العامِلُ بها فيَنزِلَ عليهِمُ النصُّ، فيستثقِلُوا البقاءَ على الفِعْلِ المحرَّم، ولا يَجِدوا من يأنَسُونَ به مِن الثُّقاتِ على البقاءِ عليها، فيرَوْهُمْ قد سبَقُّوهُم بالتَّرْكِ، فإنْ لم يترُكُوها إيمانًا، تركُوها حياءً ومسايَرةً، والتروكُ في الإسلامِ بهتمُّ الشارعُ بتركِها ولو بلا نيَّةٍ؛ بخلافِ الأفعالِ.

وفي الآية: أنّه عند اشتهار الشرّ، وتلبّس الناس به: تُذكرُ الموازَنةُ فيما عَظُمَ شَرُهُ على خيره، وتقريرُ ذلك ولو كانَ قطعيَّ التحريم في الشريعة؛ لأنَّ النّاسَ لا تُوغِلُ في عمَلٍ محرَّم إلَّا وهي ترى نفْعَهُ في دنياها غالبًا، فذِكْرُ الموازَنةِ إقرارٌ بصِحَّةِ عقولِهم مع قِصَرِ نظرِهم، فإلغاءُ النفع الذي برَوْنَهُ إلغاءً تامًّا يَحمِلُهم على ازدراءِ المخالِفِ واتّهامِه بالمكابَرةِ والمعانَدةِ المَحضةِ؛ فالإقرارُ بما يُؤمِنونَ بِنَفْعِهِ وصِحَةِ ذلك: بالمكابَرةِ والمعانَدةِ المَحضةِ؛ فالإقرارُ بما يُؤمِنونَ بِنَفْعِهِ وصِحَةِ ذلك: عقلِ المخالِفِ الحقِّ جَحْدُ سلامةِ عقلِ المخالِفِ بالجملةِ وإنكارُه، فيحضُرُ العِنادُ والمكابَرةُ، وتَغِيبُ الحُجَّةُ فلا تُرى صحيحةً.

فَاللهُ بِيَّنَ صِحَّةَ مَا يَرَوْنَهُ مِن مَنافِعَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، وَسَلَامَةَ ذَلَكَ النَّظَرِ، وَلَكُنْ بَيَّنَ مَا غَابِ عَنْهُمْ مِن مَفَاسِدِهُمَا الْغَالَبَةِ، وَهَذَا إِينَاسٌ للنَّفُوسِ أَنْ تُقْبِلَ وَلا تُعَالِدَ وَتُكَابِرَ.

وهذه الموازَنةُ في الأمرِ المحرَّمِ الذي تثبُتُ مَنافِعُه، لا في المحرَّمِ الذي مَنافِعُه متوهَّمةٌ فتُصنَعُ له مَنافعُ تأليفًا وتقريبًا؛ فهذا غِشُّ وتدليسٌ وظُلْمٌ، ولا كذلك في المحرَّمِ غيرِ المستقِرِّ في الناسِ ولا الراسخِ فيهم، فتبيئُ مَنافِعِه لهم تَرغيبٌ لهم في البقاءِ وإيناسٌ لهم على باطلِهم، وهذه الأحوالُ تقعُ بحسبِ ميزانِ العالِمِ لها، وتَختلِفُ بحسبِ نوعِ المحرَّمِ وزمَنِهِ وبلَذِهِ.

والخمرُ مأخوذٌ مِن التخميرِ، وهو التغطيةُ؛ فكلُّ ما خامَرَ العقلَ وغيَّبَهُ، فهو خَمْرٌ، وتخميرُ الإناءِ: تغطيتُهُ، وخِمَارُ المرأةِ: ما ستَرَها، وكلُّ مشروبٍ أو مطعومٍ أو مُستنشَقٍ يغيِّبُ العقلَ: داخِلٌ في معنَى الخَمْرِ.

إقامةُ الحدِّ على آكلِ المخدِّرات:

واختلَفَ الفقهاءُ في المخدِّراتِ والحَشيشةِ؛ هل يُقامُ على متناوِلِها حَدُّ شاربِ الخَمْرِ أم لا؟! على أقوالِ ثلاثةٍ:

قيل: بِأَخْذِهَا حُكْمَ الْخَمْرِ فِي الْحَدِّ.

وقبلَ: لا تأخُذُ حُكمَه.

وقِيل: تَأْخُذُ حُكْمَهُ، ويُزادُ على ذلك تعزيرًا؛ للإضرارِ بالنفسِ؛ فإنَّ الخمرَ يغيِّبُ العقلَ ولا يُتلِفُهُ، وأمَّا المخدِّراتُ والحشيشةُ، فغالِبُها يغيِّبُ العقلَ ويُتلِفُهُ، فهو كمَنْ شَرِبَ خمرًا وتَناوَلَ سُمَّا؛ يُجلَدُ حدَّ الشَّكْرِ، ويعزَّرُ على تناوُلِ السُّمِّ.

والنصوصُ جاءتْ عامَّةُ في إشراكِ كُلِّ مُسْكِرٍ في الحدِّ، ولم يفيَّدُ بنوع دونَ نوع، ولا بصفةِ تناوُلٍ معيَّنةٍ، فالمشروبُ والمأكولُ والمستنشَقُ في ذلك سواءً؛ فقد جاءَ في "الصحيحَيْنِ" عن عائشةَ عَنَا، عن النبيُّ عَنِيْ أَنهُ قال: (كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ، فَهُوَ حَرَامٌ)(١).

وفي «الصحيحُيْنِ»، عنْ أبي مُوسَى، عنِ النبيِّ ﷺ؛ أنَّه سُئِلَ فقيل له: عِنْدَنَا شَرَابٌ مِنَ الذَّرَةِ يُقَالُ لَهُ: البِثْعُ، وشَرابٌ مِنَ الذَّرَةِ يُقَالُ لَهُ: البِثْعُ، وشَرابٌ مِنَ الذَّرَةِ يُقَالُ لَهُ: المِزْرُ؟ قَالَ: فقال: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)(٢).

والشريعةُ وإنْ غلَبَ إطلاقُها الشُّكْرَ على المشروب؛ فلأنَّ عُرْفَ

⁽۱) . أخرجه البخاري (۲٤۲) (۸/۱۱)، ومسلم (۲۰۰۱) (۳/ ۱۵۸۵).

⁽٢) أخرجه البخاري (٤٣٤٣) (٥/١٦١)، ومسلم (١٧٣٣) (٣/١٥٨٦).

الناسِ في الجاهِليَّةِ على هذا، والشريعةُ تنزُلُ ألفاظَ اللَّغَةِ العامَّةَ على عُرْفِ الناسِ، ولا يَعني هذا تقييدًا للحُكْمِ على الصُّورَةِ التي يعرِفُها الناسُ؛ بل يشترِكُ مَعَها ما في حُكْمِها، إلَّا العباداتِ؛ فهي مقيَّدةٌ بما وصَفَةُ الشارِعُ.

معنى القِمَارِ والميسِرِ:

وأمَّا المَيْسِرُ: فهو على وزنِ "مَفْعِلِ"، بكسرِ العَيْنِ، وهو ضِلُّ العُشْرِ، وقولُهُمْ: "بَسَرَ لي هذا الأمْرُ"؛ يَعْنِي: وَجَبَ لِي حَقَّا، وَالياسِرُ: العُشْرِ، ولذا يسمَّى مَن يَتعامَلُ بالقِمَارِ: يَاسِرًا ويَسَرًّا.

والقِمَارُ والمَيْسِرُ: هو المراهَنةُ على غَرَرٍ مَحْضٍ.

والقِمَارُ: هو المَيسِرُ؛ قاله ابنُ عُمَرَ، ومجاهِدٌ، وعطاءٌ، وطاوسٌ، والحَسَنُ، وقَتَادهُ، والسُّدِّيُّ، والضَّحَاكُ؛ روى ابنُ جريرٍ، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهِدِ في فَولِهِ، ﴿ يَسَنُلُونَكُ عَرِنِ ٱلْخَمِّرِ وَٱلْمَيْسِيَّرِ ﴾، قال: «القِمَارُ».

وعن لَبْثِ، عن مجاهِدٍ؛ قال: «كُلُّ القِمَارِ مِن المَيْسِرِ، حَتَّى لَعِبُ الصَّبْيانِ بالجَوْزِ».

وعن أبِي الأَحْوَصِ، عن عبدِ اللهِ؛ أنَّه قالَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الكِعَابَ التي تَزْجُرُونَ بها زَجْرًا؛ فإنَّها مِن الْمَيْسِرِ».

أَخرَجَهُ ابنُ جريرِ (١).

والمرادُ بالزَّجْرِ: هو الضَّرْبُ مِنَ التوقُّعِ والحَرْصِ.

والمحرَّمَاتُ في المعامَلاتِ على نوعَيْنِ: رِبًّا، ومَيْسِرٌ:

والرِّبَا: أَكُلُّ مالِ الناسِ بالباطِلِ، مع العِلْمِ بمَن يأْخُذُ المالَ، ومِقْدارِ أَخذِهِ، ووَقْتِ أُخذِهِ،

 ⁽۱) اتفسير الطبري، (۲/ ۲۷۱).

وعِلَّةُ تحريمِ الرِّبَا: أنَّه أَخْذُ المالِ بِلا حَقَّ، وفيه استغلالُ ضَعْفِ الفقيرِ وحاجةِ المحتاج؛ فهو لم يأخُذُهُ مختارًا؛ وإنَّما مضطَرًّا.

وفي المنع مِن الرِّبا: وَأَدّ لِشَرَهِ الأغنياءِ، وكَسْرٌ لطغيانِ الكُبَراءِ، ومنعٌ لزيادةِ فقرِ الفقيرِ لِيَزدادَ غِنَى الغنيّ.

وأمَّا المَيْسِرُ، فهو: أكلُ أموالِ الناسِ بالباطلِ؛ للجَهَالةِ فيه، فلا يُعرَفُ آخِذُ المالِ، وربَّما لا يُعرَفُ عينُ المالِ ومِقْدارُهُ.

الفرقُ بينَ الربا والميسِر:

ويَختلِفُ الميسِرُ عنِ الرَّبَا: أَنَّ الرَّبَا معلومُ المقدارِ وآخِذِ المالِ، ولكنَّه أُخِذَ بلا حقَّ، وأمَّا المَيسِرُ فلا يُعرَفُ آخِذُ المالِ، وقد لا يُعرَفُ مِقدارُهُ، ويُؤخَذُ بلا حقَّ.

والغالِبُ في الميسرِ: أنَّ المتعامِلَ يفعلُهُ مختارًا بلا حاجةٍ، ويكونُ بين الأغنياءِ غالبًا، وأمَّا الرَّبَا: فيكونُ بين غنيٍّ وفقيرٍ أو محتاجٍ؛ ولذا عَظُمَ أُمرُهُ مِن هذا الوجهِ.

الرضا بالرُّبَا والميسِر:

ولا أثرَ للتراضِي بين الأطرافِ في ثبوتِ الحُكْمِ وعلَمِه؛ لأنَّ الرَّبا لم يَرْضَهُ المحتاجُ إلَّا لحاجَتِهِ؛ فهو يَرضى ظاهرًا لا باطنًا؛ ليَقضِي حاجتَهُ، وكذلك المتعامِلونَ بالمَيْسِرِ؛ لا أثرَ لرِضَاهُم في ثبوتِ مَفاسدِه، فهم يَرضَوْنَ ابتداءً، ويتنازعونَ عندَ غلَبةِ أَحَدِهم، وإنْ لم يُوجَدِ النِّزاعُ والاعتراضُ ظاهرًا، فهو موجودٌ باطنًا، فتقَعُ العداوةُ؛ فالشريعةُ جاءَتْ بمُعالَجةِ الظواهرِ والبواطنِ وتطهيرِها.

ثمَّ إِنَّ الْمَالَ الذي يُؤخَذُ بِالْمَعْالَبَةِ الذَّهْنَيَّةِ بِينَ طَرْفَيْنِ _ أَو البِدَنيَّةِ، أَو بِالحظُّ والجَهَالَةِ _ يحصُلُ فيه منافَسةٌ وترقُّبُ للفوزِ، فالنفسُ الخاسرةُ تحزَنُ وتتألَّمُ، وتُبغِضُ وتكرَهُ، فتحسُدُ وتَحقِدُ، بخلافِ المالِ الذي يُؤخَذُ

بلا مغالَبةٍ كالهَدِيَّةِ؛ فالإنسانُ يُعطيها أَحَدًا، ولا يترقَّبُ شيئًا، ولا تنشؤفُ نفسُهُ إلَّا إلى المودَّةِ؛ ولهذا جاز للإنسانِ أن يُهدِيَ أَلْفَ دينارٍ، ولا يجوزُ أن يُقامِرَ على دِرْهَم.

ويعلّلُ العلماءُ التحريم: بعَدَمِ وجودِ عَيْنِ عِوَضٍ ومُعامَلةٍ ومستحِقً للمالِ، وهذه جَهَالةً، وهذا تعليلٌ صحيحٌ؛ لأنَّ وجودَ هذه الجهالةِ هو سببُ وجودِ المغالَبةِ النفسيَّةِ، وتُوجِدُ البغضاءَ في النفوسِ؛ لأنَّ النفسَ ترى أنَّها أوْلى مِن غيرِها، بِخلافِه في البيعِ فيتفرَّقُ المتبايعانِ، وكلِّ فَرِحٌ بما لدَيْهِ؛ البائِعُ فَرِحٌ بما باع، والمشتري فَرحٌ بما اشترى؛ لأنَّ البيعَ لا جَهَالةَ فيه تُوجِدُ المغالَبةَ، وهناك حقَّ متبادَلٌ يُطفِئُ نارَ الغَبْنِ والحِقْدِ.

ويعظُمُ المَيسِرُ بعِظَمِ المالِ المأخوذِ؛ لأنَّه بعِظَمِهِ تعظَمُ البغضاءُ والعَدَاوةُ، وكذلك بِعِظَمِ المأخوذِ رِبًا يعظُمُ الرِّبا؛ لعِظَمِ الضَّرَرِ الواقعِ على الفقيرِ والمحتاج.

ويدخُلُ في خُكُم المَيْسِرِ وفي معناهُ: كلُّ جَهَالَةٍ في البيوعِ؟ كالمنابَذةِ والمزابَنةِ والملامَسةِ ويَيْعِ الحَصَاةِ، ولكنَّ الميسِرَ غلَبَ مصطلَحًا على صورةٍ من أنواع الجَهَالةِ.

والقِمَارُ لا تَقَيَّدُ صورتُهُ بعمَلِ أو آلةِ معيَّنةِ، فلا يَنْزِلُ القِمارُ إلَّا عليها؛ فهو نازِلٌ على القولِ والعملِ، صغيرًا أو جليلًا؛ فعن ابنِ سِيرينَ؛ قال: «كلُّ لَعِبٍ فيه قِمَارٌ مِن شُرْبٍ أو صِيَاحٍ أو قيامٍ، فهو مِنَ الميسِر»(١).

فما كان مِن رمي القِدَاحِ أو الجَوْزِ أو الحَصَى أو المكعّباتِ أو الألعابِ الإلكترونيَّةِ الحديثةِ أو الورَقيَّةِ، فهي داخِلةٌ في ذلك.

والمبسِرُ والقِمَارُ يَتَّفِقُ في صورتِهِ، ولكنَّه يختلِفُ في آلتِهِ مِن زَمَنٍ

 ⁽۱) «تفسير الطبري» (۳/ ۱۷۲).

إلى زمن، ومِن بلدٍ إلى بلدٍ، فتختلِفُ الآلةُ بحسَبِ البُلْدانِ؛ فمِنهم مَن يستعمِلُ المكعَّباتِ، ومنهُمُ الشُّطْرَنْجَ، ومِنهمُ الحَصَى، ومِنهمُ السِّهَامَ، ومِنهم آلاتٍ إلكترونيَّةُ أو أوراقًا حديثةً.

وأشدُّه تحريمًا: ما يضمَنُ الرَّبْحَ فيه واحدٌ بعَيْنِه، ويَخسَرُ الباقونَ، فهذا جمَعَ لَعْنَ الرِّبا وشِدَّةَ المَيْسِرِ، وهو أن يَقُومَ أحدٌ بجَمْعِ الأموالِ مِن الناسِ ليُعطِي واحدٌ منهم، فيأخُذُ مِن الناسِ ليُعطِي واحدٌ منهم، فيأخُذُ مِن المالِ حنَّ جمعِهِ ورعايتِه، ويُعطِي واحدًا مِنهم بالقُرْعةِ جُزءًا منها، فهو رابحٌ في كلِّ حالٍ، وهذا ما تفعلُه الشَّرِكاتُ والمؤسَّساتُ.

والشريعةُ إنَّما حَرَّمَتِ المَيسِرَ؛ لأنَّه أخذٌ للمالِ بصورةِ باطلةِ ولو رَضِيَها الإنسانُ؛ لِمَا تتضمَّنُهُ مِن أخذِ المالِ بلاحقٌ ومعاوَضةٍ، والمالُ محترَمٌ، فكما حَرَّمَ اللهُ إتلافَهُ وحَرْقَه، فقد ضبَطَ اللهُ التعامُلَ فيه، فلا يُؤخَذُ إلَّا بمبادَلةٍ شرعيَّةٍ، أو عن طِيبِ نفسِه بهِبَةٍ أو عطيَّةٍ أو صَدَقةٍ.

وقولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ هُمَا آكَبُرُ مِن نَفْمِهِمَّا ﴾.

النَّفْعُ: مَا يَجِدُونَهُ في الخمرِ والميسِرِ مِن تَجَارَةٍ ورِبْحٍ، وتَسليةٍ وإهدارِ وقتٍ.

نفعُ الخمرِ والميسِرِ وإثمهما:

واستَعمَلَ في الآيةِ قولَهُ: «النَّفْعَ» في بيانِ الخيرِ فيهما، و«الإثمّ» في بيانِ الخيرِ فيهما، و«الإثمّ» في بيانِ الشرّ، وما يُقابِلُ النَّفْعَ هو الضرّ؛ لأنَّ النَّفْعَ عاجِلٌ، ولا يَلزَمُ مِن الانتفاعِ الإثابةُ عليه في الآخِرةِ، وأمَّا الإثمُ: فيَلزَمُ منه الشرُّ في الدُّنيا، والعقابُ في الآخِرةِ.

ويَظْهَرُ في هذا: التخويف، وأنَّ النَّفْعَ إنَّما هو عاجِلٌ زائِلٌ، والشَّرُ غالبٌ، والإثمَ باقِ، واستعمالُ الترهيبِ والوعظِ والتخويفِ مِن العاقبةِ يُحْيي الإيمانَ ويُوقِظُه، واستعمالُ الموازينِ الماديَّةِ لإحقاقِ الحقِّ وتبيينِ

المحرَّمِ وإثباتِهِ، والاقتصارُ على ذلك: خطأً؛ فهو يعلِّقُ القلبَ والعقلَ ألَّا يُؤمِنَ إلَّا بِمَا تثبُثُ عِلَّتُه، وينفِّرُ مِن الأحكامِ التي يحرِّمُها الشرعُ عندَ غيابِ عِلَّةِ التحريمِ، ولا تُترَكُ الموازنةُ العقليَّةُ، ولكنْ لا يجوزُ تغليبُها على وجوبِ السليمِ بالحُكْمِ الإلهيَّ.

وربطُ الناسِ بالتسليم ليس تعطيلًا للعقلِ، بل تعظيمًا للخالقِ وسَعَةِ عِلْمِه؛ فإنَّ الإنسانَ إذا رجَعَ كلَّ شيءٍ إلى نَفْسِهِ، تَكبَّر، وإذا رجَعَهُ إلى غيرِهِ، عَلِمَ ما لم يَعلَمْ، فهذا في البشرِ، والفارقُ بين البشرِ في العِلْمِ والحِكْمةِ بين الإنسانِ وربَّه ليس له والحِكْمةِ بين الإنسانِ وربَّه ليس له حَدُّ، وتسليمُ الإنسانِ بحُكْمِ ربِّهِ قوةُ إيمانٍ، وأَثْبَتُ على التمسُّكِ بالحقّ؛ فإنَّ العقولَ تتمسَّكُ بما ترى نفعَه، فإذا زالَ النفعُ، انتكسَتْ عنه، وأمَّا مَن سلَّم اللهِ، فما عندَ اللهِ ثابتُ لا يزولُ؛ روى ابنُ جريرٍ، عن عليّ بنِ أبي طَلْحةَ، عنِ ابنِ عَباسٍ؛ هولَهُ ﴿وَإِثْمُهُمَا آكَبُرُ مِمَّا يُصِيبُونَ في فَرَحِها إذا شَرِبُوهَا إذا

وهذه الآية تمهيدٌ لما أَتَى بعدَها مِن التحريم؛ حبثُ أَنزَلَ اللهُ قولَهُ للعالمِينِ وَلَا لَهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وأكثرُ المفسّرينَ: على أنَّ آيةَ البابِ لم يثبُث بها تحريمُ الخمرِ قطعًا؛ وإنَّما إلماحًا، وروى ابنُ جريرٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ؛ قالَ: «لمَّا نـزَلَتُ، ﴿يَسْتَلُونَكَ عَرِنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلَّ فِيهِمَاۤ إِثْمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ النَّاسِ﴾،

 ⁽۱) أنفسير الطبري، (٣/ ٦٨٠)، واتفسير ابن أبي حاثم، (٢/ ٣٩٢).

فَكَرِهَهَا قُومٌ؛ لَقُولِهِ، ﴿ فِيهِمَا إِثْمُّ كَبِيرٌ ﴾ ، وشَرِبها قُومٌ ؛ لقولِه، ﴿ وَمَنكِينُهُ لِلنَّاسِ ﴾ ، حتَّى نزَلَتْ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكُوةَ وَأَنشَر شُكَرَىٰ خَقْ تَعْلَمُوا مَا لَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٤٣] ، قال: فكانُوا يَدَعُونها في حِينِ الصلاةِ ، حتَّى نزلَتْ: ﴿ إِنَّنَا ٱلْمُثَرُ وَٱلْمَيْسِرُ الصلاةِ ، حتَّى نزلَتْ: ﴿ إِنَّنَا ٱلْمُثَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَالْمُنْ فَاجْتَنِبُونُ ﴾ [المائدة: ١٩٠] ، فقال عمرُ: ضَيْعَةً لَكِ! اليومَ قُرِنْتِ بالميسِوِ! (١)

والخمرُ ممَّا وقَعَ الخلافُ في تحريم الشرائعِ السابِقةِ لها، والكتُبُ السابقةُ فيها ما يُشِيرُ إلى هذا وهذا، واللهُ أَعلَمُ.

وهوله: ﴿ رَيْسَنَالُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَنْوَ ﴾.

المرادُ بالعفوِ: ما زادَ وفضَلَ عن حاجةِ النَّفْسِ والزَّوْجةِ والوَلَدِ؛ روى مِقسَمٌ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ قال: «العفوُ: ما فضَلَ عن أهلِك».

وقال بهذا عطاءً وقتادةُ وغيرُهما(٢).

المتوسُّطُ في النفقةِ:

وفيه: الحَثُّ على التوسُّطِ في النَّفَقةِ، وعلَمِ السَّرَفِ، والسَّرَفُ السَّرَفِ، والسَّرَفُ بِالنفقةِ: أَنْ يُنفِقَ الإنسانُ نفقةً تَضُرُّ مَن تجبُ عليه كِفَايَتُهم؛ كوالِدَيْهِ وأولادِه وزَوْجِه؛ فهو يقدِّمُ مستحبًّا على واجبٍ.

وأمَّا تقديمُ أبي بكر لمالِهِ كلّه ولم يُبْقِ لهم إلّا الله ورسولَهُ، فذلك أنَّ النبيَّ ﷺ استَنْفَقَ الناسَ، وهو في حُكْم النَّفِيرِ، ثمَّ إنَّ أبا بكر لم يجرّدُ أهلَهُ مِن المالِ الذي يقومُونَ به مِن مَلْبَسِهم ومَرْكَبِهم ومَسْكَنِهم القائِمِينَ عليه، فهو لم يَبعُ بيتًا ولا بِسَاطًا ولا مَرْكَبًا؛ وإنَّما أنفَقَ مالَهُ ممًّا زاد عن ذلك مِن نَقْدٍ وعَيْن.

⁽۱) قتفسير الطبري» (٣/ ٦٨١).

وفي الحثّ على النفقةِ بفضلِ المالِ: إشارةٌ إلى النهيِ عنِ الخمرِ والميسرِ بلا تصريح؛ فاللهُ نَهَى عنِ الإنفاقِ للهِ بإسرافٍ مع كونِهِ قُرْبةً، فكيف بما يفعَلُهُ الناسُ مِن إهدارِ المالِ لغيرِ اللهِ؟!

وفي ذلك: أنَّ الله لمَّا حَرَّمَ عليهِم إهدارَ المالِ في الخمرِ والميسِرِ، أرشَدَهُم إلى إنفاقِه؛ وذلك أنَّ بعضَ النفوسِ تميلُ إلى الميسِرِ؛ لفَصْلِ مالٍ عِنْدَهُ وزيادةٍ فيه، فالنفقةُ في ذلك خيرٌ وأَبْقَى مِن الميسِرِ.

وفيه امتحانٌ للنفوسِ؛ فما تُنْفِقُهُ في حرامٍ بحُجَّةِ رضا النفسِ وطِيبِها به، فما تفعلُ فيما يجبُ عليها ويُستحَبُّ؟! هُل تَطِيبُ النفسُ به وتَدْفَعُهُ فيه كذلك، أم تَشُحُّ وتُمسِكُ؟!

وفي ذلك: إشارةً إلى أنَّ المالَ إذا صُرِفَ في حرامٍ، تعطَّلَتُ مصالِحُ النفقةِ الواجبةِ والمستحَبَّةِ فيه.

وقيلَ: المرادُ بالعفوِ: أفضلُ المالِ وأطيبُهُ؛ قاله الربيعُ وقتادةُ (١٠). وهوله: ﴿ كَاذَ لِكُ مُ اللَّذِينَ لِللَّاكُمُ الْآيَنَةِ لَلْلَّكُمُ الْآيَنَةِ لَلْلَّاكُمُ اللَّهَا لَاللَّهُ لَكُمُ الْآيَنَةِ لَلْلَّاكُمُ اللَّهَا لَهُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّهُ ا

وفي الآيةِ: إشارةٌ إلى أنَّ إعمالَ الفِكْرِ والعَقْلِ لا يَنتَهِي بالإنسانِ إلَّا إلى مرادِ اللهِ؛ وإنَّما العَيْبُ في قصورِ الفِكْرِ وضَعْفِ النَّظَرِ.

واللهُ يبيِّنُ للناسِ الغاياتِ، ويختصِرُ لهم توضيحَ النهاياتِ؛ ليَصِلُوا بعقولِهِم إليها بأدنى تأمَّلِ، وأقربِ تفكُّرِ.

وإنَّما ذَكَرَ اللهُ ﴿الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ كما في الآيةِ التالية [البقرة: ٢٢٠]؛ لأنَّ التفكُّرُ فيهما والتوازُنَ بينهما هو طريقُ الوصولِ إلى النتائجِ الحَقَّةِ؛ فالتفكُّرُ في المادِّيَّاتِ ـ وهي الدُّنيا ـ مجرَّدًا عن أمرِ الآخِرةِ: يُورِثُ جَهَالةٌ في الدِّينِ، والتفكُّرُ في أمرِ الآخِرةِ وتعطيلُ التفكُّرِ في منافعِ الدُّنيا: يُورِثُ تعطيلًا للدُّنيا.

⁽١) «تفسير الطبري» (٣/ ٦٨٩)، واتفسير ابن أبي حانم، (٣٩٣/٢).

وأكثرُ الخَلَلِ في نتائج تفكُّرِ العقولِ: أنَّها تضعُفُ في تأمُّلِ الحقيقةِ؛ إمَّا في الدُّنيا أو الأَخِرةِ؛ فتضطّرِبُ نتائجُها، فمن لا يُؤمِنُ بجَدْوَى حُكْمِ اللهِ، فهو تفكَّرَ فيما يَرَاهُ مِن دُنْياهُ، لا فيما يراهُ مِن عاقبيّهِ ممَّا غاب عنه في الدُّنيا والآخِرةِ.

* * *

الله قال تعالى: ﴿ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَنَكِّ قُلْ إِصْلاَحٌ لَمُّمُ خَيْرٌ وَإِن ثَخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوَ شَاءَ اللّهُ لَأَعْنَدَكُمُ ۚ إِنَّ اللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

كانتِ العربُ تتوسَّعُ في مالِ الأبتامِ، ومالُهُمْ في غالبِهِ بحتاجُ إلى إدارةِ وتصرُّفِ؛ لأنَّه لا يُنتفَعُ به إلَّا بذلك؛ فغالِبُ مالِ العربِ إمَّا زَرْعُ وغَرْسُ أو ماشِبَةٌ، والنَّقْدانِ فيهم قليلٌ، والزَّرْعُ والغَرْسُ والماشيةُ تحتاجُ إلى رعايةِ حتَّى تُخرِجَ وتُلِرَّ وتُنتِجَ، فكان لا بُدَّ مِن عائلِ لها، وربَّما تساهَلَ أقوامٌ بأَخْدِ أموالِ اليتامى، وزادُوا في أخدِ حقِّهم، وترخَّصوا بالزِّيادةِ على ما يستحِقُّونَ، وربَّما جعلُوها خُلُطةً مع مالِهم بلا تمييزٍ، وغلَبَ تقديرُهُمْ لحظِّ أنفُسِهِمْ على أيتامِهم؛ فأنزَلَ اللهُ على نبيهِ قولَهُ: ﴿وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْبَيمِ إِلَا اللهُ على نبيهِ قولَهُ: ﴿وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْبَيمِ إِلَا مِنْ مِنهم لإيمائِهِ، وثورَّعَ عن قربِ مِالِيمِ، وتردَّد كثيرٌ، حتَّى زهِدَ الناسُ في رعايةِ الأيتامِ وتنميةِ مالِهم.

روى ابنُ المنذِرِ، وابنُ جريرٍ، عن عَلِيٍّ، عن ابنِ عَبَّاسٍ؛ فِي قَولِهِ وَكَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَكَنْ اللهُ اللهِ اللهُ ا

﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَنَمَّنَ قُلْ إِصَلَاحٌ لَمَّمْ خَيْرٌ ﴾ إلى على الله والمَّانَ عَلَيْكُمْ ﴾ الأَحْرَجَكُمْ وضَيَّقَ عَلَيْكُمْ، وَلَكِنَّهُ وَسَّعَ وَيَسَّرَ، فَقَالَ: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا لَا خُرَجَكُمْ وَضَيَّقَ عَلَيْكُمْ، وَلَكِنَّهُ وَسَّعَ وَيَسَّرَ، فَقَالَ: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا لَا خُلِيَّا لَهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وقال بهذا المعنى وأنَّ الآيةَ المحذِّرةَ مِن مالِ اليتيمِ هي آيةُ النِّساءِ جماعةٌ؛ كالشَّعْبيِّ وعَطَاءِ بنِ أبي رَبَاحِ^(٢).

والمشهورُ: أنَّ النِّساءَ نزَلَتْ بُعدَ البقرةِ، ولعلَّ الآيةَ المحذَّرةَ مِن قُرْبِ مالِ البنيمِ والتشديدَ في ذلك قولُهُ تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ ٱلْكِتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الانعام: ١٥٢].

فقد روى ابنُ جريرٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عن ابنِ عَبَّاسٍ؛ قال: لمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ الْيَبِيدِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ آحَسَنُ ﴾ [الأنعام: ١٥٢] عزَلُوا أموالَ اليتامى، فذكرُوا ذلك لرسولِ اللهِ ﷺ، فنزَلَتْ: ﴿ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

وقال: بأنَّ الآيةَ المحلِّرةَ التي لِأَجْلِها نزَلَتْ آيةُ البابِ هي قولُهُ تعالى: ﴿وَلَا نَفْرَبُوا مَالَ الْيَقِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الانعام: ١٥٢] جماعةٌ مِن السَّلَفِ؛ كابنِ أبي ليلي، وسعيدٍ، وقتادةً، والرَّبِيعِ(1).

التشديدُ في مالِ البتيم:

وقيل: إنَّ الجَاهِلِينَ مِن العَرَبِ كانوا يعظَّمونَ أَمرَ اليتبمِ حتَّى في جاهِليَّتِهم، ويَحترِزونَ منه احترازًا بُضِرُّ باليتيم ويَمنَعُه مِن الانتِفاعِ بمالِهِ وتنميتِه؛ روى أسباط، عنِ السَّدِّيِّ: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَكِنُّ قُلُ إِسْلَاحٌ لَمُمَّ وَتَنْمَيْتُهُ وَاللهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحُ ، قال: كانتِ

⁽۱) «تفسير الطبري» (۲/ ۲۰۲)، واتفسير ابن المنذر، (۲/ ۸۹۰):

 ⁽۲) «تفسير ابن أبي حاتم» (۳/ ۸۷۸).
 (۳) «تفسير الطبري» (۳/ ۲۹۸).

 ⁽٤) «تفسير الطبري» (٣/ ١٩٩ ـ ٧٠٠).

العربُ يُشَدِّدونَ في اليتيم حتَّى لا يَأْكُلُوا معه في قَصْعةٍ واحدةٍ، ولا يَرْكَبُوا له بعيرًا، ولا يَستَخدِمُوا له خادِمًا، فجاؤُوا إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأْلُوه عنه؟ فقال: ﴿ قُلُ إِسْلَاحٌ لَمُمْ خَيْرٌ ﴾؛ يُصلِحُ له مالَهُ وأَمْرَهُ له خيرٌ، وإنْ يُخالِطُهُ فيَاكُلْ مَعُهُ ويُطْعِمْهُ ويَرْكُبْ رَاحِلَتَهُ ويَحمِلْهُ، ويَستخدِمْ خَادِمَهُ ويَخُدُمْهُ، فهو أَجُودُ، ﴿وَأَلَنَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِـةَ مِنَ ٱلْمُعْدِلِجُ ﴾ (١).

> ورواهُ العَوْفِيُّ عنِ ابنِ عبَّاسِ بنحوِه (٢). ورُوِيَ عنِ الضَّحَّاكِ كذلك^(٣).

ولعلَّ العرَبَ لم يكونوا على حالٍ واحدةٍ؛ ففيهِمُ المتساهِلُ، وهم الأكثرُ، وفيهِمُ المتشدُّدُ على نَفْسِهِ وعلى اليتيم بما يَضُرُّه ويَضُرُّ اليتيم، وهم قِلَّةٌ، وكِلا الحالَيْنِ بحاجةٍ إلى بيانٍ.

وقد بَيَّنَ اللهُ حالَ مُخالَطَتِهم كمُخالطَةِ الإخوةِ بلا حَرَج؛ ﴿وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمٌّ ﴾؛ فعن ابنِ وهبٍ؛ قال: قال ابنُ زَيْدٍ: ﴿وَإِن ۚ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمُّ ﴾، قال: اقد يُخالِطُ الرَّجُلُ أَخَاهُا(٤).

ومُخالَطةُ الإخوةِ فيها مِن المُسامَحةِ والمَوَدَّةِ التي لا يُحِبُّ الإنسانُ معها أَنْ يُضِرَّ بِمَالِ أَخِيهِ كَمَالِهِ؛ كَمَا في الحديثِ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)(٥)، فهو يُحِبُّ في مالِهِ الحفظَ، ويَرضى فيه المسامَحَةَ، وعلامةُ صدقِ الإنسانِ في ذلك: نِيَّتُهُ الحَسَنةُ؛ ولذا هال اللَّهُ، ﴿وَأَلْلَهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِـةُ مِنَ ٱلْمُعْلِجُ﴾؛ يَعني: مَن بَيَّتَ إصلاحَ المالِ وحِفظَهُ بمسامَحةِ، ومَن بَيَّتَ إفسادَهُ وجعَلَ المسامَحةَ في الخُلْطةِ بابًا للتزيُّدِ والتكثُّرِ والتربُّصِ بمالِ اليتيم.

۱) القسير الطبري (٣/٣٠٧).

⁽٢) اتفسير الطبري؛ (٣/ ٢٠٤). (٤) اتفسير الطيري؛ (٣/ ٧٠٥)، القسير الطبري، (٣/ ٢٠٤).

⁽٥) أخرجه البخاري (١٣) (١٢/١)، ومسلم (٤٥) (١٧/١)؛ من حديث أنسِ بنِ مالكِ ﷺ.

وقد روى حَمَّادٌ، عنْ إبراهيمَ، عن عائشةَ؛ قالتْ: «إنِّي لأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مالُ الْيَتِيمِ عندي عُرَّةً، حتَّى أَخْلِطَ طعامَهُ بطَعَامي، وشَرابَه بشَرابي». وعن أبي مِسكينٍ، عن إبراهيمَ؛ قال: «إنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مالُ اليَّيم كالعُرَّةِ».

رَواهُما ابنُ جريرِ^(١).

وكالعُرَّةِ؛ يَعني: كالقَلَرِ؛ يَانَفُ الإنسانُ مِن قُرْبِهِ ومِنْ مماسَّتِهِ.

واللهُ أرادَ حَثَّ الناسِ على خُلطةِ اليتيمِ مع حُسْنِ قصدٍ؛ دفعًا للمشقَّةِ والحَرَجِ لكافِلِ اليتيمِ؛ مِن أن يتكلَّفَ الحساب، وربَّما دَفَعَهُ ذلك إلى الوَسْوَسةِ، وربَّما حَمَلَهُ على تركِ مالِ اليتيمِ والزُّهْدِ في تنميتِهِ، فيُضِرُّ ذلك باليتيم.

أثرُ النَّيَّةِ في التعاملِ مع مال اليتيم:

وهولُه: ﴿ وَأَلْنَهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ﴾.

فيه: أثرُ النَّيَّةِ والقصدِ على العملِ، واللهُ رجَعَ الناسَ إلى صالِحِ نِبَّاتِهم وفاسِدِها، وعليها يُحاكَمُونَ، وأنَّ القصدَ يؤثِّرُ في حُكْمِ أَخْذِ مالِ البتيم؛ فقاصِدُ السُّوءِ يتحيَّنُ الأخذَ ويستكثِرُ، وقاصِدُ الخيرِ لا يتحيَّنُ ويقلِّلُ؛ فأرادَ اللهُ مِن الناسِ إصلاحَ المقاصِدِ؛ لتؤثِّرَ على التوازنِ في العملِ، الذي لا يشعُرُ صاحِبُهُ باختلالِهِ إلَّا بشعورِه بحقيقةِ قصدِه ونيَّتِهِ.

والنَّيَّةُ هي مدارُ الثوابِ والعقابِ، وإنِ اختلَفَ العملُ الظاهِرُ؛ فاللهُ لا يجازِي قاصِدَ الخيرِ الذي أضَرَّ بمالِ اليتيمِ بحُسْنِ قصدٍ ضَرَرًا عظيمًا إلَّا خيرًا؛ لقَصْدِهِ الحَسَنِ، ويجازِي قاصِدَ الشَّرِ الذي أَضَرَّ بمالِ اليتيمِ ضَرَرًا يسيرًا بالإثم؛ لقصدِه السَّوء.

⁽١) «تفسير الطبري» (٣/ ٧٠٥).

روى ابنُ وَهْبٍ؛ قال: قال ابنُ زَيْدٍ في قولِ اللَّهِ _ تعالى ذِكْرُه _: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾؛ قال: ﴿اللهُ يَعْلَمُ حِينَ تَخلِطُ مالَكَ بمالِهِ: ٱتُرِيدُ أَنْ تُصلِحَ مالَهُ، أَو تُفسِدَهُ فَتَأْكُلَهُ بغيرِ حَقِّ (١).

وقال الشَّعْبِيُّ: «مَن خالَطُ يَتيمًا، فلْيتَوَسَّعْ عليه، ومَن خالَطَهُ ليأكُلَ مالَهُ، فلا يَفعَلْ^(۲).

وقولُه، ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ﴾؛ أيْ: شَقَّ عليكم في مالِ البتيم وشدَّد، وكلَّفَكُمْ ما يَضُرُّ بكم وبه، ولكنَّ اللهَ رحيمٌ لطيفٌ بعبادِه، والعنَّتُ هو المشقَّةُ؛ كقولِهِ تعالى: ﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِـتُمْ ﴾ [النوبة: ١٢٨]؛ أيْ: ما يَشُقُ عليكم.

فعن عليّ بنِ أبي طَلْحة، عنِ ابنِ عبّاسٍ: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ ﴾ ؛ يقولُ: «لو شاءَ اللهُ، لَأَحْرَجُكُم فضَيَّقَ عليكم، ولكنَّهُ وَسَّعَ ويَسَّرَ، فقال: ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُمُونِ ﴾ [النساء: ٦] (٣).

وعن مِقْسَم، عنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ قولَهُ، ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمُ ۗ ؛ قال: «ولو شاء اللهُ، لَجَعَلَ ما أَصَبْتُم مِن أموالِ البتامي مُوبِقًا (٤).

الاحتياطُ في مالِ البتيمِ عند المتاجرة به:

ويَحتاظُ كافلُ اليتيمِ لَمَالِ اليتيمِ، ويَجتنِبُ ما يُضِرُّ به، وما هو مِن حظوظِ نَفْسِه، فيَجتنِبُ شراءَ مالِ اليتيمِ لِحَظِّ نفسِه، أو الشراءَ بمالِ اليتيمِ مِن مالِه؛ حتَّى لا يَذْفَعَهُ ذلك إلى الزيادةِ في حقَّ نَفْسِه، والنقصانِ في حقِّ اليتيم؛ فإنَّ النفسَ الصالحةَ تُحِبُّ لنفسِها الخيرَ ولغيرِها، ولكنَّها عندَ المزاحَمةِ قلَّما تُغلِّبُ نَفْسَها، فتُوثِرُ غيرَها على حظَّ نَفْسِها.

⁽۱) «تفسير الطبري» (۱/ ۷۰۷). (۲) «تفسير الطبري» (۱/ ۷۰۸).

⁽٣) • التفسير الطبري، (٣/ ٧٠٨)، والتفسير ابن أبي حاتم، (٣٩٦/٢).

 ⁽٤) المفسير الطبري، (٣/ ٢١٠)، وانتفسير ابن أبي حاتم، (٣٩٦/٢).

فكافِلُ اليتيمِ يكونُ في مقامِ البائعِ والمشتري؛ أصيلًا عن نفسِه، ووكيلًا عن المنتيمِ، وربَّما وقَعَ في البيعِ نوعُ شائبةٍ ولو دقيقةً لا يُدْرِكُها الإنسانُ، ورُبَّما كان ثَمَّةَ ظِنَّةُ سُوءٍ في عمَلِهِ مِن اليتيمِ إذا كَبِرَ ورَشَدَ، أو مِن قَرَابَاتِه، فأدًى ذلك إلى خصومةٍ ونزاع.

وهذا على الاحتياطِ والاحترازِ، وأمَّا جوازُ أصلِ البيعِ في مالِه، فهو موضِعُ خلافٍ عندَ الفقهاءِ:

فعن مالكِ في المشهورِ عنه: الجَوَازُ.

ورُوِيَ عن عمرَ وعائشةَ وابنِ عمرَ والحسنِ بنِ عليٌّ والنَّخَعيُّ.

روى ابنُ أبي شَيْبةَ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عنِ القاسمِ؛ قال: «كنَّا أيتامًا في حَجْرِ عائشةَ، فكانت تُزكِّي أموالَنا، وتُبضِعُها في البَحْرِ»^(١).

وقال أبو حَنِيفةَ: «له أن يَشترِيَ مالَ الطَّقْلِ اليتيمِ لنَفْسِهِ بأكثَرَ مِن ثَمَنِ المِثْلِ؛ لأنَّه إصلاحٌ دلَّ عليهِ ظاهرُ القرآنِ».

ومنَعَ منه الشافعيُّ في النكاحِ، وفي البيعِ؛ لأنَّ اللهَ لم يذكُرُ في الآيةِ التصرُّفَ. التصرُّفَ.

وعلى قولِ الشافعيِّ: يجوزُ البيعُ منه والشِّرَاءُ له؛ إذا كان ذلك برِبْح بيِّنٍ؛ كالمِثْلِ وشِبْهِه.

قال محمَّدُ بنُ عبدِ الحَكَمِ: "وله أن يبيعَ له بالدَّيْنِ؛ إن رَأَى ذلك نَظرًا».

تزويجُ البنيم:

واختُلِفَ كَذَلك في تزويجِه؛ لأنَّ في تزويجِهِ مَهْرًا يُدفَعُ مِن مالِ البتيم، وهو تصرُّفُ في مالِه:

⁽١) أخرجه ابن أبي شبية في المصنفه، (٢١٣٧٥) (٤/ ٣٩٠).

وقد جوَّز مالكٌ وأبو حنيفةَ وأحمدُ: تزويجَهُ؛ لأنَّ الزواجَ إصلاحٌ له وتقويمٌ وتثبيتٌ، وإعانةٌ له في تدبيرِ شأنِهِ ورعايتِه.

والشافعيُّ لا يَرَى في التزويجِ إصلاحًا إلَّا مِن جِهةِ دفعِ الحاجةِ، ولا حاجةَ قبلَ البلوغ.

والأظهَرُ: جَوازُ إنكاجِهِ إذا كان في ذلك صلاحُ أمرِهِ وشأنِهِ ورِعَايتُه، وصيانةُ عِرْضِهِ وسَنْرُه، وحِفْظُ مالِه، ويدخُلُ في ذلك ما يَتبَعُ التزويجَ مِن نفقةِ العُرْسِ ووَلِيمَتِهِ وضَرْبِ الدُّفّ، وتطبيبِ الزَّوْجةِ عندَ مَرَضِها، ونَفَقَتِها، ونحو ذلك.

قال ابنُ كِنَانةَ: ﴿وله أَنْ يُنفِقَ في عُرْسِ اليتيمِ مَا يَصَلُحُ مِن صَنيعِ وطِيبٍ، ومصلَحَتُهُ بِقَدْرِ حَالِهِ وحَالِ مَن يزوَّجُ إليه، ويقدرِ كَثْرةِ مَالِهِ»(١).

إِلَّا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا لَنَكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَكَ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةِ وَلَوَ أَعْجَبَتَكُمُ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوَ أَعْجَبَكُمُ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدَعُوا إِلَى الْجَنَةِ وَالْمَغْفِرَةِ إِذْنِيرِ ثُورَتِهِ مَا يُنتِيهِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢١].

هذه الآيةُ نصَّ في تحريمِ نكاحِ المشرِكاتِ، وقد كان للصحابةِ في أولِ الأمرِ قراباتُ مِن المشرِكينَ، وجاءتِ الآيةُ بعد الوصيَّةِ بإصلاحِ مالِ اليثيمِ؛ لأنَّ في أبناءِ المشرِكينَ قراباتٍ أيتامًا قُتِلَ آباؤُهُمْ يومَ بَدْرٍ وغيرَهُ، وفيهم ذكورٌ وإناتٌ، والأصلُ بقاؤُهُمْ على مِلَّةِ آبائِهم، حتى يستبِينَ أمرُهم، فَبيَّنَ اللهُ حُكْمَ نكاحِ المشرِكينَ وإنكاحِهم.

والزواجُ مِن أَظْهَرِ صُّورِ المُخالَطةِ والمقارَبةِ، وقد حَرَّمَهُ اللهُ مِن المشركينَ على أيِّ وجهٍ.

⁽١) ينظر: «تفسير القرطبي» (٣/ ٤٥٠).

والمرادُ بالنكاحِ في هولِهِ في الموضعَيْنِ: ﴿ وَلَا نَنكِمُوا ﴾ ، ﴿ وَلَا نَنكِمُوا ﴾ ، ﴿ وَلَا تَنكِمُوا ﴾ ، أَنكِمُوا ﴾ : العقدُ بين الرجلِ والمرأةِ ، ويُستعمَلُ مجازًا بمعنى الوَطْءِ ، وقال بعضُ الفقهاءِ : هو الوطءُ على الحقيقةِ ، والأرجحُ الأوَّلُ .

حكم نكاح المشركات:

والنهيُ عن نكاحِ المشرِكاتِ وإنكاحِ المشرِكينَ واقعٌ على العقدِ بلا خلافٍ؛ فلا يجوزُ العقدُ على مشرِكةٍ، ولا العقدُ لمُشرِكِ على مسلِمةٍ، ولو اتَّقَقُوا على عدم المَسِيسِ، إلا بإسلامِهما.

والشركُ إِذَا أُطلِقَ في القرآنِ يرادُ به: مَنْ عَبَدَ الأصنامَ والأوثانَ مِن العربِ، ويدخُلُ في ذلك غيرُهُمْ ممَّن شارَكَهُمْ؛ كالبُوذِيِّينَ وغيرِهم، ومِن بابِ أُولَى المُلْحِدُ الذي يجحَدُ وجودَ اللهِ.

والكفارُ على نوعَيْنِ: مشرِكونَ، وأهلُ كتابٍ:

واختلَفَ المفسِّرونَ في هذه الآيةِ: هل نزَلَتْ عامةً وخُصِّصَتْ بآيةِ المائدةِ، أم نزَلَتْ خاصَّةً أولَ نزولِها، فكانت خاصَّةً بالمشركينَ عُبَّادِ الأوثانِ، كما هي عادةً إطلاقِ الشركِ في القرآنِ في غالبِهِ عليهم، فتكون الآيةُ عامَّةَ اللفظِ خاصَّةَ القصدِ؛ فالآيةُ باقيةٌ لم تُنْسَخْ، وآيةُ المائدةِ جاءت بحكم جديد، أم نزَلَتْ عامَّةً وهي باقيةٌ على عمومِها؟ هذه ثلاثةُ أقوالٍ:

القولُ الأوَّلُ: قولُ مَن قال بعمومِها، ثمَّ نُسِخَ العمومُ أو خُصِّصَ بآيةِ المائدةِ؛ قال تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُجِلَّ لَكُمُّ قُلْ أُجِلً لَكُمُ الطَّيِبَكُ ﴾ بآيةِ المائدة؛ قال تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُجِلً لَكُمُ قُلْ أُجِلً لَكُمُ الطَّيِبَكُ ﴾ [1]، إلى ﴿ وَطَعَامُكُمُ مِنْ أُونُوا الْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [1].

وعلى هذا؛ فالآيةُ شامِلةٌ لكلِّ كافرةٍ، سواءٌ كانت عابِدةَ وَثَنِ، أو كانت كتابيَّةً، يهوديَّةً أو نصرانيَّةً أو مجوسيَّةً، أو كانت مُلْحِدةً لا تُؤمِنُ بخالقٍ، أو مِن غيرِهم مِن أصنافِ الكَفَرَةِ والمشرِكينَ.

ويهذا قال أكثرُ المفسّرينَ مِن السلفِ؛ كابنِ عباسٍ، ومجاهِدٍ، وعِكْرِمةَ، والحَسَنِ، والربيع، وغيرِهم.

روى عليَّ بنُ أبي طَلْحة، عن ابنِ عباسِ هولة، ﴿وَلَا نَنكِمُوا الْمُشْرِكَاتِ حَيَّ يُؤْمِنُ ﴾، ثمَّ استثنَى نساءَ أهلِ الكتابِ، فقال: ﴿وَأَلْفُمَنَتُ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ حَيَّ يُؤُمِنُ ﴾ [المائدة: ٥](١).

وروى بزيدُ النَّحْويُّ، عن عِكْرِمةَ والحَسَنِ البَصْرِيُّ؛ قالاً: ﴿وَلَا لَنَكُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ ﴾، فنُسِخَ مِن ذلك نساءُ أهلِ الكتابِ، أَحَلَّهُنَّ للمسلِمينَ (٢).

وروى ابنُ أبي نَجِيح، عن مجاهدٍ؛ في قولِه، ﴿وَلَا نَنكِمُوا ٱلْمُشْرِكَتِ
حَتَّى يُؤْمِنُ ﴾، قال: (نساءُ أهلِ مَكَّةَ ومَنْ سِوَاهُنَّ مِن المشرِكينَ، ثمَّ أَحَلَّ
منهنَّ نساءَ أهلِ الكتابِ؟(٣).

وقال به الربيعُ وغيرُهُ.

أُخرَجَ ذلك ابنُ جريرِ الطبريُّ وغيرُه (؟).

القولُ الثاني: أنَّ الآيةَ نزلَتْ خاصَّةً أوَّلَ نزولِها بالمشرِكينَ عُبَّادِ الأوثانِ، فهي عامةُ اللفظِ خاصَّةُ القصدِ؛ فيُقيِّدُ العمومَ النزولُ ومناسبتُهُ وزمَنُهُ.

وعلى هذا القولِ: فهي باقيةً لم تُنسَخْ، وآيةُ المائدةِ جاءَتْ بحُكْمٍ جديدٍ.

قال بهذا سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ، ومجاهِدٌ، وقتادةُ، وحمَّادٌ؛ وبهذا فسَّرَ الآيةَ الشَافعيُّ كما نقَلَهُ عنه البيهقيُّ، وكذلك أحمدُ بنُ حنبلِ كما أسنَدَهُ عنه الخَلَّالُ.

⁽١) «تفسير الطبري» (٣/ ٧١٢)، والتفسير ابن أبي حاثم» (٢/ ٣٩٧).

 ⁽۲) «تفسير الطبري» (۳/ ۷۱۲).
 (۳) «تفسير الطبري» (۳/ ۷۱۲).

⁽٤) النفسير الطبري، (٣/ ٧١٢)، والنفسير ابن أبي حاتم، (٢/ ٣٩٧).

القولُ الثالثُ: أنَّ الآيةَ عامَّةٌ في كلِّ صاحبِ مِلَّةٍ غيرِ الإسلامِ ألَّا يزوِّجَهُ المسلِمونَ رجلًا أو امرأةً، ولم يُنسَخْ شيءٌ منها؛ وعلى هذا فهي محرِّمةٌ حتى للكتابيَّاتِ.

حكمُ وطءِ الإماءِ غير الكتابيَّاتِ:

وعامَّةُ العلماءِ على تحريمِ نكاحِ غيرِ الكتابيَّاتِ مهما كانت مِلْتُها. وروى ابنُ جُرَيْجٍ، عن عطاءِ وعمرِو بنِ دينارٍ: حِلَّ إماءِ المَجُوسِ. ويَحنَجُ مَن يقولُ بِحِلِّهِنَّ بسَبْيِ أَوْطَاسٍ، وكانوا مجوسًا.

وهذا فيه نظرٌ؛ فما كلُّ مَسْبِيَّةٍ تُوطَأُ، وما كلُّ مَسْبِيَّةٍ تَبْقَى على مِلْتِها، والنصوصُ غيرُ صريحةٍ في هذا، وكان ابنُ شِهَابٍ ـ وهو مِن أَبْصَرِ الناسِ بالسَّيرِ ـ يَنْهَى عن نكاح المَجُوسِيَّةِ.

وكان السلفُ لا يَطَوُّونَ المَسْبِيَّةَ حتى تُسلِمَ ويُعلَّموها الإسلامَ ويستنطِقُوها الشهادتَيْنِ؛ كما رَوَى يونُسُ، عن الحسنِ؛ قال: «قال رجلٌ له: يا أبا سعيدٍ، كيف كنتُمْ تَصْنَعونَ إذا سَبَيْتُمُوهُنَّ؟ قال: كنَّا نُوجُهُها إلى القِبْلةِ ونأمُرُها أَنْ تُسلِمَ، وتشهَدَ أَنْ لا إللهَ إلا اللهُ وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، ثمَّ نأمُرُها أَنْ تغتسِلَ، وإذا أرادَ صاحِبُها أَنْ يُصِيبَها لم يُصِبْها حتى يَسْتَبْرِتُها اللهُ اللهُ مَا أَنْ تَعْتسِلَ، وإذا أرادَ صاحِبُها أَنْ يُصِيبَها لم يُصِبْها حتى يَسْتَبْرِتَها اللهُ اللهُ

الزواجُ من الكتابيَّة:

ويَحِلُّ نكاحُ الكتابيَّاتِ عندَ عامَّةِ علماءِ السلفِ، وعليه إجماعُ الخَلَفِ، ولا يَبُتُ القولُ بالتحريمِ عن أحدٍ مِن الصحابةِ إلا عن ابنِ عمرَ، وأمَّا في التابِعِينَ، فلأفرادِ منهم، وهجَرَ قولَهُمْ أصحابُهُمْ، وأمَّا كراهةُ نكاحِ الكتابيَّةِ وعدمُ استحسانِهِ لا تحريمُهُ، فلِقِلَّةٍ مِن السلفِ، وقد جاء

⁽١) «الاستذكار» لابن عبد البر (١٦/ ٢٦٩).

عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ النهيُ عن نكاحِ الكتابيَّاتِ؛ ففي «البخاريُّ»، عنه: «لا أُعلَمُ مِنَ الإشراكِ شيئًا أكبرَ مِن أَنْ تقولَ المرأةُ: رَبُّهَا عيسى اللهُ اللهُ .

وقد يَجْرِي قولُ ابنِ عمرَ هذا على مَنْ يُظهِرُ تألِيهَ عيسى لدى النصارى؛ وهذا غالبٌ فيهم معروف؛ وهو كُفْرٌ وشِرْكُ، ولكن مَن يقولُ مِنَ اليهودِ. مِنَ اليهودِ. بأنَّ عُزَيْرًا ابنُ اللهِ هم أتباعُ فِنْحَاصَ؛ وهم قلةٌ مِن اليهودِ.

ورُوِيَ عن عمرَ بنِ الخطّابِ: منعُ الزواجِ مِن الكتابيّاتِ مِن وجهٍ فيه نظرٌ، رواهُ شَهْرُ بنُ حَوْشَبِ؛ قال: سَمِعْتُ عبدَ اللهِ بنَ عبّاسٍ يقولُ: نَهَى رسولُ اللهِ عَلَيْ عن أصنافِ النّسسَاءِ، إلا ما كان مِن المؤمِناتِ المهاجِراتِ، وحَرَّمَ كلَّ ذاتِ دِينِ غيرِ الإسلامِ، وقال الله ـ تعالى ذِكْرُهُ ـ: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِينِينِ فَقَد حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ المائدة: ٥]، وقد نَكَحَ طَلْحةُ بنُ عُبيْدِ اللهِ يهوديّةً، ونكحَ حُلَيْفةُ بنُ اليَمَانِ نصرانيّةً، فغضِبَ عمرُ بنُ عَبيْدِ اللهِ يهوديّةً، ونكحَ حُلَيْفةُ بنُ اليَمَانِ نصرانيّةً، فغضِبَ عمرُ بنُ الخطّابِ وَهَا عَضبًا شديدًا، حتى هم بأنْ يَسْطُو عليهما، فقالا: نحن نطلقُ يا أميرَ المؤمنِينَ، ولا تغضب! فقال: لَئِنْ حَلَّ طلاقُهُنَّ لقد حَلَّ نكاحُهُنَّ، ولكنْ أَنْتَزِعُهُنَّ منكم صَغَرَةً قِمَاءً.

أَخرَجَهُ الطبرانيُّ في «معجمِه»، وابنُ جريرِ الطبريُّ في «تفسيرِه»، وروى الترمذيُّ المرفوعَ منه (٢).

ولا يصحُّ؛ شَهْرٌ في حفظِه ضعفٌ.

وهو مخالِفٌ للثابتِ عن عُمَرَ في صحةِ زواجِ المسلِم مِن كتابيَّةٍ؛ فعن زيدِ بنِ وهبٍ؛ قال: قال عمرُ: «المسلِمُ يتزوَّجُ النصرانيَّةُ، ولا يتزوَّجُ النصرانيُّ المسلِمةَ».

⁽١) أخرجه البخاري (٥٢٨٥) (٧/٤٨).

 ⁽۲) أخرجه الترمذي (۳۲۱۵) (٥/ ٣٥٥)، والطبري (۳/ ۷۱۵)، والطبراني في المعجم الكبير» (۱۳۰۱۳) (۲٤٨/۱۲).

وروى الصَّلْتُ بنُ بَهْرَامَ، عن شقيقٍ؛ قال: تزوَّجَ حُلَيْفةُ يهوديَّةً، فكتَبَ إليه: "أَتزعُمُ أَنَّها حرامٌ فأُخلِيَ سبيلَها؟"، فقال: "لا أَزعُمُ أنَّها حَرَامٌ، ولكنْ أَخافُ أَنْ تَعَاطَوُا المُومِسَاتِ مِنْهُنَّ "(1).

وقد قال بِجَوَازِ زواجِ المسلِمِ مِن كنابيَّةِ عامَّةُ السلفِ والخلفِ، وهو قولُ الأثمَّةِ الأربعةِ، وقولُ الثوريِّ والأوزاعيُّ.

ورُوِيَ عن قلةٍ مِن فقهاءِ السلفِ: المنعُ مِن زواجِ المسلِمِ مِن كتابيَّةِ، فقد روى مَعْمَرُّ، عن قَتَادةَ والزُّهْريُّ؛ في **هولِهِ، ﴿**وَلَا تُنكِحُوا اَلْمُشْرِكِينَ﴾، قال: «لا يَحِلُّ لك أَنْ تُنْكِحَ يهوديًّا أو نصرانيًّا ولا مشرِكًا مِن غيرِ أهلِ دِينِك^(٢).

وروى ابنُ حَبِيبٍ، عن مالكِ: كراهةَ الزواجِ مِن الكتابيَّةِ.

ولا يَقْصِدُ مالكُ التحريمَ؛ لظهورِ الآيةِ بالجوازِ وعملِ أهلِ المدينةِ، وربَّما كَرِهَهُ لقولِ ابنِ عمرَ ولكراهةِ عمرَ بنِ الخطابِ له، ولم يقصِدُ تحريمَهُ، فعِلَّتُهُ في ذلك كعلةِ عمرَ بالنهيِ عنه، ومالكُ إنْ صحَّ الخبرُ عن عمرَ، لم يقدَّمُ عليه قولَ ابنِ عمرَ.

وروى الحسنُ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ؛ قال رسولُ اللهِ ﷺ: (نَتَزَوَّجُ نِسَاءَ أَهْلِ الكِتَابِ، وَلَا يَتَزَوَّجُونَ نِسَاءَنَا) (٣).

وهولُ اللّهِ تعالى، ﴿ مَنَى يُوْمِنَ ﴾: دليلٌ على أنَّ النَّهْيَ لأجلِ الشركِ، وهو غايةُ النهي وعِلَّتُهُ، فإذا آمَنَّ، جازَ النكاحُ، وإذا لم يَصِحَّ زواج المسلِمةِ مِن كافرِ ابتداءً، فلا يجوزُ البقاءُ عندَ مَن كفَرَ بعد إسلامِهِ بالاتّفاق.

 ⁽۱) «تفسير الطبري» (۳/۲۱۲).

⁽٢) قنفسير الطبري؛ (٣/ ٧١٩)، وانفسير ابن أبي حاتم، (٣٩٩/٢).

⁽٣) «تفسير الطبري» (٢١٦/٣).

ردةُ أحد الزوجَيْنِ:

فالرِّدَّةُ مِن أَحدِ الزَوجَيْنِ تُوجِبُ الحيلولةَ بينَهما بلا خلافٍ؛ كانتِ الردةُ قبلَ الدخولِ أو بعدَه.

وإنِ ارْتَدَّ أَحدُ الزوجَيْنِ قبلَ الدخولِ، انفسَخَ النكاحُ ولم يُعْتَدَّ به، ولا عِدَّةَ بينهما.

وأمَّا الردَّةُ بعدَ الدخولِ، فقد جعَلَها فسخًا وليست طلاقًا أبو حنيفةً والشافعيُّ وأحمدُ، وروايةً عن مالكِ حكَاها ابنُ المَاجِشُونِ.

وقال المالكيَّةُ ومحمدُ بنُ الحسنِ: إنَّها طَلْقَةُ بائنةٌ.

وعلى القولِ بأنَّها فسخُ لا طلاقٌ، فطلاقُ الزوجِ بعدَ رِدَّتِهِ لا يقعُ؛ لأنَّه وقَعَ على غيرِ زَوْجَتِه؛ وإنَّما على أجنبيَّةٍ عنه، وكذا لو ارتَدَّتِ الزوجةُ قبلَ الدخولِ بها أو خرَجَتْ مِن عِدَّتِها، فلا يقعُ الطلاقُ عليها حيتَيْذِ باتِّفاقِ الأئمَّةِ الأربعةِ.

وإذا عاد الزوجُ بعدَ رِدَّتِهِ إلى إسلامِه، رَجَعَتْ إليه، ولا يخلو مِن حالَيْن:

إمَّا أَنْ يَرجِعَ إلى إسلامِهِ بعدَ انقضاءِ عِدَّتِها، فتعودُ إليه بعقدٍ جديدٍ عندَ عامةِ العلماءِ.

وإمَّا أَنْ يَرْجِعَ إلى إسلامِهِ قبلَ انقضاءِ عِدَّتِها؛ فقولانِ للعلماءِ في رجوعِها بعقدٍ جديدٍ أو بعقدِها الأوَّلِ، قال بالثاني الشافعيَّةُ، وهو قولُ لجماعةٍ مِن الحنابلةِ، خلافًا للمالكيَّةِ الذين جعَلُوا الرِّدَّةَ طلقةً بائنةً حالَ وقوعِ الرِّدَّةِ، ولا عِبْرةَ بالمِدَّةِ، وكذا الحنفيَّةُ الذين أَوْجَبُوا العقدَ الجديدَ ولو عادتْ في أثناءِ المِدَّةِ خلافًا لمحمدِ بنِ الحسنِ منهم.

ولأبي حنيفة قولٌ في أنَّ الزَّوْجة إنِ ارتدَّتْ بعدَ الدخولِ بها: أنَّه ينفسِخُ نكاحُها، وتكونُ رقيقةً مملوكةً، ولزوجِها تملُّكُها مِن إمام

المسلِمينَ مِلْكَ يمينٍ، وهذا يستقيمُ مع قولِ مالكٍ في عدمِ قتلِ المرأةِ إنِ ارتَدَّتْ بخلافِ الرجلِ.

وهولُه، ﴿ وَلَأَمَدُ مُثَوْمِنَ أَ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ :

أيْ: نكاحُ الأَمةِ الرقيقةِ المؤمِنةِ خيرٌ وأَحَبُّ إلى اللهِ مِن الزواجِ مِن حُرَّةٍ مشرِكةٍ، فالعربُ تأنفُ مِن الزواجِ مِن الإماءِ، وإنَّما كانت تتَسَرَّى بِهِنَّ، والرجالُ يَنْكِحُونَ المرأةَ لنسَبِها وحَسَبِها وجمالِها، وهذا ما أشارَ الله لِهِنَّ، والرجالُ يَنْكِحُونَ المرأةَ لنسَبِها وحَسَبِها وجمالِها، وهذا ما أشارَ الله لِيه في هولِه؛ ﴿وَلَوْ أَعْبَمَتُكُمُ ﴾، فهم يُعجَبُونَ بذلك منهنَّ، وقد أَثْبَتهُ الله مُقِرًا لوجودِهِ في النفوسِ والفِقلرِ، ومانعًا مِن تقديمِهِ على حُكْمِ الله وقضائِه؛ لأنَّ حتَّ اللهِ - وهو توحيدُهُ - أولى بالتقديمِ مِن حظَّ النفسِ وحقِّها؛ فمَن يقدِّمْ حَظَّ نفسِهِ على حظَّ غيرِهِ ممَّن له حقَّ عليه، فهذا وحقِّها؛ فمَن يقدِّمْ حَظَّ نفسِهِ على حظَّ غيرِهِ ممَّن له حقَّ عليه، فهذا والدَّهُ وسَبَّهُ ولَو أحسَنَ إليه وأكرَمَهُ، فكُرْهُهُ له وعدَمُ محبَّتِهِ له لأنَّه ظالِمٌ لوالدِه؛ وذلك لِعِظَمِ حقِّ الوالدِ على ابنِه، وربَّما أَحَبُّ الإنسانُ مَنْ طالِمٌ لوالدِه؛ وذلك لِعِظَمِ حقِّ الوالدِ على ابنِه، وربَّما أَحَبُّ الإنسانُ مَنْ أحسَنَ إليه إذا كان يُسِيءُ للأَبْعَدِينَ منه؛ لضَعْفِ حقِّ الأبعدِينَ عليه.

وحقُ اللهِ أَوْلَى وأعظَمُ مِنْ حقِّ الوالدَيْنِ وكلِّ أَحَدٍ. وَهُولُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُنكِحُوا النَّشْرِكِينَ حَقَّ بُؤْمِنُواْ ﴾:

خالَفَ في الخِطَابِ، ففي نكاحِ المشرِكاتِ وجَّهَ الخِطَابَ للأزواج؛ لأنَّهم يَملِكونَ أمرَ أنفسِهم وعِصْمَتَهم، وأمَّا في إنكاحِ المشرِكينَ فوَجَّهَ الخطابَ للرجالِ الأولياء؛ فقال، ﴿وَلَا تُنكِحُوا﴾، ولم يقلْ: تَنْكِحُنَ؛ لأنَّ الخطابَ للرجالِ الأولياء؛ فقال، ﴿وَلَا تُنكِحُوا﴾، ولم يقلْ: تَنْكِحُنَ؛ لأنَّ الوَلِيَّ هو الذي يزوِّجُ، وليستِ المرأةُ تزوِّجُ نفسَها.

الوليُّ في النكاح:

وهذا دليلٌ على أنَّ النكاحَ المشروعَ لا يكونُ إلا بوَلِيِّ، وهذا ظاهِرُ القرآنِ؛ عندَ الكلامِ على تزويجِ النساءِ يقولُ: ﴿ فَٱنكِمُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾

[٢٥]، ويقولُ: ﴿ وَآنَكِمُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ ﴾ [النور: ٣٢]، ويقولُ في هذه الآيةِ: ﴿ وَلَا تُنكِمُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾.

قال ابنُ أبي حاتم في هذه الآيةِ: أصلٌ بأنَّ النكاحَ لا يجوزُ إلا بوليِّ؛ لمخاطبتِهِ الوليَّ: ﴿ وَلَا تُنكِحُوا ﴿ اللهِ المخاطبتِهِ الوليَّ: ﴿ وَلَا تُنكِحُوا ﴾: لا تزوِّجُوا (١٠).

وقد اختلَفَ أهلُ العلمِ في النكاحِ بغيرِ وليٌّ، على قولَيْنِ:

القولُ الأولُ: أَنْ لا نَكاحَ إِلا بُوليًّ؛ وهو قولُ أكثرِ أهلِ العِلم، وهو قولُ أكثرِ أهلِ العِلم، وهو قولُ سعيدِ بنِ المسيَّب، والحسنِ البصريِّ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وجابرِ بنِ زيدٍ، وسفيانَ الثَّوْريِّ، وابنِ أبي ليلى، وابنِ شُبْرُمَةَ، وابنِ المبارَكِ، ومالكِ، والشافعيُّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي عُبَيْدٍ، وأبي ثَوْرٍ، والطبريِّ.

وغيرُ واحدٍ مِن الأئمةِ؛ كأحمدَ، وابنِ بَطَّةَ: يذكُرُ النكاحَ بوليِّ في مسائلِ العقيدةِ والسُّنَّةِ؛ للمُفارَقةِ بينَ أهلِ السُّنَّةِ وأهلِ البِدَعِ، مِن الرافضةِ وغيرهم الذين جعَلُوهُ بابًا للزِّنَى، يترخَّصُونَ به للمُتْعةِ.

والنهيُ في ذلك؛ لظاهرِ القرآنِ، ولقولِهِ ﷺ: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيًّ)؛ وهذا حديث مشهورٌ رواهُ جماعةٌ مِن الصحابةِ عن النبيّ ﷺ، منهم: أبو موسى الأشعريُّ، وعبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ، وعِمْرانُ بنُ الحُصَيْنِ، وجابرُ بنُ عبدِ اللهِ، وعبدُ اللهِ بنُ عباسٍ، وأبو هريرةَ، وعائشةُ، وعليٌّ بنُ أبي طالب، وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ، وعبدُ اللهِ بنُ عمرِه، وأبسُ بنُ مالكِ، وأبو أمّامةُ ، وسمرةُ بن جُنْدُبِ.

ولا تخلو هذه الأحاديثُ مِن ضعفٍ، وأصحُها وأشهَرُها: حديثُ أبي موسى؛ رواهُ إسرائيلُ، وأبو عَوَانةً، ويونُسُ، وشَرِيكُ النَّحَعيُّ، وقيسُ بنُ الربيع، وزهيرُ بنُ معاويةً، ورَقَبَةُ بنُ مَصْقَلَةً: كلُّهم عن

⁽۱) «تفسير ابن أبي حاتم» (۲/ ۲۹۹).

أبي إسحاقَ، عن أبي بُرْدةَ، عن أبي موسى، عن النبيِّ ﷺ؛ أنَّه قال: (لَا يَكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)(١).

وقد اختُلِفَ في وَصْلِهِ؛ فقد أرسَلَهُ شُغْبةُ وسُفْيانُ وأبو الأحوصِ؛ كُلُّهم عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُرْدةَ، عن النبيِّ ﷺ؛ مُرسَلًا.

وروى ابنُ ماجه، والدارَفُظنيُّ، عن أبي هريرةَ؛ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (لَا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا؛ فَإِنَّ الرَّانِيَةَ هِيَ التي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا؛ فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ التي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا)(٢).

وصحَّحَهُ مرفوعًا غيرُ واحدٍ؛ كالدارقطنيُّ وغيرِه، وصوَّبَ وَقُفَهُ أبو حاتم وغيرُه.

ورُوى أحمدُ وأهلُ السُّنَنِ؛ مِن حديثِ عُرْوةَ، عن عائشةَ؛ قالتْ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِنْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ قال رسولُ اللهِ ﷺ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِنْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ _ قَلَاثَ مَرَّاتٍ _ فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَاللَّهُ طَاللَّهُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) (٢٠). فَالسَّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) (٢٠).

وفي الحديثِ اختلافٌ كثيرٌ.

القولُ الثاني: قالوا: النكاحُ بلا وليِّ صحيحٌ.

وبعضُهم يشترِطُ شاهِدَيْنِ، ومنهم مَن يشترِطُ إشهارَ النكاحِ وإعلانَهُ؛ سواءً كان الوليُّ موجودًا أو غيرَ موجودٍ.

ولا أعلَمُ فقيهًا أسقَطَ وجوبَ اشتراطِ الوليِّ والشاهدَيْنِ وإعلانِ النكاحِ جميعًا.

⁽۱) أخرجه أحمد (۱۹۵۱۸) (۱/۳۹٤)، وأبو داود (۲۰۸۵) (۲۲۹/۲)، والترمذي (۱۱۰۱) (۳۹۹/۳)، وابن ماجه (۱۸۸۱) (۱/۵۰۱).

⁽٢) أخرجه ابن ماجه (١٨٨٢) (٢/٦٠٦)، والدارقطني في (سنته؛ (٣٥٣٥) (٤/ ٣٢٥).

⁽٣) أخرجه أحمد (٢٤٢٠٥) (٦/ ٤٤)، وأبو داود (٢٠٩٣) (٢/ ٢٢٩)، والترمذي (١١٠٣) (٣/ ٣٩٩)، والنسائي في الكبرى؛ (٣٧٣ه) (٥/ ١٧٩)، وابن ماجه (١٨٧٩) (١/ ٢٠٥).

وقد كان الزُّهْرِيُّ والشَّعْبِيُّ يقولانِ: ﴿إِذَا زَوَّجَتِ الْمَرَأَةُ نَفْسَهَا كُفُوًّا بشاهدَيْنِ، فذلك نكاحٌ جائزًا

وكذلك كان أبو حَنِيفةَ يقولُ: «إذا زوَّجَتِ المرأةُ نفسَها كُفُوًا بشاهدَيْن، فذلك نكاحٌ جائزٌ».

وهو قولُ زُفَرَ(١)، ولكنَّه مخالفٌ للقرآنِ والسُّنَّةِ والأثرِ:

قال ابنُ المُنذِرِ: «وأمَّا ما قاله النُّعْمانُ، فمُخالِفٌ للسُّنَّةِ، خارِجٌ عن قولِ أكثرِ أهلِ العلم^(٢).

وفي «الموطَّلِهُ: أنَّ عائشةَ ﴿ زُوَّجَتْ بنتَ أَخِيها عبدِ الرحمٰنِ، وهو غائبٌ... الحديثُ (٣).

وقد رواهُ ابنُ جُرَيْجٍ، عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ القاسمِ بنِ محمدِ بنِ أبي بكرٍ، عن أبيه، عن عائشة والله الله الله المنافِر بنَ الزبيرِ امرأة من بني أخِيها، فضَرَبَتْ بينَهُمْ بسِتْرٍ، ثمَّ تَكَلَّمَتْ حتى إذا لم يَبْقَ إلا العقدُ أمَرَتْ رجلًا فأنْكَحَ، ثمَّ قالتْ: ليس على النساءِ إنكاحُ (1).

ولا حُجَّةَ في المرويِّ عن عائشةَ؛ فهي فَعَلَتْ؛ لعِلْمِها أَنَّ قولَها لا يُرَدُّ، ووكَلَتِ العقدَ إلى رجلٍ، فنُسِبَ الإنكاحُ إليها.

والنكاحُ بلا وَلِيِّ لا يَصِحُّ، ولا حُكْمَ للنكاحِ ولا أثرَ على الصحيحِ، ولو رَضِيَ الوليُّ بعدَ ذلك، فليس له أنْ يُمضِيَهُ؛ لأنَّه لم يَنعقِدُ أصلًا.

⁽١) «التمهيد» لابن عبد البر (١٩/ ٩٠).

⁽٢) «الأوسط» لابنِ المنذر (٨/٢٦٧)، و«الإشراف على مذاهب العلماء؛ له (٥/٥١).

⁽٣) ﴿ مُوطأَ مَالكُ * رُواية أبي مصعب الزهري (١٥٦٤) (٦٠٣/١).

وقولُهُ تعالى في الأَمَةِ السمشرِكةِ: ﴿ وَلَوَ أَعْجَبَتُكُمُ ﴾ ، وفي العبد المشرِكِ: ﴿ وَلَوَ أَعْجَبَتُكُمُ ﴾ ، وفي العبد المشرِكِ: ﴿ وَلَوَ أَعْجَبَكُمُ ﴾ : فيه العفو عمًّا يَجِدُهُ العبدُ مِن استحسانٍ قلبي لكافرٍ وتفضيلِهِ على مسلم لبعضٍ ما خُصَّ به مِن جمالِ خِلْقةٍ ، وقوةٍ بَسْطَةٍ ، أو حُسْنِ صَنْعةٍ ؛ فاللهُ أَنْبَتَ وجودَ ذلك ولم يَنْهَ عنه ، ولكنّه نَهَى عن الانقيادِ له وتَرْكِ حُكْم اللهِ لأجلِهِ .

وهولُمهُ شعبال، ﴿ أُزَلَتِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِّ وَاللَّهُ يَدَّعُواْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَمْ فِرَةِ الْإِذْنِهِ * وَلِبَيْنُ ءَايَتِهِ وَ النَّاسِ لَمَلَّهُمْ يَتَكُرُّونَ ﴾ :

هذا بيانٌ لِعِلَّةِ التحريمِ وعلةِ التفاضُلِ بين المؤمِنةِ والمشرِكةِ، والمؤمِنةِ والمشرِكةِ، والمؤمِنِ والمشرِكِ، وهو الظلمُ في حقَّ اللهِ وسوءُ العاقبةِ عندَ اللهِ؛ وذلك أنَّ المشرِكةَ والمشرِكَ يَدْعُونَ إلى الكُفْرِ ولو بلسانِ حالِهِمْ، ودوامُ المخالَطةِ يؤثِّرُ في النفوسِ.

* * *

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلَ هُوَ أَذَى فَأَعَتَزِلُواْ ٱلنِسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقَرَبُوهُنَ حَتَى يَطَهُرَنَ فَإِذَا تَطَهَّرَنَ فَأَنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِلَى اللّهَ يُحِبُ التَّقَرَبِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٧].

كان اليهودُ يهجُرُونَ الحائض حالَ حَيْضِها؛ فلا مؤاكلة ولا مضاجَعةً؛ لأنّها نَجِسةٌ عندَهم، وبهذا أخَذَ بعضُ المسلِمِينَ في المدينةِ، فبيّن اللهُ حُكْمَ الحائضِ وقُرْبِها، وما يَحِلُّ منها وما يحرُمُ، وأنّها طاهِرةُ البدنِ، نَجِسةُ الخارجِ، فدمُ الحيضِ نَجِسٌ بلا خلافٍ؛ ولذا قال تعالى، وقُلْ هُو لَجِسةُ الخارجِ، فدمُ الحيضِ نَجِسٌ بلا خلافٍ؛ ولذا قال تعالى، وقُلْ هُو أَذَى اللهُ وَطْءَ أَلُهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَطْءَ الحائضِ؛ ولذا قال، وفاعَيْزُلُوا ٱلنّسَاءَ في المَحِيضِ وَلا نَقْرَبُوهُنَ حَتَى يَطْهُرَنّهُ.

ففي «المسندِ»، و«الصحيحِ»؛ مِن حديثِ أنسٍ: أنَّ اليهودَ كانت إذا

حاضَتِ المرأةُ منهم، لم يؤاكِلُوها ولم يجامِعُوها في البيوتِ، فسأل أصحابُ النبيِّ عِلى هَانوَلَ اللَّهُ عَلَى هُورَسْتَلُونَكُ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى فَاعْتَرِلُوا اللِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَعْرَبُوهُنَ حَتَى يَطْهُرُنَى المَسْعِضِ قُلْ هُو الآيةِ، فقال رسولُ اللهِ عَلَى: (اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءِ إِلَّا النكاح)، فبلغَ ذلك اليهود، فقالوا: ما يُرِيدُ هذا الرجلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنا شيئًا إلا خالَفَنَا فيها فجاء أَسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بنُ بِشْرٍ، فقالا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ اليهودَ قالتُ كذا وكذا؛ أفلا نُجَامِعُهُنَ عَتَغَيَّر وجهُ رسولِ اللهِ عَلَى حتى ظَنَنَا أَنْ قد وَجَدَ عليهما، فخرَجَا فاستقبَلَتْهُمَا هديَّةٌ مِن لَبَنِ إلى رسولِ اللهِ عَلَى فأرسَلَ في عليهما، فخرَجَا فاستقبَلَتْهُمَا هديَّةٌ مِن لَبَنِ إلى رسولِ اللهِ عَلَى فأرسَلَ في آثارِهما فسَقَاهُما، فَعَرَفَا أَنْ لَم يَجِدُ عليهما (١٠).

والحيضُ كتَبَهُ اللهُ على جميع بناتِ آدَمَ؛ فلا يَخْتَصُّ بجنسِ ولا بِبَلَدِ ولا عِرْقِ منهنَّ؛ ففي «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ عائشةَ، قال ﷺ: (ذَلِك شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ)(٢).

والمرادُ باعتزالِ الحائضِ: اعتزالُ الوطءِ، وليس اعتزالُ المجالَسةِ والمماسَّةِ والمؤاكلةِ والمضاجَعةِ، كما يفعلُ اليهودُ؛ فقولُه تعالى: ﴿ فَأَعْتَزِلُوا السَمَاسَةِ والمؤاكلةِ والمضاجَعةِ، كما يفعلُ اليهودُ؛ فقولُه تعالى: ﴿ وَلا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَى يَطَهُرُنَ أَلْسَلَاءَ فِي الْمَحِيضِ مَفَسَّرٌ ومبيَّنٌ بقولِهِ تعالى بعدَهُ: ﴿ وَلا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَى يَطَهُرُنَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأْتُوهُ مَن حَتَّ أَمْرَكُمُ اللهُ ﴾، فأمر الله بإنيانِ موضعِ الوطع وليس إنيانها كلها؛ لأنها لم تحرمُ كلها عليهم مِن قبلُ.

وقولُ اللّهِ تعالى، ﴿ مَنَّ يَطْهُرُنَّ ﴾؛ يعني: يَنْفَيْنَ مِن نزولِ الدمِ، وقولُهُ بعدَهُ: ﴿ وَلَهُ اللّهِ تعالى، هذا: فلا بعدَهُ: ﴿ وَلَهُ اللّهَ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَكُرَ الطّهْرَ والتطهّرَ. يجوزُ وطاءُ المرأةِ بعدَ طُهْرِها حتى تغتسِلَ ؛ لأنَّ اللهَ ذَكَرَ الطَّهْرَ والتطهُّرَ.

وهذا قولُ أحمد وجمهورِ العلماءِ، وعليه فتوى الصحابةِ والتابعين،

 ⁽۱) أخرحه أحمد (۱۳۵٤) (۳/ ۱۳۲)، ومسلم (۳۰۲) (۱/۲۶۲).

⁽٢) أخرَجه البخاري (٢٩٤) (١٦٦١)، ومسلم (١٢١١) (٢/٨٧٣).

ولا يُعرَفُ مَنْ أَفْتَى بخلافِهِ أو قال بجوازِ وطءِ المرأةِ قبلَ غُسْلِها؛ روى عليُّ بنُ أبي طَلْحة، عن ابنِ عباسٍ: ﴿إِذَا طَهُرَتْ مِن الدمِ، وتطهَّرَتْ بالماءِ»؛ وبهذا فسَّرَهُ مجاهِدٌ وعِكْرِمةُ، والحسنُ والليثُ(١).

حكم جماع الحائض:

وحكى ابنُ جريرٍ وغيرُهُ الاتّفاقَ على أنّه لا يجوزُ وطءُ المرأةِ الحائضِ بعدَ انقطاعِ الدمِ وقبلَ الغُشلِ أو التيمُّمِ لعادمِ الماءِ؛ لظاهرِ الآيةِ(٢).

وذَهَبَ أَبُو حَنَيْفَةً: إلى جَوَازِ الوَطَّءِ قَبَلَ الغُسُّلِ، لَكُنُ قَيَّدَه بِمَا إِذَا انقطَعَ الدَّمُ بِأَكْثِرِ الحَيْضِ عَشَرةِ أَيَامٍ؛ فقال: إنَّه لا يَجِبُ عَلَيْهَا الغُسُّلُ في هذه الحالةِ.

والحقُّ: أنَّه لا دليلَ يعضُدُ هذا التقييدَ، ولا سلفَ ينصُرُهُ.

وإنَّما اختُلِفَ في القَدْرِ الذي يُطلَقُ عليه الغُسْلُ، وتُستحَلُّ به المرأةُ بعدَ انقطاع دَمِها:

والأُكثرون: على أنَّه الغُسْلُ التامُّ كغُسْلِ الجنابةِ؛ وعلى هذا أصحابُ ابنِ عباسٍ؛ كمجاهِدٍ وعِكْرِمةَ، وقال به مِن البصريِّينَ: الحَسَنُ، ومِن الكوفيِّينَ: النَّحْعيُّ.

وقيل: وضوءُ الصلاةِ.

وقبل: غَسْلُ الفَرْجِ وتنقيتُهُ مِن الدم.

فَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَتُوكُ مِنْ خَيْثُ آَمَرُكُمُ اللّهُ ﴾ ؛ يعني: الوطءَ في موضعِ القُبُلِ، وهو الموضِعُ الذي نُهِيتُمْ عنه تُؤْمَرونَ به دونَ مجاوزتِهِ ؛ روى سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ، عن ابنِ عباسٍ: «مِنْ حيثُ جاء الدمُ مِن ثَمَّ أُمِرْتَ

⁽١) قَيْفُسير الطبري، (٣/٧٣٣)، وقَيْفُسير ابن أبي حاتم، (٢/٢٪).

⁽۲) «تفسير الطري» (۳/ ۷۳۵).

أَنْ تَأْتَيَ (١)»؛ وبهذا قال مجاهدُ والنَّخَعيُّ، وعِكْرِمةُ وقتادةُ (٢).

حكمُ إتبان الزوجة في دُبُرِها:

وهذه الآيةُ تتضمَّنُ النهيَ عن إتيانِ المرأةِ في دُبُرِها، مِن وجهَيْنِ: الأولُ: أنَّ اللهَ نَهَى عن قُرْبِ النساءِ زَمَنَ الحَيْضِ بالجِمَاعِ، ولو جاز الدُّبُرُ، لَمَا كان للنهي عن القُرْبِ معنَى؛ فاللهُ نَهَاهُ عن قُرْبِها بَجِمَاعِ القُبُلِ؛ لأنَّه لا يَجِلُّ إلا هو.

الثاني: أنَّ النهي عن جِمَاعِ الحائضِ في قُبُلِها؛ لأنَّه مَحَلُّ نجاسةٍ، وهو دمُ الحَيْضِ؛ وذلك ظاهرٌ في تعليلِ النهي بقولِه، ﴿قُلْ هُوَ أَذَى ﴾، والدُّبُرُ محلُّ نجاسةٍ وأذى أشدَّ مِنَ الدمِ، وهو العَذِرَةُ؛ فالنهيُ عنه دائِمٌ؛ لأنَّه محلُّ دائمٌ لا يتوقَّفُ ولا ينقطِعُ، ولا يمكِنُ تطهيرُ مَحَلَّهِ الباطنِ، كما يتوقَّفُ وهو ينقطِعُ، ولا يمكِنُ تطهيرُ مَحَلَّهِ الباطنِ، كما يتوقَّفُ وينطهَّرُ محلُّ الجِمَاعِ في القُبُلِ ظاهرًا وياطنًا؛ فدلَّ على أنَّ التحريمَ في القُبُلِ وأشدَّ.

وقد علَّل اللهُ الحِكْمةَ مِنَ النهيِ في الآيةِ بالنَجاسةِ في ألفاظِ؛ منها قولُه، ﴿وَيُحِبُ الْمُطَهِّرِينَ﴾، قولُه، ﴿وَيُحِبُ الْمُطَهِّرِينَ﴾، قولُه، ﴿وَيُحِبُ الْمُطَهِّرِينَ﴾، ولا يمكِنُ أنَّ اللهَ يَنْهَى عن القُبُلِ لعلَّةِ التنجُسِ ثمَّ يَأْذَنُ بالدُّبُرِ ويَصِفُ مَن كانت حالُهُ كذلك بالمتطهِّر؛ ولذا قال مجاهدٌ: «مَن أَتَى امرأتهُ في دُبُرِها، فليس مِن المتطهِّرِينَ (٣).

ويأتي الدليلُ أصرَحَ في الآيةِ التاليةِ، وقد رُوِيَ أَنَّهم كانوا يَأْتُونَ المرأةَ في دُبُرِها عندَ حَيْضِها؛ فأنزَلَ اللهُ الآيةَ للدلالةِ على تحريمِ ذلك؛ كما رَوَاهُ خُصَيْفٌ، عن مجاهِدٍ؛ رواهُ ابنُ جريرِ (١٠).

⁽١) التفسير الطبري، (٣/ ٧٣٦)، وانتفسير ابن أبي حاتم، (٤٠٢/٢).

⁽۲) ينظر: «تفسير الطبري» (٣/ ٧٣٦ ـ ٧٣٨).

⁽٣) «تفسير الطبري» (٧٤٣/٣)، والتفسير ابن أبي حاتم» (٤٠٣/٢).

⁽١) «تفشير الطبري» (٣/ ٢٢٢).

وتطهُّرُ المرأةِ للجِمَاعِ بعدَ حَيْضِها واجبٌ على المسلِمةِ والكتابيَّةِ سواءً الأنَّ العِلَّةَ تَعَلَّقَتُ بالزوجِ أَنْ يُصِيبَهُ الأذى؛ فهو مخاطَبٌ بعدمِ القُرْبِ، والمرأةُ لا يَجِبُ عليها الغُسْلُ إلا عندَ قيامِ المُوجِبِ مِن الصلاةِ وضيرِها، فالسؤالُ إنَّما كان مِن الرجالِ؛ فتَعَلَّقَ بهم، وإنِ اختلَفَ دِينُ المرأةِ فكانت لا تستجلُّ صلاةً كالكتابيَّةِ.

ثمَّ **قال اللَّهُ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّ**وَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ ؛ إشارة إلى أنَّ المخالِف لأمرِهِ ذلك عاص متنجِّسٌ.

والتَّوَّابُونَ: المُقْلِعُونَ عن الذنوبِ الراجِعُونَ إلى اللهِ، والمتطهِّرونَ: المُتْلِعُونَ عن النَّجَسِ المتوضَّئُونَ منه.

وتجوزُ مماسَّةُ الحائضِ ومضاجَعَتُها ومؤاكَلَتُها، وحُكْمُها كالطاهرةِ في ذلك، وإنَّما حَرُمَ وطءُ الفَرْجِ، ومباشَرَتُها فيما دونَ الفرجِ جائزةٌ؛ ففي البخاريِّ، عن عائشةَ، قالتْ: «كان النبيُّ ﷺ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ»(١).

وفي «الصحيحين»، عن ميمونة بنتِ الحارثِ الهِلَاليَّةِ؛ قالت: «كان النبيُّ ﷺ إذا أراد أَنْ يُباشِرَ امرأةً مِن نسائِهِ، أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وهي حائضٌ»(٢).

وفي «المسنَدِ» والدارِميِّ، عن عائشة؛ قالتُ: «كان النبيُّ ﷺ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَاثِضٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ (٣). أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ (٣).

وسأَلَ مسروقٌ عائشةً: ما يَجِلٌ للرجُلِ مِن امرأتِهِ وهي حائضٌ؟ فقالتْ: «كلُّ شيءٍ إلا فَرْجَها»(٤).

⁽۱) أخرجه البخاري (۲۰۳۰) (۲۸/۳).

⁽۲) أخرجه البخاري (۳۰۳) (۱/۸۲)، ومسلم (۲۹۶) (۲/۳۶۱).

⁽٣) أخرجه أحمد (٢٤٨٢٤) (١/١١٣)، والدارمي (١٠٤٧).

⁽٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه (١٢٦٠) (١/٣٢٧).

وهذا الذي عليه الدليلُ، وعليه أكثرُ الصحابةِ والتابِعِينَ.

ومِن السلفِ والفقهاءِ: مَن نَهَى عمَّا دونَ الإزارِ؛ لأنَّه حَرِيمُ الفَرْجِ، وقد يكونُ ذريعةً للوصولِ إلى الفرجِ والوطءِ؛ وهو قولٌ للشافعيُّ.

وما رُوِيَ عن بعضِ السلفِ مِنْ كراهةِ مضاجَعةِ الحائضِ في لحافٍ واحدٍ؛ كما جاءً عن عَبِيْدةَ السَّلْمَانِيُّ، وكراهةِ بعضِ السلفِ مُضاجعتها في فراشٍ واحدٍ، كما جاء عن ابنِ عباسٍ: فهذا محمولٌ على الاحتياطِ؛ إمَّا لحالِ السائلِ، وإمَّا لحالِ المرأةِ أَنْ تكونَ لا تَجِدُ ما تَسْتَثْفِرُ به، فتُنجِّسَ الفِرَاشَ ولباسَ زَوْجِها.

وهذا لا يقعُ على أصلِ المسألةِ؛ وإنَّما على الحالِ الخاصَّةِ، فمَن خَشِيَ على نفسِهِ المواقَعةَ، ثُهِيَ عن المضاجَعةِ، كما يُنهَى الصائمُ عن القُبْلةِ وأصلُها مباحٌ.

ولهذا رُوِيَ عن ابنِ عباسٍ: جوازُ ما فوقَ الإِزارِ للرجلِ مِن امرأتِهِ الحائضِ، بل ما دُونَ ذلك؛ كما رواهُ عنه عِكْرِمةُ (١).

كَفَّارَةُ وَطْءِ الحائضِ:

ومَن وَطِئَ امرأتَهُ زمنَ الحيضِ، فقد أَثِمَ بلا خلافٍ، واختلَفَ العلماءُ في لزوم الكفارةِ عليه، وهي الصدقةُ، على قولَيْنِ:

الأولُ: عَدمُ لزوم شيء إلا التوبة؛ وهو قولُ جمهورِ السلفِ والفقهاءِ، وبعضُ هؤلاء الفقهاءِ يَرَى أنَّ الكفارةَ بالصَّدَقةِ مستَحَبَّةٌ لا واجبةٌ؛ وهو قولُ الحنفيَّةِ، والشافعيِّ في الجديدِ.

والثاني: يلزمُهُ الكفارةُ، وهي الصَّدَقةُ، وهو قولُ أحمدَ؛ لما في

⁽١) ينظر: «تفسير الطبري» (٢/٧٢٧).

«المسندِ» و اسنن أبي داود،، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ ﷺ في الذي يأتي الذي يأتي المرأتَهُ وهي حائضٌ: يتصدَّقُ بدينارِ أو نصفِ دينارِ (١).

وهذا الحديثُ صحَّحَهُ أحمدُ فيما نقَلَهُ أبو داودَ عنه.

والذين قالوا بالصدقةِ اختَلَفُوا في مقدارِها:

فمنهم: مَن أطلَقَ، ولم يُعيِّنْ.

ومنهم: مَن خيَّرَ بينَ الدينارِ ونصفِ الدينارِ.

ومنهم: من جعَلَ في الجماعِ زمنَ الدمِ الشديدِ دينارًا، وزمنَ الدمِ الخفيفِ كالأصفرِ نصفَ دينارِ؛ وهذا إنَّما قالوه للتخييرِ أو الشكِّ في الحديثِ.

ورُوِيَ في ذلك أقوالٌ لا يعضُدُها خبرٌ ولا قياسٌ صحبحٌ؛ كالقولِ بأنَّ الكفارةَ بَدَنَةٌ؛ وهو مرويٌّ عن سعيدٍ، وكالقولِ بأنَّ الكفارةَ ككَفَّارةِ المُجامِع في نهارِ رمضانَ.

وحديثُ ابنِ عباسِ جاء موقوفًا ومرفوعًا، وموصولًا ومرسَلًا؛ والصوابُ فيه الوقفُ.

والأظهرُ: عدَمُ وجوبِ الكفَّارةِ، وإنَّما كان السلفُ يَحُثُونَ على الصدقةِ مع التوبةِ؛ لأنَّ الصدقةَ ثَبَتَ في الخبرِ مَحْوُها للذنوبِ، وأثرُها في التكفيرِ عظيمٌ، ولا يعني ذلك اختصاصَ الصدقةِ بالجِمَاعِ للحائضِ، كاختصاصِ كفَّارةِ الظَّهَارِ للمظاهِرِ، وكفَّارةِ اليمينِ للحانِثِ.

والتخبيرُ في الحديثِ قرينةٌ على ذلك، والصَّدَقةُ مستحبَّةٌ في كلِّ حينٍ، ومع كلِّ ذنبٍ، وهي عندَ المغلَّظاتِ آكَدُ.

 ⁽۱) أخرجه أحمد (۲۱۲۱) (۲/۲۳۷)، وأبو داود (۲۲٤) (۲۹۲۱).

نزَلَتُ هذه الآيةُ بيانًا لبطلانِ ما تعتقدُهُ يهودُ مِن ضَرَرِ إِتيانِ المرأةِ مِن ورائِها في قُبُلِها، واقتدَى بهم أهلُ المدينةِ مِن الأنصارِ؛ فقد جاء في «الصحيحَيْنِ»، عن جابر هُ الله على: كانتِ اليهودُ تقولُ: «إذا جامَعَها مِن وَرَائِها، جاءَ الوَلَدُ أَحْوَلَ»؛ هنزَلَتْ ﴿ نِسَآؤُكُمْ مَرْتُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْقَكُمْ أَنَّ فِي اللهِ وَاللهِ مَرْتُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْقَكُمْ أَنَّ فِي اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

مَا بَحِلُّ للرجلِ من زُوجتِهِ:

ثمَّ إِنَّ الآيةَ قد دَلَّتُ على أَنَّ الأصلَ في النساءِ الحِلُ لأزواجِهنَّ، وكنَّى اللهُ عن الجِمَاعِ والوَطْءِ بالحَرْثِ، فشَبَّهَ الزوجة بالأرضِ، والوَطْءَ بالحرثِ فيها، والولدَ بالزَّرْعِ، وفي الآيةِ: أَنَّ النهيَ عن الوطءِ إنَّما هو استثناءٌ؛ وذلك في أوقاتٍ مخصوصةٍ؛ كالصيام، وأحوالٍ مخصوصةٍ؛ كالإحرامِ والاعتكافِ، وأماكنَ مخصوصةٍ؛ كالمساجدِ، وفي مواضعَ مخصوصةٍ منها؛ كالدُّبُرِ، ونزولِ الحَيْضِ؛ لاشتراكِهما في عِلَّةِ الأذَى؛ فالقُبُلُ أَذَى عارضٌ، والدُّبُرُ أَذَى دائمٌ.

وجاءت هذه الآيةُ بعد تحريم الوطءِ زَمَنَ الحيضِ؛ ليبيِّنَ اللهُ مِنَّتهُ على عبادِهِ أَنَّ النهيَ عارِضٌ لا دائِمٌ، فلا يَغِيبُ عن النفوسِ ما أَحَلَّهُ اللهُ لهم في أكثرِ الزمانِ؛ فهم يستثقِلُونَ التحريمَ وهو عارضٌ، ويستخِفُونَ التحليلَ لأنَّه َ غائبٌ.

وذكرَ اللهُ النساءَ في هولِه؛ ﴿ نِسَآؤُكُمْ ﴾، ولم يَخُصَّ الزوجاتِ؛ لِيَعُمَّ ذلك الزوجاتِ؛ لِيَعُمَّ ذلك الزوجاتِ والإماء، فالحُكْمُ فيهنَّ واحدٌ، وكلُّ ذلك من النساءِ.

⁽١) أخرجه البخاري (٤٥٢٨) (٢٩/٣)، ومسلم (١٤٣٥) (٢/ ١٠٥٨).

وفي الآيةِ: دليلٌ على أنَّ حقَّ الوطءِ للرجلِ على المرأةِ؛ للفِطْرةِ الغالِبةِ في الشهوةِ منه عليها، ولم يتوجَّهِ الخطابُ إليها؛ لِغَلَبةِ حيائِها وإنِ اشترَكَا في الحَقِّ، فيجبُ على الزوجةِ أنْ تمكِّنَ زَوْجَها متى ما رَغِبَها؛ ففي «المسندِ»، والتَّرْمِذيِّ، والنَّسَائيُّ؛ مِن حديثِ طَلْقِ بنِ عليَّ، عن النبيِّ ﷺ؛ قال: (إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ، فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كانت عَلَى التَّنُورِ)(١).

فإنَّ في ذلك أداءً للحقِّ، وقضاءً للوَظرِ، وتأليفًا للقلبِ، ودَفْعًا للشرِّ؛ فإنَّ الرجالِ أكثرُ عُرْضةً لفتنِ النساءِ مِن المرأةِ لفتنِ الرجالِ؛ وذلك لأنَّ الله كتب عليه الضَّرْبَ في الأرضِ، فيَغْدُو ويَرُوحُ، ويبيعُ ويشترِي، ويَعْرِضُ له ما لا يَعْرِضُ للمرأةِ، وفي الصحيح مسلمٍ؛ مِن حديثِ جابرٍ؛ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ رَأَى امْرَأَةً، فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ، وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: (إِنَّ المَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ المُرَأَةُ، فَلْبَأْتِ أَهْلَهُ؛ فَإِنَّ ذَلك يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ)(٢).

وفي **قولِهِ تعالى: ﴿ فَأَتُوا حَرَّكُمُ ﴾** دليلٌ على الإتيانِ مِن القُبُلِ؛ لأنَّه مَنْبَتُ الوَلَدِ؛ كما رواهُ عِكْرِمةُ، عن ابنِ عباسٍ؛ هال، ﴿ فَأَتُوا حَرَّثَكُم ﴾ : مَنْبَتَ الولدِ» (٣).

فالحَرْثُ: الجِمَاعُ، والأرضُ: الزوجة، والولَدُ: الزَّرْعُ، وكما أنَّه لا يُوضَعُ البُضْعُ في غيرِ لا يُوضَعُ البُضْعُ في غيرِ القُبُلِ، فإذا كان وضعُ الزرعِ على الحَصَى نقصًا في العقلِ، فكذلك وضعُ البُضْعِ في غيرِ القُبُلِ نقصٌ في اللَّينِ.

⁽۱) أخرجه أحمد (۱۹۲۸) (۲۲/٤)، والترمذي (۱۱٦٠) (۲/٤٥٧)، والنسائي في «السنن الكبرى» (۸۹۲۲) (۸/۱۸۷).

⁽٢) أخرجه مسلم (١٤٠٣) (١٠٢١/٢). (٣) القسير الطيري، (٣/ ٧٤٥).

وقولُهُ تعالى، ﴿ أَنَّ شِنْتُمُ ﴾؛ يعني: على أيِّ صفةٍ تُؤتَى المرأة ، ما دامَ في الموضع الذي أمرَ اللهُ به ؛ روى سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، عن ابنِ عبّاسٍ ؛ قولَهُ، ﴿ نِسَاتُكُمُ مَنْ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْئَكُمْ أَنَّ شِفْتُمْ ﴾ ، قال: «الْتِهَا أَنَّى شِفْتَ ، مُقْبِلَةً وَمُدْبِرة ، مَا لَم تَأْتِهَا فِي اللَّبُرِ وَالمَحِيضِ () .

وبنحوِه رواهُ عليٌّ، عن ابنِ عباسٍ.

وينحوِه قال عِكْرِمةُ ومجاهِدٌ وقتادةُ والسُّدِّيُّ (٢).

وقبل: إنَّ معنى قولِهِ: ﴿ أَنَّ شِئَتُمُ ﴾: منى شِئْتُمُ ؛ قاله الضَّحَّاكُ وغيرُه (٣).

وتشبيهُ اللهِ الوطءَ بالحرثِ، والمرأةَ بالأرضِ، والولدَ بالزرعِ: لا يُؤخَذُ منه النهيُ عن مباشرةِ الرجلِ لزوجتِه في فَخِذَيْها وغيرِ ذلك منها ولو أَنْزَلَ؛ لأنَّ الصحابةَ والتابعينَ لم يَرِدْ عنهم خلافٌ في هذا، ولو كان ذلك في غيرِ موضعِ الزَّرْعِ، فكما أنَّه يجوزُ له العَزْلُ وعدَمُ طلبِ الولدِ، فكذلك يجوزُ له الإنزالُ في غيرِ الفَرْجِ مِن غيرِ إيلاجٍ.

وأمَّا المنعُ مِن إتيانِ المرأةِ في دُبُرِها، فلأدلةٍ؛ منها: أنَّه ليس بموضع زرعٍ، وليس هذا دليلًا منفردًا في البابِ لِيَضْعُفَ مقابِلَهُ القولُ بجوازِ المباشرةِ والإنزالِ في غيرِ القُبُلِ؛ بجامِع أنَّ كلَّ واحدٍ منهما غيرُ موضع زرع؛ لأنَّ المباشرةَ مع الإنزالِ في غيرِ الفرج لا يختلِفونَ فيها، فقد قال لَيْثُ: «تَذَاكُرْنَا عِنْدَ مُجَاهِدٍ الرَّجُلَ يُلَاعِبُ امْرَأْتَهُ وَهِيَ جَائِضٌ، قال: اطْعُنْ بِذَكْرِكَ حَيْثُمَا شِقْتَ فِيمَا بَيْنَ الفَخِذَيْنِ وَالأَلْيَتَيْنِ وَالسُّرَّةِ، مَا لم يَكُنْ فِي الذَّبُرِ أو الحَيْضِ»؛ رواهُ ابنُ جريرٍ (٤).

۱) اتفسير الطبري، (۲/۲۶۷).

⁽۲) ينظر: اتفسير الطبري، (٣/ ٧٤٦ _ ٧٤٧).

 ⁽٣) الفسير الطبري، (٣/ ٧٥٠).
 (٤) الفسير الطبري، (٣/ ٧٢٨).

إتيانُ المرأةِ في دبرِهَا عند السلف:

ولا يَختلِفُ السلفُ مِن الصحابةِ والتابعينَ والأثمةِ الأربعةِ: في تحريمِ إتبانِ المرأةِ في دُبُرِها، إلا شيئًا ورَدَ في ذلك عن ابنِ عمرَ، ومحمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، ومالكِ.

أمَّا ما جاء عن ابنِ عمرَ: فما مِن راوٍ عن ابنِ عمرَ بروِي عنه جوازَ إِتيانِ المرأةِ في دُبُرِها إلا وله روايةٌ في تحريم ذلك مِن وجهِ آخَرَا فروَى سالمٌ ونافعٌ، عن ابنِ عمرَ: المنعَ؛ كما رُوِيَ عنهما عن ابنِ عمرَ: روايةُ الجوازِ، ومِثلُه: أبو الحُبَابِ سعيدُ بنُ يَسَارٍ رَوَى المنعَ عن ابنِ عمرَ: الجوازُ، وحَمْلُ رأيهِ على روايةِ ابنِ عمرَ، ورُوِيَ عنه عن ابنِ عمرَ: الجوازُ، وحَمْلُ رأيهِ على روايةِ الجماعةِ أَوْلى مِن حَمْلِهِ على المُخالِفِ.

وهذا القولُ عن ابنِ عمرَ مع مخالفتِه الصحابة والتابعينَ لا يُشارُ إليه، فضلًا عن أنْ يُصارَ إليه؛ كيف وقد جاء عنه وَ مله ما يوافِقُ الصحابة ويَجْرِي مع ظاهرِ الدليلِ؟! وقد جاء عنه التشديدُ في النهي، كما رَوى سعيدُ بنُ يسارِ: "أنَّه سأَلَ ابنَ عمرَ، فقال له: يا أبا عبدِ الرحمٰنِ، إنَّا نشترِي الجَوَارِيَ فنُحَمِّضُ لَهُنَّ؟ فقال: وما التحميضُ؟ قال: الدُّبُرُ، فقال ابنُ عمرَ: أنَّ أفَّ! يفعلُ ذلك مؤمنٌ؟!»(١).

وهكذا جماعةً مِن الصحابةِ كما روى قتادةً عن أبي الدرداءِ؛ قال: «هل يفعلُ ذلك إلا كافرٌ؟!» (٢).

يعني: الكفرَ الأصغرَ؛ كالطَّعْنِ في النَّسَبِ، والنياحةِ على المَيِّتِ، والانتسابِ لغيرِ الأبِ، ونحوِ ذلك مما دلَّ الدليلُ على تسميتِه كُفْرًا، ورفَعَتْ عنه الأدلةُ الأُخرى الخروجَ مِن الدِّينِ كلَّه.

ويظهَرُ أَنَّ الجوازَ الوارِدَ عن ابنِ عمر، أراد به: إتيانَ المرأةِ مِن

⁽۱) «تفسير الطبرى» (۳/ ۲۵۷).

فإنَّ سبَبَ النزولِ في الإتيانِ مِن النَّبُرِ في القُبُلِ؛ كما رواهُ جماعةٌ مِن الصحابةِ والتابعينَ، ومِثلُهُ ينبغي حَمْلُ كلامِ ابنِ عمرَ عليه؛ فإنَّ إتيانَ المرأةِ في دُبُرِها لا حاجةً فيه إلى إقبالِها أو إدبارِها، ولأنَّ الحُكْمَ لم تَنْزِلُ فيه هذه الآيةُ باتَّفاقِهم.

وعلى هذا تُحْمَلُ روايةُ أَيُّوبَ عن نافع عن ابنِ عمرَ، في هذه الآيةِ؛ قال: "في الدُّبُرِ" (٢)؛ يعني: مُدبِرةً لا مُقبِلةً، ولم يُرِدِ الصمامَ الذي يُوضَعُ فيه؛ فإنَّ الآيةَ لم تَنزِلُ في حُكمِهِ أصلًا، وإنَّما تَبَعًا.

ومِثْلُ أبوبَ عن نافع: مَنْ رواهُ عن نافع بنحوِ هذا اللفظِ والسياقِ؛ كابنِ عَوْنٍ، وعُبَيْدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ حَفْص، ومحمدِ بنِ عبدِ الرحمٰنِ بنِ أبي ذِئْب، وكذلك روايةُ مالكِ التي صحَّحَها عن نافعِ الدارقطنيُّ بنحوِ روايةِ غيرِه.

 ⁽١) «تفسير الطبري» (٣/ ٧٥١).

ونافعٌ روى عن ابنِ عمر هذا السياق في تفسيرِ الآيةِ، لا رأيًا مستقلًا في الفقهِ والفتوى، وكلُّ مَن رواه عنه رواهُ في هذه الآيةِ لا في غيرِها، وكلُّ ما جاء عن ابنِ عمر في الرواياتِ: أنَّه قال في إتيانِ المرأةِ مِن دُبُرِها في غيرِ هذه الآيةِ، فلا يثبُتُ منها شيءٌ، إلا ما رواهُ النَّسَائيُّ عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ القاسم؛ قال: «قلتُ لمالكِ: إنَّ عندَنا بمِصْرَ اللَّيْثَ بنَ سَعْدِ يحدِّثُ عن الحارثِ بنِ يعقوبَ، عن سعيدِ بنِ يسارٍ؛ اللَّيْثَ بنَ سَعْدِ بنِ يسارٍ؛ قال: قلتُ لابنِ عمرَ: إنَّا نشترِي الجواريَ، فنُحَمِّضُ لَهُنَّ، قال: وما التحميضُ؟ قال: نَأْتِيهِنَّ في أدبارِهِنَّ، قال: أَفَّ! أَوَ يَعْمَلُ هذا مسلِمٌ؟! فقال لي مالكُ: فأشهَدُ على ربيعة لَحَدَّثَنِي عن سعيدِ بنِ يسارٍ؛ أنَّه سألَ فقال لي مالكُ: فأشهَدُ على ربيعة لَحَدَّثَنِي عن سعيدِ بنِ يسارٍ؛ أنَّه سألَ ابنَ عُمَرَ عنه؟ فقال: لا بأسَ به ا(۱).

وهو صحيحٌ عن ابنِ عمرَ بلفظَيْهِ، وحَمْلُهُ على قولِ الجماعةِ وفتواهُمْ وتفسيرِهِمْ أَوْجَهُ وأَسْلَمُ وأَقْوَمُ.

ورواهُ سالمٌ وعبيدُ اللهِ أبناءُ ابنِ عمرَ عن أبِيهم، وروايتُهم معلولةٌ.

وقد جاء عن نافع _ وعنه عن ابنِ عمرَ _ المعنى الموافقُ لتفسيرِ السلفِ للآيةِ، كما رواهُ النَّسَائيُّ في «الكُبْرى»، عن عبدِ اللهِ بنِ سُلَيْمانَ الطويلِ، عن كَعْبِ بنِ عَلْقَمةَ، عن أبي النَّضْرِ؛ أنَّه قال لنافع مَوْلَى ابنِ عمرَ: قد أَكْثَرَ عليك القولَ أنَّك تقولُ عن ابنِ عمرَ أنَّه أَفْنَى بأنْ يُؤتَى النساءُ في أدبارِهِنَّ! قال نافعٌ: لقد كَذَبُوا عَلَيَّ ا ولكنْ سأُخبِرُك كيف كان الأمرُ: إنَّ ابنَ عمرَ عَرَضَ عليَّ المُصْحَفَ يومًا، وأنا عندَهُ حتى بلغَ: الأمرُ: إنَّ ابنَ عمرَ عَرَضَ عليَّ المُصْحَفَ يومًا، وأنا عندَهُ حتى بلغَ: في النساءَ، قال: يا نافعُ، هل تَعْلَمُ ما أمرُ هذه الآيةِ؟ إنَّا كنَّا معشرَ قريشٍ نُجَبِّي النساءَ، فلمًا دخَلْنا المدينةَ ونكَحْنا نساءَ الأنصارِ أَرَدُنا مِنْهُنَّ ما كنَّا نُرِيدُ مِن نسائِنا؛ فإذا هُنَّ قد كَرِهْنَ ذلك وأَعْظَمْنَهُ، وكان

⁽١) أحرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٨٩٣٠) (٨/ ١٩٠).

نساءُ الأنصارِ إِنَّمَا يُؤْتَبْنَ على جُنُوبِهِنَّ؛ فانزَلَ اللَّهُ سِيحانَه، ﴿ لِسَآ وُكُمُ خَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا خَرِّكُمُ أَنَّ شِقَيُّمْ ﴾ (١).

والطويلُ يُحْتَمَلُ حديثُه.

ويَحْتمِلُ أَنَّ هذا القولَ ظَنَّهُ ابنُ عمرَ على معنى الإتبانِ في الدُّبُرِ، لا مِن الدُّبُرِ في القُبُلِ، فوَهِمَ في المعنى؛ ولذا صحَّ عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: "إنَّ ابنَ عمرَ _ واللهُ يَغْفِرُ له _ أَوْهَمَ»(٢).

ثمَّ ذكرَ ابنُ عباسٍ سبَبَ نزولِ الآيةِ، وقد صحَّ هذا عن ابنِ عباسٍ ا رواهُ أَبَانُ بنُ صالح، عن مجاهدٍ، عنه، ولعلَّ ابنَ عُمَرَ لمَّا بانَ له الأمرُ تركهُ، وهكذا مَنْ نقَلَ قولَّهُ وأَخَذَ به، فله قولٌ يُخالِقُهُ ؟ كنافع ومالكٍ يُوافِقُ الجماعةَ، وحَمْلُ أقوالِهم على ما اتَّفَقَتْ عليه كلمةً عامَّةِ المفسَّرينَ الذين رُوِيَ عنهم القولُ فيها مِن الصحابةِ والتابعينَ وفَهِمُوهُ مِن الآيةِ: أَحْرَى وأَوْلَى.

وأمَّا ما جاءَ عن ابنِ المُنْكَدِرِ: فقد رواهُ عبدُ المَلِكِ بنُ مَسْلَمةَ، عن الدَّرَاوَرْدِيُّ؛ قال: قيل لزَيْدِ بنِ أَسْلَمَ: إنَّ محمَّدَ بنَ المنكَدِرِ يَنْهَى عن إتيانِ النساءِ في أدبارِهِنَّ، فقال زيدٌ: أَشْهَدُ على محمَّدٍ لَأَخْبَرَنِي أَنَّه يفعَلُهُ (٣).

وعبدُ الملِكِ منكرُ الحديثِ؛ قاله أبو زُرعةَ وغيرُهُ، وقال أبو حاتمٍ: «مضطرِبُ الحديثِ، ليس بالقويِّ (٤).

والأحاديثُ الواردةُ في النهي عن إتيانِ المرأةِ في النَّبُرِ وإنْ كانت معلولةً منفرِدةً، فكَثْرَتُها تذُلُّ على أصلِها، وفي ظاهرِ القرآنِ وإطباقِ عامَّةِ السلفِ غُنْيَةٌ وكفايةٌ.

وقد أَخَذَ بعضُ السلفِ مِنْ قولِهِ، ﴿ فَأَثُوا حَرَّتُكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ ﴾: جوازَ

⁽۱) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (۸۹۲۹) (٨/ ١٩٠). ٠

 ⁽۲) أخرجه أبو داود (۲۱۲۶) (۲/۲۶۹).
 (۳) انفسير الطبري، (۳/ ۲۰۱۱).

⁽³⁾ الجرح والنعديل الابن أبي حاتم (٥/ ٣٧١).

العَزْلِ، فكما أَذِنَ اللهُ بالإتيانِ عندَ الحاجةِ، فكذلك الولدُ ـ وهو الزرعُ ـ يُطلَبُ عندَ الحاجةِ؛ ومِن هذا قولُ ابنِ عباسٍ في هذه الآيةِ: "إِنْ شِئْتَ فَاعْزِلْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَعْزِلْ»؛ وبنحوِه عن ابنِ المسيَّبِ(١).

وهوله تعالى، ﴿وَتَذِمُوا لِأَنشُوكُم﴾: قيل: المرادُ به ما شَرَعَهُ اللهُ عندَ الجِمَاعِ مِن ذِكْرِ اللهِ، وحُسْنِ القَصْدِ، وطلبِ الولدِ؛ رجاءَ عَوْنِهِ وعبادتِهِ اللهِ وطاعتِهِ له؛ رَوَى عطاءٌ عن ابنِ عباسِ: ﴿وَقَدْمُوا لِإَنشُوكُمْ ﴾؛ قال: "يقولُ: باسمِ اللهِ (٢٠).

ورُوِيَ عن عِكْرِمةً؛ أنَّ المرادَ بـ ﴿ وَقَدِّمُوا لِأَنشُكُمْ ﴿ ؛ يعني: الولَدَ (٣).

* * *

الله قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا جُمَّكُوا آللَهُ عُرْضَكَةً لِأَيْنَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَنَّقُواْ وَتَنَّقُوا وَتُشَلِحُواْ بَيْنَ النَّاسُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ [البقرة: ٢٢٤].

ذَلَّتِ الآيةُ على النهي عن النَّذْرِ واليمينِ التي تُتَّخَذُ مُلزِمةً للعبدِ الله يُطِعَ الله ، ولا يعملَ البرّ ولا يُحسِنَ إلى الناسِ، فإذا أراد أحدٌ عدَمَ فعلِ الخيرِ، أقسَمَ على نفسِه أنْ يترُكَ الخيرَ، فيجعَلُ اليمينَ حائلةً بينَهُ وبينَ الطاعةِ والإحسانِ؛ فهو يعظّمُ اليمينَ لأجلِ أنَّه حلَفَ باللهِ، ولا يعظّمُ أمرَ اللهِ الذي أمرَ بالطاعةِ والمعروفِ والإحسانِ؛ فكأنَّه يَضرِبُ أمرَ اللهِ بتعظيمِ اللهِ؛ ليحقِّقَ رغْبَتَهُ وهواهُ في نركِ ما لا يُريدُ مِن الخيرِ والبِرً والبِرً والإحسانِ إلى الناسِ.

فقولُهُ، ﴿عُرْضَكُ لِأَيْنَنِكُمْ﴾؛ يعني: عارِضًا قويًّا تَتَّخِذُونَهُ وتتساهَلُونَ به، في إلزامِ أنفُسِكُمْ بتركِ الخيرِ والبِرِّ.

(۲) «تفسير الطبري» (۲/ ۲۹۲).

 ⁽١) قفسير الطبري، (٣/ ٧٥٤).

⁽٣) النفسير ابن أبي حاتم، (٢/ ٤٠٥).

وقد جاء في «الصحيحَيْنِ»، واللفظُ للبخاريِّ، عن أبي هُرَيْرةَ؛ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (مَنِ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِبَمِينٍ، فَهُوَ أَعْظَمُ إِنْمًا، لِيَبَرَّ)؛ يَعْنِي: الكَفَّارةَ (١٠).

وروى عليُّ بنُ أبي طَلْحةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ **دُولَهُ: ﴿وَلَا جُمْكُوا اللّهَ** عُرْضَةً لِيَمِينِكَ أَلّا تَصْنَعَ الخَيْرَ؛ عُرْضَةً لِيَمِينِكَ أَلّا تَصْنَعَ الخَيْرَ؛ وَلَكِنْ كَفَرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَاصْنَع الخَيْرَ» (٢).

وقال مجاهدٌ في **دويهِ، ﴿ وَلَا تَجْمَلُوا اللّهَ عُرَّضَتَهُ لِأَيْسَائِكُمُ ﴾: «فأُمِرُوا بِالصَّلَةِ، والمَعْرُوفِ، والإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ، فإِنْ حَلَفَ حَالِفٌ أَلَّا يَفْعَلَ ذلك، فَلْيَفْعَلُهُ وَلْيَدَعْ يَمِينَهُ ﴾ (٢٠).**

ورُوِيَ عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وعطاءٍ وطاوسٍ والنَّحَعيُّ نحوُهُ (١٠). اليمينُ على المعصيةِ:

وكلُّ يمينِ تكونُ سببًا في تركِ الطاعةِ؛ كالصلاةِ والصدقةِ وصِلَةِ الرحمِ، فلا يجوزُ إمضاؤُها ولا العملُ بها، بل يكفَّرُ صاحبُها عن يمينِه ويأتي الذي هو خيرٌ، وهذا إذا كان في يمينِ الإنسانِ لنفسِهِ؛ فإنَّ يمينَ غيرِه عليه أَوْلَى بالتركِ وعدم إبرارِها.

وكلُّ يمين تَحُولُ بينَ الإنسانِ وبينَ عملِ بِرِّ أَمَرَ اللهُ به أو حَتَّ عليه ولو لم يكنُ واجبًا، فلا يَلْزَمُ صاحِبَها الوفاءُ بها، ويتأكَّدُ نقضُها بحسَبِ منزلةِ الطاعةِ التي حالَتُ يمينُهُ بينَهُ وبينَها؛ فإنْ كانتِ الطاعةُ واجِبةً، وجَبَ عليه نقضُ اليمينِ؛ لأنَّ اليمينَ إنَّما عُظِّمَتُ لأجلِ المحلوفِ به، وهو اللهُ، واللهُ لا يَحُولُ بينَ العبدِ وبينَ أوامرِه، وإنْ كانت مستَحَبَّةً،

⁽۱) أخرجه البخاري (۲۲۲٦) (۸/ ۱۲۸)، ومسلم (۱۲۵۵) (۲/ ۱۲۷۱).

 ⁽۲) اتفسير الطبري، (۸/٤).
 (۳) اتفسير الطبري، (۹/٤).

⁽٤) ﴿تَفْسَيْرُ ابْنُ أَبِي حَامُمُ (٢/٤٠٧).

فنقضُها مستحَبُّ؛ ففي «الصحيحَيْنِ»، عن أبي موسى الأشعريِّ ﷺ؛ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (وَإِنِّي وَاللهِ _ إِنْ شَاءَ اللهُ _ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى فَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الذي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا»(١).

وبنحوه عندَهما عن عبد الرحمٰنِ بنِ سَمُرةُ (٢).

وعندُ مسلم عن أبي هريرةً (٣).

والأحاديثُ في هذا البابِ كثيرةً.

وهوله، ﴿وَاللّهُ مَبِيعٌ عَلِيهٌ ﴾ بعني: يَسْمَعُ أَيمانَكُم، ويَعلَمُ مَقاصِدَكُمْ بها، فما أَمَرَ اللهُ بالطاعةِ والبِرِّ والإحسانِ لِيَحُولَ الإنسانُ بينَه وبينَها بيمينِهِ؛ فإنَّ هذا ليس مِن تعظيم أمرِ اللهِ.

* * *

قَال تعالى . ﴿ لَا يُوَاعِدُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ ﴿ وَاللّهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ ﴿ وَاللّهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ عَالَهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عِلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَا

الأصلُ في اللَّغُو: أنَّه ما لا قِيمَةَ له مِنَ الكلامِ، أو الساقطُ مِن القولِ، ومِن ذلك قولُهُ تعالى: ﴿ وَإِنَا مَرُّواْ بِاللَّقِ مَرُّواْ كِرَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٦]. ورَبُّ أَسْرَابٍ حَجِيجٍ كُظَم عَنِ اللَّغَا وَرَفَثِ التَّكلُم (*) واللُّغَةُ: ما يُتَكلَّمُ به، وعمومُ الأصواتِ تسمَّى لُغَاتٍ، وفي الحديثِ: (مَنْ قَالَ فِي الجُمُعَةِ: صَهْ، فَقَدْ لَغَا) (*)؛ أي: تكلَّمَ، واستَلْغَاهُ: استَنْطَقَهُ ليتكلَّم؛ يقالُ: إذا أردتَ أنْ تَسمَعَ مِن الأعرابِ، فاستَلْغِهم.

⁽۱) أخرجه البخاري (۳۱۳۳) (٤/ ۹۰)، ومسلم (۱٦٤٩) (٣/ ١٢٧٠).

⁽٢) أخرجه البخاري (٢٦٢٢) (٨/ ١٢٧)، ومسلم (١٦٥٢) (٣/ ١٢٧٣).

 ⁽٣) أخرجه مسلم (١٦٥٠) (٣/ ١٢٧١).
 (٤) اديوان العَجَّاج؛ (١٦٥١).

⁽٥) أخرجهُ أبو داود (١٠٥١) (٢٧٦/١)؛ من حديث عليٌّ ﷺ.

معنى لغوِ الأيمانِ:

واللَّغُو هنا: هو ما يَجْرِي على اللِّسَانِ مِن غيرِ إرادةٍ لمعناهُ، ولا قصدٍ لظاهرِهِ، فيُطلَقُ بلا رَوِيَّةٍ ولا فِكْرٍ، ويدخُلُ في اللَّغُو: الإشارةُ والعبارةُ، ومِن اللَّغُو: الكتابةُ لِما تَخُطُّهُ اليدُ ولا تريدُ معناهُ، إلَّا أنَّ اللسانَ أقرَبُ إلى ورودِ اللَّغُوِ عليه مِن القلَم؛ لأنَّ اللسانَ يَجري عليه الكلامُ أسرعَ مِن القَلَم، والقلَمَ يصاحِبُهُ غالبًا التأمُّلُ وحضورُ الذَّهْنِ.

فاللسّانُ يَسبِقُ القصدَ لسرعتِه، فما خرَجَ منه سابقًا للقصدِ، فهو لَغُوّ، وتتأكّدُ البمينُ إذا صاحَبَ القصدُ القولَ، أو سبَقَ خروجَ القولِ.

فسَّر اللَّغْوَ بذلك أكثرُ المفسِّرينَ مِن السلفِ؛ روى عُرْوةُ، عن عائشةَ: «اللَّغْوُ: لا واللهِ، ويَلَى واللهِ» أخرَجَهُ البخاريُّ(١).

وروى ابنُ جريرِ نحوَهُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ^(٢) وابنِ عُمرَ، وعن الشَّعْبيِّ وأبي قِلَابةَ^(٣) ومُجاهِدٍ والنَّخْعيِّ والزُّهْريِّ⁽¹⁾؛ وبهذا قال الشافعيُّ.

وصحَّ عنِ النَّخَعيِّ؛ أنَّه جعَلَ اليمينَ لأجلِ الإكرامِ بالإطعامِ والضِّيَافةِ مِن اللَّغْوِ؛ كقولِهِ: «واللهِ لَيَأْكُلَنَّ، واللهِ لَيَشْرَبَنَّ»(٥).

(۲) قفسير الطبري، (۱٤/٤).

⁽١) أخرجه البخاري (٢٦١٣) (٦/ ٥٢).

⁽٣) اتفسير الطبري، (٤/١٧).

⁽٤) ينظر: التفسير ابن أبي حاثم، (٤٠٨/٢).

⁽٥) الفسير الطبري، (١٤/٣٠).

ومَن قال: «لا واللهِ، وبَلَى واللهِ»، ونحوَ هذا، قاصدًا اليمينَ، فهي يمينُ ولو كانت ممّا تجري مجرَى اللَّغْوِ عادةً؛ لانعقادِ القصدِ، وقد قيَّدَتْ عائشةُ وغيرُها لَغْوَ اليمينِ بعدَمِ القصدِ، قالتْ: «ما لم يَعقِدُ عليه قَلْبَه»(١).

لأنَّ الأصلَ في هذه الألفاظِ أنَّها يمينٌ، ورُفِعَ انعقادُها؛ لانتفاءِ القصدِ.

ومِن السلفِ مَن فسَّر اللَّغْوَ بالحَلِفِ على شيءٍ يظُنَّهُ كذلك، وهو ليس كذلك، فهو ليس كذلك، فهو ليس كذلك، فهو خطأً مِن الحالفِ وليس بعمدٍ؛ قال أبو هريرةَ في لَغْوِ اليمينِ: «حَلِفُ الإنسانِ على الشيءِ يَظُنُّ أنَّه الذي حلَفَ عليهِ، فإذا هو غيرُ ذلك»؛ رواهُ ابنُ جريرِ^(۲).

ورُوِيَ هذا القولُ عن علي بنِ أبي طَلْحة، عن ابنِ عبَّاس، به (٣)، وجاء عن مجاهِدِ (٤) والزُّهْريُّ والنَّحَعيُّ (٥) وقتادة (١)، وقال به أبو حَنيفة ومالكُ وجماعة مِن فقهاءِ الحنابلةِ، وقال مالكُ في هذا المعنى، كما في «الموطَّأِ»: «هذا أحسنُ ما سَمِعْتُ (٧)؛ أيْ: في تفسير الآيةِ.

وحمَلَهُ بعضُ السلفِ على يمينِ الغَضْبانِ؛ وهو قولٌ قالَهُ ابنُ عبَّاسٍ وطاوُسٌ (^/).

وهذه الأقوالُ يَجمَعُها انتفاءُ القصدِ مِن الحالفِ، وهي مِن التنوُّعِ لا التضادُ؛ فقد فسَّر الواحدُ مِن السلفِ اللَّغْوَ بجميعِ ما سبَقَ، وبعضُهم بأكثرِو؛ وذلك أنَّ اللَّغْوَ ما كانت صورتُهُ صورةَ يمينٍ، ولكنِ انتَفَى القصدُ الموجِبُ لانعقادِهِ يمينًا.

⁽١) (تفسير الطبري) (١٦/٤). (٢) (تفسير الطبري) (١٩/٤).

⁽٣) اتفسير الطبري» (٤/ ٢٠).(٤) اتفسير الطبري» (٤/ ٢٠).

 ⁽٥) الفسير الطبري، (٤/ ٢٢).
 (٦) الفسير الطبري، (٤/ ٢٣).

⁽٧) الموطأ مالك (عبد الباقي) (٢/ ٤٧٧). (٨) الفسير الطبري (٢٦/٤).

والأصلُ: أنَّ النِّيَّةَ معتبَرةٌ لانعِقادِ الأقوالِ والأعمالِ، والثوابِ والثوابِ والعقابِ عليها؛ كما في «الصَّحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ عمرَ؛ قال ﷺ: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)(١).

ويدُخُلُ في لغو اليمينِ: ما حلَفَ عليه الإنسانُ، ثُمَّ نَسِيَهُ قبلَ التمكُّنِ مِن الوفاءِ به؛ قال به النَّخَعيُ^(٢)؛ وذلك كمَن حلَفَ على شيءٍ، ثمَّ نَسِيَ أيُّ شيءٍ حلَفَ عليه، فهو لا يذكُرُ إلَّا اليمينَ، ولا يذكُرُ ما حلَفَ عليه،

ويدخُلُ في اللغوِ ذِكْرُ اليمينِ على شيءٍ نسيانًا، وهو يقصِدُ شيئًا آخَرَ. معنى عَدَم المؤاخذةِ في لغوِ اليمين:

وقولُه تعالى، ﴿ لَا يُوَاعِدُكُمُ اللّهُ إِللّهِ فِي آيْمَنِيكُمْ ﴾ ؛ المؤاخَذة في الآيةِ محمولةٌ على المؤاخَذة في الآخِرةِ، وعلى المؤاخَذة في اللّنيا بعَدَمِ الكفّارةِ، وهما قولانِ للمفسّرينَ، ويَظهَرُ تفسيرُ ذلك كما في قولِه: ﴿ وَلَكِنَ يُوَاعِدُ مُ مَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنَ آوَسَطِ وَلَكِن يُوَاعِدُ مُ الْأَيْمُنُ فَكَفَّرَتُهُ إِلْمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِن آوَسَطِ مَا تُطْمِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ الآية [المائدة: ٨٩]، على خلافٍ عند المفسّرينَ في رجوع قولِهِ تعالى: ﴿ فَكَفَّرَتُهُ ﴾ ؛ هل هو راجعٌ إلى لغوِ اليمينِ، أو إلى رجوع قولِه : ﴿ وَمَا مُقَدَّمُ ﴾ ؟

وهذا الخلافُ في المؤاخَذةِ في الآيةِ، على معنيَّيْنِ متَّسِعِ وضيَّقِ: فمِن العلماءِ: مَن قال: نَفَى اللهُ المؤاخَذةَ كلَّها في الدُّنيَّا والآخِرةِ؛ وهذا المعنىٰ المتَّسِعُ؛ فلا إثمَ ولا كفَّارةً.

ومنهم: مَن قال: نَفَى اللهُ المؤاخَذةَ الأُخرويَّةَ فقَطْ؛ وهذا المعنى الضَّيِّقُ؛ فلا إثمَ في الآخِرةِ، وتجِبُ الكفَّارةُ.

⁽۱) أخرجه البخاري (۱) (۱/۲)، ومسلم (۱۹۰۷) (۳/۱۵۱۵).

⁽٢) «تفسير ابن أبي حاتم» (٤٠٩/٢).

وقال بالمعنى الضيِّق جماعةٌ مِن السلفِ؛ صَحُّ عنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ رواهُ عنهُ عليُّ بنُ أبي طَلْحةَ، قال: «اللَّغْوُ مِن الأَيْمانِ: هي التي تُكَفَّرُ، لَا يُؤَاخِذُ اللهُ بها»^(١)

وصَحَّ عن النَّخَعيِّ، وجاء عنِ الضَّحَّاكِ وغيرِه! أخرَجَه اب*نُ* جريرِ ^(٢).

وجاء عن عليِّ بنِ أبي طَلْحةَ خلافُ ما رواهُ عنِ ابنِ عبَّاسِ هنا (٣). وقال بالمعنى المتَّسِع أكثَرُ المفسِّرينَ مِنَ السَّلَفِ؛ صحَّ عن عائشةً والشُّعْبِيِّ والحسَنِ والنَّخَعَيِّ ويحيى بنِ سعيدٍ وعليِّ بنِ أبي طَلْحةَ (٤)، وقال به ابنُ جريرِ الطبريُّ^(ه).

وحمَلَ بعضُ السلفِ لغوَ اليمينِ التي لا يؤاخَذُ عليها الإنسانُ على يمينِ المعصيةِ؛ فلا يؤاخَذُ بتركِهِ للوفاءِ بها؛ لتحريم عملِ المحرَّم، واليمينُ لا تَرفعُ التحريمَ، وهو قولٌ مرويٌّ عن الشُّعْبيِّ ومُسروقٍ وسعيدِ بنِ

وهو داخلٌ في اعتبارِ القصدِ على ما سَبَقَ؛ لأنَّ عقدَ القلبِ على المحرَّم باطلٌ، ووجودُ العقودِ المحرَّمةِ الباطِنةِ والظاهِرةِ كعَدَمِها.

تكفيرُ بمينِ المعصيةِ:

إِلَّا أَنَّ الْعَلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي الْكَفَّارِةِ فِي الْيِمِينِ عَلَى فِعْلِ الْحَرَامِ، مَع اتفاقِهم على دخولِها في عدمِ المؤاخَذةِ بتركِ الوفاءِ بها، بل تحريمُ فعلِ المحرَّمِ ولو بيمينٍ:

 ⁽۱) «تفسير الطبري» (۸/ ۲۲۱).

⁽٢) انفسير الطبري، (٨/ ٦٢٢). (٤) «تفسير الطبرى» (٦١٨/٨ ـ ٦٢٠). (٣) «تفسير الطبري» (٨/ ٦٢٠).

فتفسير الطبري، (٨/ ٢٢٢ ـ ٢٢٣).

لاتفسير الطبري؛ (٢٤/٤ ـ ٢٩)، والتفسير ابن أبي حاتم؛ (٢/ ٤٠٩).

رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ومسروقٍ وابنِ جُبَيْرٍ: عَدَّمُ الكَفَّارةِ.

روى شُغْبَةُ، عن عاصِم، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ: «أَيُكَفِّرُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ؟ 1 لَيْسَ عَلَيْهِ كُفَّارَةٌ».

وقال مسروقٌ: اكُلُّ يَمِينٍ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَفِيَ بِهَا، فَلَيْسَ فِيهَا كَفَّارَةٌ».

أخرَجَهُ ابنُ جريرِ^(١).

وأمَّا ما أَخرَجَهُ أَحمَدُ والطَّيَالِسيُّ والنَّسائيُّ وابنُ ماجَهُ مِن طريقِ عمرو بنِ شُعَيْب، عن أبيه، عن جَدِّه؛ الحديث، وفيه عِندَهم: (فَلْيَدَعُهَا، وَلْيَأْتِ الذي هُوَ خَيْرٌ؛ فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا)(٢).

فهذا اللفظُ منكَرٌ؛ أنكَرَهُ الحُفَّاظُ كأبي داودَ؛ قال: «الأحاديثُ كلُّها: (فَلْيُكَفِّرْ عَنْ بَمِينِهِ)، إلَّا شيئًا لا يُعبَأُ به (٣).

ولفظُ النَّسَائيِّ: (فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَأْتِ الذي هُوَ خَيْرٌ)(^{٤)}، وهو أصحُّ.

ورُوِيَ نحوُ اللفظِ المنكَرِ السابقِ مِن حديثِ عائشةَ وأبي هُرَيْرةَ، ولا يصحُّ منها شيءٌ.

وفي مسلم؛ مِن حديثِ عدِيٍّ مِن وجهَيْنِ: ذِكْرُ النَّرْكِ، وليس فيه ذِكْرُ الكَوْارةِ؛ ولكَن أخرَجَهُ مِن وجهِ آخَرَ بذِكْرِ الكَفَّارةِ^(٥).

وذِكْرُ الكَفَّارَةِ عند تركِ اليمينِ، وفِعْلُ الأَخْيَرِ مِن الْأَمْرَيْنِ: صَحَّ في

 ⁽۱) «تفسير الطبري» (٤/ ۲۹).

⁽۲) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (۲۳۷۳) (١/ ١٨)، وأحمد (۲۹۹۰) (۲/ ۲۱۲)، وأبر داود (۲۲۷۳) (۲/ ۲۱۲)، والنسائي (۲۸۷۱) (۱/ ۱۰)، وابن ماجه (۲۱۱۱) (۱/ ۲۸۲).

⁽٣) «سنن أبي داود» (٣/ ٢٢٨). (3) أخرجه النسائي (٣٧٨١) (٧/ ١٠).

⁽٥) أخرجه مسلم (١٦٥١) (٣/١٢٧٣).

مسلم عن أبي هريرةَ مرفوعًا^(١).

وجاء مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو؛ عندَ أحمدَ (٢).

ومِن حديثِ أمُّ سَلَمةً؛ عندَ الطَّبَرانيِّ (٣).

وقيلَ: إِنَّ آيةَ الماثلةِ في عدَمِ المؤاخَلةِ بلغوِ اليمينِ إِنَّما نزَلَتْ في تحريمِ الحلالِ على الدَّوَامِ، وهذا مِن الأَيْمانِ المحرَّمةِ؛ كما روى ابنُ جريرٍ، عن المَوْفِيُّ، عن ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: لمَّا نَزَلَتْ: ﴿ يَاأَيُّا الَّذِينَ ابنُ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: لمَّا نَزَلَتْ: ﴿ يَاأَيُّا الَّذِينَ كَانُوا ابنُ عَيْرُمُوا طَيْبَنِ مَا لَمَنَ اللهُ لَكُمْ اللهائِذِ: ١٨٧] في الْقَوْمِ الذينَ كَانُوا حَرَّمُوا النِّسَاءَ وَاللَّحْمَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَصْنَعُ بِأَيْمَانِنَا التي حَلَفْنَا عَلَيْهَا؟ فَاتَوْلَ اللَّهُ _ تَعَالَى ذِكْرُهُ _: ﴿ لَا يُوَاخِدُكُمُ اللهُ إِللّهُ فِي النَّهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَصْنَعُ بِأَيْمَانِنَا التي حَلَفْنَا عَلَيْهَا؟ فَاتَوْلَ اللَّهُ _ تَعَالَى ذِكْرُهُ _: ﴿ لَا يُوَاخِدُكُمُ اللهُ إِللّهُ فِي آنِنَيْكُمْ ﴾ الآيَةَ (١٠).

وقال ابنُ المسيَّبِ، وعُرُوةُ، وأبو بكرٍ: بعَدمِ الكفَّارةِ؛ فقد روى ابنُ جريرٍ، عن إسحاقَ بنِ عِيسَى ابنِ بِنْتِ دَاوُدَ بنِ أَبِي هِنْدٍ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ إِلْيَاسَ، عَنْ أُمِّ أَبِيهِ: أَنَّهَا حَلَفَتْ أَلَّا تُكَلِّمَ ابْنَةُ ابْنِهَا ابْنَةَ أَبِيهِ الْبَنَةُ ابْنِهَا ابْنَةَ أَبِيهِ الْبَنَةُ الْبِهَا ابْنَةَ أَبِيهِ الْبَنَةُ الْبَيْهَا ابْنَةَ أَبِيهِ الْبَنَةُ الْبَيْهَا ابْنَةَ أَبِيهِ الْبَهْمِ، فَأَتَتْ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُرُوةَ بنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالُوا: لَا يَعِينَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا كَفَّارَةً عَلَيْهَا (٥٠).

كفارة اليمين الغموس:

ومِن هذا: خِلاقُهم في اليمينِ الغَمُوسِ فيمَن يَحْلِفُ كاذبًا، وهو يعلمُ أنه لم يَفْعَل، أو رَأَى يعلمُ أنه لم يَفْعَل، أو رَأَى وهو يعلمُ أنه لم يَوَ؟ قال قتادةُ وعطاءٌ والحكمُ: بالكَفَّارةِ؛ لأنَّها يمينُ انعقَدَ القلبُ عليها، وهي داخِلةٌ في عموم قولِه، ﴿وَلَكِن يُوَاخِدُكُم بِمَا كَسَبَتْ

⁽۱) أخرجه مسلم (۱۲۵۰) (۱/ ۱۲۷۱). (۲) أخرجه أحمد (۲۰۶) (۲/ ۲۰۶).

⁽٣) أخرجه الطبرأني في المعجم الكبير؟ (٦٩٤) (٣٠٧/٢٣).

⁽٤) النفسير الطبرية (٨/٦١٦). أ (٥) النفسير الطبري (٢٨/٤).

قُلُوبُكُمْ العقادِها؛ وهو قولُ مالكِ وأبي حنيفةَ وأحمدَ والأوزاعيُ؛ وذلك بعدَمِ انعقادِها؛ وهو قولُ مالكِ وأبي حنيفةَ وأحمدَ والأوزاعيُ؛ وذلك لعَدَمِ انعقادِ القلبِ على عزمِ أن يَفعَلَ أو لا يفعَلَ، والأدلَّةُ مِن الكتابِ والسَّنةِ في الكفَّارةِ إنَّما هي في عقدِ العزمِ على المستقبَلِ فِعْلَا أو تَرْكًا، وليس فيها شيءٌ عن الماضي، وليس في الأدلَّةِ ما يؤيِّدُ ذلك، وقد قال ابنُ المنافِرِ: "ليس في الأدلَّةِ على هذا».

ويأتي مزيدُ كلامٍ في الميمينِ الغَمُوسِ في تفسيرِ سورةِ آل عمران في قولِ اللهِ تعالى: ﴿ يَشَتُرُفُنَ بِمَهَدِ آللهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [٧٧].

ومِن العلماءِ: مَن قيَّدَ المؤاخَذةَ في الآيةِ بالمؤاخذةِ في الآخِرةِ فحَسْبُ، وأمَّا الكفَّارةُ فهي تثبُتُ لأَيْمانِ مخصوصةٍ دلَّ عليها الدليلُ بغيرِ هذه الآيةِ، وأنَّ الكفَّارةَ الواردةَ في آيةِ المائدةِ خاصَّةٌ ببعضِ الأيمانِ التي انعقدَ عليها القلبُ لا كُلِّها.

وهولُه تعالى: ﴿ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتَ قُلُوبُكُمُّ ﴾ .

كَسْبُ القلبِ: قَصْدُهُ، وللقلبِ كَسْبٌ، وهو كلَّ ما يُؤاخَذُ به، فإذا اجتمَعَ القصدُ القلبيُّ، ولفظُ اليمينِ، كانت يمينًا، وقد جاء عن عَطَاءٍ، قال: «لا تُؤَاخَذُ حَتَّى تَقصِدَ الأَمْرَ، ثُمَّ تَحْلِفَ عَلَيْهِ بِاللهِ الذي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَتَعْفِدَ عَلَيْهِ بِاللهِ الذي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَتَعْفِدَ عَلَيْهِ يَمِينَكَ (١).

ثمَّ ذكرَ اللهُ غُفْرانَهُ لعِبادِهِ وحِلْمَهُ عليهم؛ بعدمِ التشديدِ بالمؤاخَذةِ في كلِّ ما يقولونَ ولو كان لَغْوًا.

ويأتي في سورةِ المائدةِ ذِكْرٌ لبعضِ مسائلِ اليمينِ وعَقْدِها وكفَّارتِها بإذنِ اللهِ.

* * *

 ⁽۱) «تفسيز الطبرى» (۲۷/٤).

الإيلاءُ: الحَلِفُ، ويُؤلُونَ: يَحلِفونَ.

قال الشاعرُ:

قَلِيلُ الأَلاَيَا حَافِظٌ لِيَهِينِهِ وَإِنْ سَبَقَتْ مِنْهُ الأَلِيَّةُ بَرَّتِ وَلِيْ سَبَقَتْ مِنْهُ الأَلِيَّةُ بَرَّتِ وَالْإِيلاءُ دونَ أُربَعةِ أَشهُرِ بلا قصدِ الإضرارِ: جائِزٌ، وقد آلَى النبيُ ﷺ مِن نِسَائِهِ شَهْرًا؛ كما في «الصحيح»(١).

الإيلاءُ لهجرِ الزوجةِ:

وقد كانتِ العرَبُ في الجاهليَّةِ إذا أرادَ الرجلُ منهم إيذاءَ زوجتِهِ، حَلَفَ اللهُ يدخُلَ عليها سنةً أو أكثرَ؛ يُضِرُّ بها ويَنكِحُ غيرَها، فجعَلَ اللهُ لذلك حدًّا يَفصِلُ فيه، فلم يحرِّمِ الإيلاءَ كلَّه؛ لأنَّ النفوسَ ربَّما تحتاجُ إليه وتَلجَأُ إليه وتُبتَلَى به، فهو يَصُدُّ الرَّجُلَ عنِ الطلاقِ وعن فِرَاقِ زوجتِه، فيجعلُ له حَدًّا يُفارِقُ زوجتَهُ فيه؛ وذلك في حالين:

الأُولى: الهَجْرُ بلا إيلاءٍ؛ وهذا له حدَّ يأتي الكلامُ عليه في سورةِ النِّسَاءِ بإذٰنِ اللهِ.

الثانية: الإيلاء؛ وهو الحَلِفُ ألَّا يدخُلَ عليها، أو لا يَقْرَبَها؛ وهذا هو البرادُ في الآيةِ.

ولو حرَّم اللهُ الهجرَ والإيلاءَ بإطلاقٍ، لَاندَفعَتِ النفوسُ إلى الطلاقِ عندَ أدنى حاجةٍ للبُغدِ، وفي هذا مِن العَنَتِ والأَذَى على الزوجَيْنِ والذُّريَّةِ، ما يَدْفَعُ إلى النَّدَم والفِتْنةِ؛ فجعَلَ اللهُ لحكمَتِه الفُرْقةَ بين

أخرجه المخاري (۲۷۸) (۸٥/۱).

الزوجَيْنِ على قَدْرٍ مفصَّلِ يعالِجُ النفوسَ، ويُبقِي الصلةَ بينَ الزوجَيْنِ.

وقد حَفِظَ اللهُ حتَّى الزوجةِ مِن زوجِها، ورفَعَ ظُلْمَهُ عنها؛ لأنَّ الرَّجُلَ يَقضِي وطَرَهُ بزوجةٍ أخرى، وله في ذلك ثلاثُ زوجاتٍ غيرُها، أو بأمّتِهِ، ولا حَدَّ له في ذلك، وأمَّا الزوجةُ، فلا تَقضِي حاجتَها إلَّا بزَوْجِها، ولا يَجِلُّ لها أَنْ يَقرَبَها عبدُها، فكانَ الأذى عليها في ذلك ظاهرًا، فجَعَلَ اللهُ حَدًّا لذلك؛ حتَّى لا تُظلَمَ ويفسدَ دِينُها.

وهذه الآية ممَّا ليس في السُّنَّةِ شيءً يبيِّنُ فيها صفةَ الإيلاءِ وكيفيَّةَ الفَيْءِ، ووقوعَ الطلاقِ وصفتَهُ؛ ولذا قال الشافعيُّ في «رسالَتِهِ»: «لم يُحفَظُ عن رسولِ اللهِ في هذا شيئًا»(١).

أنواعُ الإيلاءِ:

والإيلاءُ على نوعَيْنِ؛ مشروعٍ، وممنوعٍ:

الأولُ: الجائِزُ المشروعُ، ويكونُ بشرطَيْنِ: اللّا يتجاوَزَ أربعةَ أشهرٍ، واللّا يُقصَدَ به الإضرارُ بالزوجةِ، فلا يجوزُ ولو كان دونَ أربعةِ أشهرٍ؛ كمَنْ يُؤلِي مِنْ نسائِهِ ثلاثةَ أشهرٍ وشيئًا، ثُمَّ يَفِيءُ، فيُجامِعُ زوجتَهُ في العامِ ثلاثَ أو أربعَ مرَّاتٍ؛ فالضَّرَرُ محرَّمٌ ولو كان في صُورةِ الجائِزِ، ولا عِبْرةَ بالمُدَّةِ ولو كانت أيَّامًا معدوداتٍ؛ كمَن يَعلَمُ ضَرَرَ زوجتِهِ بَرْكِها أيَّامًا، فقصَدَ ذلك.

وأمَّا الإيلاءُ دُونَ أربعةِ أشهُرِ بلا ضَرَرِ، وبمقصدِ شرعيُّ؛ كقصدِ التأديبِ والتهذيبِ والإصلاحِ، فلا حرَجَ فيه؛ لفِعلِ النبيُّ ﷺ له، فقد آلَى النبيُّ ﷺ مِنْ حديثِ أنسِ^(٢)، وأمَّ سَلَمةَ (٣).

(٢) أخرجه البخاري (٣٧٨) (١/ ٨٥).

⁽۱) «الرسالة» (۷۸م).

⁽٣) أخرجه البخاري (١٩١٠) (٣/ ٢٧).

والثاني: الممنوعُ؛ وهو: الإيلاءُ فوقَ أربعةِ أشهرٍ؛ قُصِدَ به الإضرارُ أم لم يُقصَدُ به؛ لتحقُّقِ الضررِ غالبًا، ولو لَم يَقصِدْهُ، ولمخالَفَتِه لأمر اللهِ وحُكْمِه.

وقيَّد بعضُ المفسِّرينَ الإيلاءَ بقصدِ إضرارِ الزوجِ بزوجتِهِ؛ قالوا: وإذا لم يقصدِ الإضرارَ بها، فهو قَسَمٌ ويمينٌ كسائرِ الأيمانِ، وبعضُهم: جعَلَ كُلَّ حَلِفٍ بعدم قُرْبِها إيلاءً ولو لم يقصِدِ الإضرارَ بها:

ذَهَبَ إلى المعنى الأوَّلِ: عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وابنُ عبَّاسٍ، والحسنُ، وعطاءُ بنُ أبي رَبَاحٍ، وابنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ.

رُوِيَ عن عليِّ وابنِ عبَّاسٍ مِنْ وجوهٍ؛ قالا: «لا إيلاءَ إلَّا بغَضَب»(١).

ولذا فهم يَجْعَلُونَ كُلَّ حَلِفٍ سَبَبُهُ غيرُ الغَضَبِ يمينًا لا إيلاءً؛ كمَن يَحلِفُ أَلَّا يَقْرَبَ زُوجَتُهُ لأَنَّهَا تُرضِعُ أَو لَمَرَضِها؛ يُرِيدُ حَبْسَ نفسِهِ عنها؛ روى ابنُ جريرٍ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن عَطَاءٍ؛ قَالَ: "إذا حَلَفَ مِنْ أَجْلِ الرَّضَاع، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ".

وإنَّما قيَّدَ بعضُ السلفِ الإيلاءَ بما كان في الغَضَبِ والضّرارِ؛ لأنَّ اللهَ إنَّما جعَلَ الإيلاءَ مَخْرَجًا للمرأةِ مِن أَذِيَّةِ زوجِها لها بتَرْكِ قُرْبِها، وإذا كان حَلِفُهُ بغيرِ غَضَبٍ ولا إضرارٍ، فإنَّما فعَلَ ذلك لمصلحةِ زوجَتِه لِتُتِمَّ رَضَاعَها أو تَشْفَى مِن مَرَضِها، فهذا لحظٌ الزوجةِ، وطلبًا لرِضَاها، وليس للإضرارِ بها.

وذَهَبَ إلى المعنى الثاني؛ أيْ: أنَّ كُلَّ حَلِفٍ مِن الزوجِ ألَّا يَقْرَبَ رُوجَتُهُ، فهو إيلاءٌ أبَّا كان سبَبُهُ _ قَصَدَ الإضرارَ أو لم يَقْصِدُهُ، كان عن غَضَبِ أو عن رضًا _ وقال به الشَّعْبيُّ والنَّخَعيُّ.

(٢) اتفسير الطبري، (٤٧/٤).

⁽١) الفسير الطبرية (٤/ ٤٥ = ٤٦).

روى ابنُ جريرٍ، عن الأَعْمَشِ، عن إِبراهيمَ؛ قَالَ: «كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ، فَهِيَ إِيلَاءًا (١).

وإنَّما قالوا بدخولِ كُلِّ فَسَمِ ويمينِ في الإيلاءِ، ما دام متعلَّقًا بعدمِ قربِ الزوجةِ، مهما كان سبَبُه؛ لعمومِ الآيةِ؛ فقد عَمَّتْ كُلَّ مُؤْلِ مُقْسِمٍ.

والصوابُ: أنَّ الإيلاءَ ما أضَّرَّ بالزوجةِ مِن يمينِ زوجِها الَّا يقْرَبَها، وإنَّما قَيَّدَ بعضُ المفسِّرينَ ذلك بالغَضَبِ؛ لأنَّ اليمينَ غالبًا إذا كانت تَضُرُّ الزوجةَ، فهي لا تصدُرُ إلَّا عن غَضَبِ.

وصِيَغُ الإيلاءِ لا حَدَّ لها، وتختلِفُ مِن شخصٍ إلى شخصٍ، ومِن بلدٍ إلى آخَرَ، ومِن عُرْفٍ إلى عُرْفٍ؛ كقولِهم: واللهِ لا أقرَبُكِ، أو واللهِ لا اجتَمعْنَا في لِحَافٍ ولا فِرَاشٍ، ونحوِ ذلك وما في معناه؛ فهو إيلاءً.

إيلاءُ العبدِ:

واختلَفَ الفقهاءُ في إيلاءِ العبدِ؛ هل يستوِي في مُدَّةِ الإيلاءِ مع الحُرِّ أَوْ لا؟ على قولَيْنِ عندَهم:

القولُ الأوَّلُ: أَنَّ مُلَّةَ إِيلائِهِ نِصْفُ الحُرِّ؛ وبهذا قال الزُّهْرِيُّ وعَطَاءٌ ومالكٌ، وعَلَّلَ بعضُ الفقهاءِ ذلك بالقياسِ على تنصيفِ الحَدُّ عليه، وتنصيفِ طلاقِه كذلك.

القولُ الثاني: أنَّ المُدَّةَ في ذلك تتعلَّقُ بالمرأةِ لا بالرجلِ، فإنْ كانتِ المرأةُ أمَةً، فنصفُ مُدَّةِ الإيلاءِ، وإلَّا فالإيلاءُ كاملٌ ولو كان الزَّوْجُ عبدًا؛ لأنَّ العِدَدَ تتعلَّقُ بالنساءِ، لا بالرجالِ؛ وبهذا القولِ قال التَّوْريُّ وأبو حنيفة، ومِن السَّلفِ رُوِيَ عن الشَّعْبيُّ والحَكمِ.

والأظهَرُ: أنَّ الإيلاءَ مُدَّةً واحدةً لا يختلِفُ الزوجُ الحُرُّ والعبدُ

 [«]تفسير الطبري» (٤٨/٤).

فيها؛ وذلك لاستوائِهما في مُدَّةِ العُنَّةِ، فإنْ عَجَزَ الزَّوْجُ العبدُ عَنْ جِمَاعِ زوجتِهِ لِعُنَّةٍ، فيمها أَلْتِنا مِنْ قِياسِهِ على الحَدِّ؛ وهذه أشبَهُ بمسألَتِنا مِنْ قِياسِهِ على الحَدِّ؛ لأنَّ الحدودَ عقوبة، وأصلُ العقوباتِ حَقَّ للهِ تعالى، والإيلاءُ والعُنَّةُ حَقَّ للهِ تعالى، والإيلاءُ والعُنَّةُ حَقَّ للهِ تعالى،

واللهُ يُسقِطُ مِن حقِّهِ ما يشاءُ، وحُكْمُهُ بين عِبَادِهِ في الحقوقِ واحدٌ.

واللهُ عَلَّنَ الحُكْمَ في الإيلاءِ بالرجالِ؛ كما في قولِه، ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن لِسَآبِهِمْ زَيْمُ لَرَبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾، ولو عَلَّقَ الحُكْمَ بالنساءِ، ورَبَطَهُ بهنَّ، لَوَجَّهُ الخطابَ إليهنَّ؛ كما في قولِهِ: ﴿ وَلَلَّتِي بَهِشْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ ﴾ [الطلاق: ١]، وغير ذلك مِن صِيَغِ خطابِ النساءِ في القرآنِ، وتعليقُ أبي حنيفةَ الحُكْمَ بالنساءِ، ثُمَّ قياسُهُ على عِدَّتِهِنَّ: فيه نظرٌ.

والإيلاءُ يتحقَّقُ بالحَلِفِ باللهِ بالإجماعِ، وإنَّما الخِلافُ فيمَنْ حلَفَ بغيرِ اللهِ ألَّا يَقْرَبَ زوجتَهُ؛ فهل يُعدُّ مُؤلِيًا أو لا؟ هما قولانِ للفقهاءِ:

دْهَبَ الجمهورُ: إلى أنَّه إيلاءٌ بأيِّ شيءٍ حَلَفَ.

وقال أحمدُ في روايةٍ: إنَّ الإيلاءَ لا يكونُ إلَّا بالحَلِفِ باللهِ.

ومَن ترَكَ جماعَ زوجتِهِ بلا يمينٍ، فلا يُعَدُّ مُؤْلِيًا عندَ الجمهورِ؛ وهو قولُ الشافعيَّةِ وجمهورِ الفقهاءِ مِن الحنابِلةِ والمالكِيَّةِ.

وثَمَّةَ قُولُ لَمَالَكِ، وهو قُولٌ في مذهبِ الحنابِلَةِ: أنَّه مُؤْلِ، ولو لم يَحلِفُ.

وهوله تعالى، ﴿ مِن لِمَا لَهِمْ ﴾ لا خلاف عندَ الفقهاءِ: أنَّ المرادَ بالنساءِ الأزواجُ، وليس الإماء، وأمَّا الأَمَةُ، فحقُها على سيِّدها مؤنتُها لا جِماعُها.

وهوله ثعالى: ﴿ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدُ ﴾:

الْفَيْءُ: الرجوعُ؛ ومِن ذلك قولُهُ تعالى: ﴿ مَنَّى تَفِيَّهُ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾

[الحجرات: ١٩، والفيءُ يكونُ بما يخالِفُ معنى الإيلاءِ وينقُضُهُ، وهو الحجماعُ؛ قال بذلك ابنُ عبَّاسٍ ومسروقٌ وابنُ المسيَّبِ والشَّعْبيُّ وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ.

الرجوعُ بعد الإيلاءِ، وكيف يتحقَّقُ:

ولا خِلافَ عندَ العلماءِ: أنَّ الفيءَ في الآيةِ ينصرِفُ إلى الجماعِ، حكى الإجماعَ غيرُ واحدٍ؛ كابنِ عبدِ البَرِّ(١)، وإنَّما اختلَفُوا فيما يقومُ مقامَهُ.

وقد قيَّد بعضُهم ذلك بالقُلْرةِ على الجِمَاعِ وانتفاءِ العُذْرِ، ولكنَّ المحبوسَ والعاجِزَ بمرضِ يطولُ يكفِيهِ الإشهادُ؛ وبهذا قال جماعةٌ مِن السلفِ؛ كابنِ المسيَّبِ، وهو قولُ أحمدَ وأبي ثَوْرٍ.

قال ابن شهاب : قَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بن المُسَيِّب : أَنَّهُ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمَسَّهَا، أَوْ كَانَ مُسَافِرًا فَحُبِسَ، قَالَ: فَإِذَا فَاءَ، وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ، فَأَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ فَحُبِسَ، قَالَ: فَإِذَا فَاءَ، وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ، فَأَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ، فَلَا نَرَاهُ إِلَّا قَدْ صَلَحَ لَهُ أَنْ يُمْسِكَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يَذْهَبْ مِنْ طَلَافِهَا شَيْءٌ (٢).

ومِن السَّلَفِ: مَن جعَلَ الفيءَ بالجماعِ، ويُغنِي عنه التصريحُ باللسانِ ولو لم يجامِعُ لعنرِ، ولو كان عُنْرُهُ يسيرًا؛ كسَفَرٍ أو مَرَضٍ، أو عدَمِ حاجةٍ، أو لعنرِ المرأةِ بحيضٍ أو نفاسٍ؛ قال بهذا أصحابُ ابنِ مسعودٍ؛ كعَلْقَمةَ والأسودِ وغيرِهِما، وكذلك عِكْرِمةُ والحسنُ والنَّخَعيُ وأبو وائلِ والزَّهْريُّ،

وَرأَى بعضُ السلفِ: الإشهادَ على ذلك؛ حتَّى لا يُؤخَذَ بإيلائِهِ الأُوَّلِ، فنَظُنَّ زوجتُهُ ويظنَّ الناسُ أنَّه على يمينِهِ، فتطلَّقَ منه، قال

⁽١) (١١/١٧). (١٠١/١٧).

بالإشهادِ علقمةُ وابنُ المُسيَّبِ والحسنُ وعِكْرِمةُ والنَّخَعيُّ.

ومِن هؤلاءِ المفسّرينَ: مَن جعَلَ اللسانَ كافيًا في الرَّجْعةِ ولو كان قادرًا على الجماع.

والأظهرُ: أنَّ الفيءَ لا يكونُ إلَّا بجماعٍ؛ لأنَّ اللهَ ذكرَ الفيءَ وهو الرجوعُ، والرجوعُ يكونُ إلى ما ذهبَ عنه الحالِف، وهو الجماعُ، ويُستثنَى مِن ذلك: مَن كان معذورًا؛ لأنَّ اللهَ لا يكلِّفُ نفسًا إلَّا وُسْعَها، ثُمَّ إنَّ الممقصِدَ هو عدمُ الإضرارِ بالزوجةِ، وعدمُ العَنَتِ على الرَّجُلِ؛ ولذلك فإنَّ عدمَ عُذْرِ المحبوسِ والمريضِ مرضًا طويلًا أطولَ مِن مُدَّةِ الإيلاءِ: لا يستقيمُ على قواعدِ الشرع.

ثُمَّ إِنَّ الأَمرَ بِالفِيءِ لحقِّ الغيرِ، وهي الزوجةُ، وحقُّها لا يتحقَّقُ إِلَّا بِالحِمَّاعِ، لا بمجرَّدِ الفيئةِ بِاللسانِ.

ومَن عزَمَ الفيءَ والرجوعَ عَن يمينِهِ في آخِرِ المُدَّةِ، فوجَدَ زوجتَهُ حائِضًا أو نُفَساءَ، وانتِظَارُها يُخرِجُها مِن مُدَّةِ الإيلاءِ، فيكفِيهِ الفيءُ باللسانِ، والإشهادُ على ذلك؛ لأنَّه أرادَ الرجوعَ، ومنَعَهُ الشارعُ، فجماعُ الحائِضِ والنُفَساءِ لا يجوزُ؛ فهو فاءَ لأمرِ اللهِ، وامتنَعَ لأمرِه.

ومِثلُ ذلك: مَن أرادَ الرجوعَ قبلَ نهايةِ مُدَّةِ الإيلاءِ، فامتَنعَتْ منه رُوجتُهُ أو احتَجَبَتْ واختفَتْ عنه، فرجوعُهُ صحيحٌ؛ لأنَّ مُدَّةَ الإيلاءِ لرفعِ الخرَج عنها، وهي أسقَطَتْ حقَّها بذلك.

وَأَمَّا مَن توسَّعَ في معنى الإيلاءِ مِن السلفِ، فجعَلَ كُلَّ يمينٍ بهجُرُ الرجلُ بها مِن زوجتِهِ شيئًا، فهو إيلاءً؛ كتَرُكِ كلامِها، أو الأكلِ معَها، فهؤلاءِ توسَّعوا فيما يتحقَّقُ به الرجوعُ؛ تبعًا لتوسُّعِهم فيما يكونُ الإيلاءُ.

وهولُه تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمً ﴾:

إِنْ رَجَعَ الزَّوْجُ إِلَى جماعِ زوجتِهِ بعدَ إيلائِهِ أَلَّا يَقْرَبَها، فاللهُ غفورٌ

رحيمٌ؛ إشارةً إلى ذنبِهِ، فاللهُ يذكُرُ المَغفِرةَ عندَ المِخالَفةِ؛ لبيانِ الذنبِ؛ وهذا دليلٌ على إثمِ المُؤلِي بقصدِ الإضرارِ لمجرَّدِ قصدِهِ، والوفاءُ بذلك محرَّمٌ، واللهُ يعفُو عمَّنْ ترَكَ يمينَهُ وعَمِلَ بحُكْمِ اللهِ في تركِ الإيلاءِ.

كفارة الإيلاء:

وقِيلَ: معنى ذلك: لا كفَّارةَ عليكُم، وعفا اللهُ عن خَطَيْكُمْ في حقَّ أَنفُسِكُمْ وأزواجِكُمْ وكفارةُ الإيلاءِ هو رجوعُكُمْ عنه إلى أزواجِكُمْ والعدلُ مَعَهُنَّ، فكان معنى المَغْفِرةِ محوَ النَّنْبِ بمجرَّدِ العودةِ، والرَّحْمةَ بكُم بعدَم إلزامِكُمْ بالوفاءِ بمُدَّةِ الإيلاءِ ولا تكليفِكُمْ على ذلك كَفَّارةً، وقال بهذا الحَسَنُ والنَّخَعيُّ.

ويقولُ بهذا القولِ كلُّ مَن قال: ﴿لا كُفَّارَةَ على كلِّ يمينِ في البقاءِ عليها حَرَجٌ».

وأكثرُ المفسِّرينَ: على وجوبِ الكفَّارةِ، وحَمَلُوا المعنى في ذكرِ اسمِ الغفورِ والرحيمِ في الآيةِ: على عَدَمِ الإلزامِ بالوفاءِ باليمينِ؛ رحمةً بالزوجةِ والزوجِ، وعَدَمِ مُؤاخَذةِ اللهِ لعبادِهِ بما كسَبُوهُ مِن التعدِّي على ما لا يَرْضاه مِن الزوجِ بزوجتِهِ.

وهذا هو الأقرَبُ للصوابِ؛ صحَّ عن ابنِ عبَّاسٍ، وابنِ المسيِّبِ، والنَّخَعيُّ، وقتادةً؛ وهو قولُ الشافعيِّ في الجديد.

وهو الذي يَجرِي على القاعدةِ في الأَيْمانِ؛ أَنَّ الأَصلَ في كلُّ يمينِ يَحْنَثُ صاحبُها بها تَجِبُ فيها الكَفَّارةُ إلَّا ما استَثْناهُ الدليلُ مِن وجهٍ صحيح صريح.

مضِيُّ أربعةِ أشهرٍ على الإيلاء:

وقولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَزَمُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾:

إِنْ مَضَتْ أَرْبِعَةُ أَشْهِرٍ، ولم يَرجِعِ الزُوجُ إلى زُوجِتِهِ! سُواءٌ كَانَ

إِيلاؤُهُ أَرْبِعةَ أَشْهِرٍ أَو أَكثرَ مِن ذلك، فَيُوقَفُ ويُؤمَرُ بِالرَّجُوعِ إِلَى زُوجِتِهِ أَو تَطليقِها، وهذا ظاهرُ الآيةِ؛ وبهذا قال أكثرُ الفقهاءِ مِن السلفِ والخلفِ، وقال به مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ.

ومِن الفقهاءِ: مَن جعَلَ انقضاءَ الأربعةِ الأشهرِ التي عليها الإيلاءُ كافيةً بنفسِها في كونِها طلاقًا لامرأتِهِ منه؛ فهي تقومُ مقامَ الطلاقِ، ولا يَملِكُ الزوجُ بعدَ هذه المُدَّةِ زمنًا يَبقَى له فيه حقُّ الطلاقِ؛ وبهذا القولِ قال أبو حنيفةً.

وذلك أنَّ أبا حنيفة يَرى أنَّ المُؤلِيَ على امرأتِهِ لا يكونُ مؤليًا إلَّا إِذَا حَلَفَ ألَّا يَقْرَبَها مُدَّةَ أربعةِ أشهرٍ فأكثَرَ، وما دونَ ذلك لا يَعُدُّهُ إيلاءً؟ لأنَّه لو عَدَّهُ إيلاءً، للزِمَ على قولِه أنْ تطلُقَ منه امرأتُهُ عندَ نهايةِ الإيلاءِ ولو كان يومًا؛ لأنَّه يَجْعَلُ نهايةَ الأجلِ طلاقًا.

والصوابُ: القولُ الأوَّلُ؛ فاللهُ ذكرَ الفيءَ والطلاقَ بعدَ تربُّصِ الأربعةِ الأشهُرِ؛ ممَّا يدلُّ على أنَّ الزوجةَ لا تطلُقُ بمجرَّدِ انقضاءِ الأجلِ؛ حيثُ ذكرَ الحُكْمَيْنِ معًا؛ أيْ: يُوقَفُ الزوجُ ويخيَّرُ بينَ الفيءِ والطلاقِ بعدَ الأجل.

وجَعْلُ الخيارِ له بعدَ الأَجَلِ ظاهرٌ في عدمِ بَيْنُونةِ زوجتِهِ منه بعدَ الأربعةِ الأشهُرِ.

والله قد بَيَّنَ الطلاقَ في كتابِهِ وفي سُنَّةِ نبيِّهِ ﷺ، وليس فيهما شيءٌ يدلُّ على أنَّ الطلاقَ يكونُ بغيرِ ألفاظِهِ، ولا أنَّ انقضاءَ مُدَّةٍ بعينِها بلا نِيَّةٍ ولا لفظٍ يكونُ طلاقًا في ذاتِه.

وهذا لا يَجْعَلُ الزوجَ مخيَّرًا بتركِ زوجتِهِ مُدَّةَ أَربعةِ أَشهرِ بالإيلاءِ، وهو عازمٌ على طلاقِها بعدَ هذه الأشهُرِ بلا تردُّدٍ، فيريدُ بالإيلاءِ مزيدَ إضرارٍ يَسبِنُ الطلاقَ ليطولَ أَمَدُ بقائِها بلا زوجِ بعدَهُ، فهذا عَضْلٌ محرَّمٌ في صورةِ إيلاء؛ لأنَّ اللَّهَ قال، ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ ﴾؛ أيْ: بعدَ الأربعةِ الأشهُرِ، لا قبلَها، فالطلاقُ لم يكن عليه العَزْمُ إلَّا بعد انقضاءِ الأَجَلِ.

والفاءُ في قوله، ﴿ فَإِن فَآءُو ﴾ ، وعطفُ عزمِ الطلاقِ على الفيءِ في قوله، ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا ﴾ : دليلٌ على عدمِ تبييتِ عزمِ الطلاقِ قبلُ ، وعطفُ عزمِ الطلاقِ والفيءِ ؛ لكونِهما في زمنِ واحدِ بعدَ الأجلِ ، ويخيَّرُ بينَهما الزوجُ ، والفاءُ جوابٌ للشرطِ وما هو في معنى الشرطِ .

* * *

الله قال تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَثَرَيَّمَانَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءً وَلَا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمُن مَا خَلَق اللهُ فِي أَرْهَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُوْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْرِ الْآخِرِ وَبُعُولَئُهُنَ أَحَقُ رِزَهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَمُنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمُحْرِفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةً وَاللّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

الطلاقُ: مأخوذٌ مِن الإطلاقِ بعدَ قَيْدٍ، وهو الفَكُّ والحَلُّ بعدَ عقدٍ؛ فعِضمةُ المرأةِ مقيَّدةٌ بيدِ زَوْجِها، وأمرُها في حقَّها بالاستمتاعِ بنفسِها معفودٌ بزَوْجِها، وفَكُّ القيدِ وحَلُّ العَقْدِ هو الطلاقُ في الشريعةِ.

طلاق الجاهلية:

وكان الرَّجُلُ في الجاهليَّةِ إِذَا أَرادَ طلاقَ امرأتِهِ، قَالَ لها: «اذْهَبِي؟ فلا أَنْدَهُ سَرْبَكِ»؟ ومعنى ذلك: لا أَرُدُّ إِبِلَكِ الذَّاهِبَةَ في سَرْبِها، بل أَترُكُها لتذهَبَ حيثُ شاءَتْ.

ويطلُّقُونَ كذلك بقولِهم: ﴿حَبْلُكِ على غَارِبِكِۗۗۗ.

وربَّما طَلَّقَتِ المرأةُ في الجاهليَّةِ زَوْجَها إذا غابَ عنها؛ تقومُ بتحويلِ بابِ بيتِها إلى جهةٍ أخرى فتطلُقُ منه؛ كما ذكرَهُ الزَّبَيْرُ بنُ بَكَّارٍ. والتربُّصُ هو الانتظارُ، وإنَّما جُعِلَ بصيغةِ الخبرِ والمرادُ به الأمرُ؛ كما في قولِه تعالى: ﴿وَاَلْوَالِانَ يُرْضِعَنَ أَوَلَانَهُنَ كَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البفرة: ٢٣٣]، وإنَّما جعَلَ اللهُ ذلك لَهُنَّ وبأنفُسِهِنَّ؛ لأنَّ الرَّجُلَ لا يَعْتَدُّ بطلاقِ امرأتِهِ، إلَّا الرابعة منهُنَّ، فيعتدُّ معها حتَّى تخرُجَ مِن عِدَّتِها، فيتزوَّجَ غيرَها؛ حتَّى لا يأخُذَ خامسةً والرابعةُ زوجةً له ما دامَتْ في العِدَّةِ.

والقولُ قولُ المرأةِ ما دامَتْ ثقةً في دِينِها في بَدْءِ حَيْضِها وانتهائِه؛ لأنَّ هذا الأمرَ لا يُعلَمُ إلَّا بِها، وهي مستأمَنَةٌ عليه، وعلى ما في بَطْنِها لو كانت حاملًا مِن زوجِها؛ أن تُخبِرَ بذلك ولو كرِهَنْهُ؛ حتَّى لا تَختلِطَ الأنسابُ، وعِدَّةُ الحاملِ غيرُ عِدَّةِ غيرِها، فلا يَجِلُّ لها كتمانُ ما في بطنِها مِنْ حَمْلٍ، أو طُهْرٍ أو حَيْضٍ؛ استعجالًا لخروجِها مِنْ عِصْمةِ بطنِها مِنْ حَمْلٍ، أو طُهْرٍ أو حَيْضٍ؛ استعجالًا لخروجِها مِنْ عِصْمةِ زَوْجِها.

والقولُ قولُها ما لم تُخبِرْ بمُحَالٍ أو أمرٍ بعيدٍ؛ كحيضِها في مُدَّةٍ لا تحيضُ النِّسَاءُ فيها، قال ابنُ المُنذِرِ: «وقال كلُّ مَن حَفِظْتُ عنه مِن أهلِ العِلْمِ: إذا قالَتِ المرأةُ في عَشَرةِ أيَّامٍ: قد حِضْتُ ثلاثَ حِينضٍ، وانقضَتْ عِدَّتِي: إنَّها لا تصدَّقُ، ولا يُقبَلُ ذلك منها (١٠).

ولو قالَتْ: إنَّها حاضَتْ ثلاثًا في شهرٍ، وكان عادةُ نِسائِها ذلك، صُدِّقَتْ، وقد قَضَى به شُرَيْحٌ، وصَدَّقَهُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وقال به مالكٌ.

وقال أبو حنيفةَ والشافعيُّ: لا تصدُّقُ في أقلُّ مِن السِّتينَ يومَّا(٢).

والآيةُ في عِدَّةِ المرأةِ مِن زَوْجِها، والأصلُ في الحِكْمةِ مِن مشروعيَّةِ عِدَدِ الأزواجِ: استبراءُ الرَّحِمِ، إلَّا عِدَّةَ الوفاةِ؛ فقد جعلَهَا اللهُ عبادةً تَشمَلُ الاستِبْراءَ، وتعظيمَ حقَّ الزوج، وغيرَ ذلك.

والمقصودُ بالمطلَّقاتِ في الآيةِ: ﴿ وَٱلْمُطلَّقَاتُ يَتَرَبَّقَهَ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

^{(1) «}المجموع» (۱۸/۱۹۹).

فُرُوَءً ﴾: هُنَّ الحُيَّضُ اللَّاتي دَخَلَ بهنَّ أَزُواجُهُنَ، وإِنَّمَا قَدَّمَهُنَّ في بيانِ حُكْمِهِنَّ؛ لأَنَّ أَكثرَ أحوالِ النساءِ المطلَّقاتِ: المدخولُ بهنَّ؛ يُدْخَلُ بهنَّ، ثُمَّ يطلَّقْنَ وهُنَّ حُيَّضٌ، والمرأةُ لا تخلو مِن أحوالِ:

إِمَّا حَائِضٌ، أَو غَيرُ حَائضِ لَصِغَرِ وَيَأْسِ وَغَيْرِهِ، أَو حَامَلٌ.

والمرادُ هنا المطلّقةُ الحائضُ، والمطلّقةُ الحائِضُ إمَّا أَنْ تكونَ: مدخولًا بِها، أو غير مدخولٍ بِها.

والمرادُ في الآيةِ: المطلَّقةُ الحائضُ المدخولُ بها؛ لأنَّ اللَّه هَالَ: ﴿ وَلَا يَمِلُ لَمُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَ ﴾، وهذا الخِطابُ لا يَتَوجَّهُ إلَّا للمدخولِ بِها، فَيُظَنُّ منها حَمْلٌ.

وقد بيَّن اللهُ حُكْمَ الحامِلِ في سُورةِ الطلاقِ: ﴿وَأَوْلَتُ ٱلْأَمْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلُهُنَّ ﴾ [الطلاق: 1].

وبيَّن حُكْمَ الآيسةِ والتي لا تحيضُ لصِغرٍ وغيرِه فيها: ﴿وَالَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِضِ﴾ الآيةَ [الطلاق: ٤].

وبيَّن اللهُ حُكَمَ غيرِ المدخولِ بها في قولِه في سورةِ الأحزابِ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَا نَكَحَتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقَتْمُوهُنَّ مِن قَبَلِ أَن نَسُوهُ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَمَنَّدُونَهَا ﴾ [الأحزاب: ٤٩].

وآيةُ البقرةِ: لا يدخُلُ في حُكْمِها غيرُ المطلَّقةِ الحائضِ المدخولِ بها على الصحيح؛ لذِكْرِ اللهِ للطلاقِ والأَقْرَاءِ والحَمْلِ فيها.

معنى القرء:

وقولُه تعالى: ﴿ ثَلَاثَةَ قُرُومٍ ﴾:

القَرْءُ في لُغَةِ العَرَبِ يُطلَقُ على الزَّمَنِ؛ سواءٌ كان حَيْضًا أو طُهْرًا، فيُقالُ: أَقْرَأَتِ المَرْأَةُ: إذا دنا حَيْضُها، وأَقْرَأَتْ: إذا دنا طُهْرُها؛ كما يقولُ الشاعرُ:

إِذَا هَبَّتْ لِفَارِئِهَا الرِّبَاحُ

فهو مِن الأسماءِ المشتَركةِ، يقولُ بهذا أهلُ اللَّغَةِ؛ كأبي عُبَيْدٍ، والأصمَعيِّ، وأبي عَمْرو بنِ العَلاءِ، وحكى الاتفاقَ عليه ابنُ جريرِ^(۱)، وإنَّما الخلافُ في نزولِ حُكْمِ اللهِ على أحدِ المعنيَيْنِ؛ زمَنِ الطُّهْرِ أَمْ زمَنِ الحيضِ؟ على قولَيْنِ؛ هما روايتانِ عن أحمدَ:

الأوَّلُ: المرادُ به الأطهارُ؛ وهو قولٌ صحَّ عن عائشةَ، وزيدٍ، وابنِ عمرَ، وفقهاءِ المدينةِ، وقال به ربيعةُ ومالكُ والشافعيُّ وأحمدُ.

الثاني: المرادُ به الحِيَضُ؛ وهو قولُ عمرَ، وعليٌ، وابنِ مسعودٍ، وابنِ عبَّاسٍ، وعِكْرِمةَ، ومجاهِدٍ، وقَتادةَ، وهو قولُ أبي حَنِيفةَ وأهلِ الرأي، وجماهيرِ الحنابلةِ.

وصحَّ عن عمرِو بنِ دينارِ قولُهُ: «الأَقْرَاءُ: الحِيَضُ؛ عن أصحابِ النبيِّ ﷺ (٢).

ورواهُ الأسوَدُ وعَلْقمةُ، عن عمرَ وابنِ مسعودٍ؛ وهو صحيحٌ عنهما (٣).

ورواهُ ابنُ المُسَيَّبِ، عن عليٌ بنِ أبي طالبٍ؛ وهو صحيحٌ عنه (٤). ورواهُ زيدُ بنُ رُفَيْعِ، عن أبي عُبَيْلةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، عن أبيه وعُثْمانَ (٥)، وزيدٌ ليس بالقويِّ، ولم يَسمعْ أبو عُبَيْدةَ مِن عُثْمانَ.

وهذا مِن مواضعِ النزاعِ القويِّ؛ لِقِدَمِ الخلافِ، وجلالةِ المخالِفِينَ، والحتمالِ اللُّغةِ والوضع للمعنيينِ جميعًا.

والنَّفْسُ تميلُ إلى الأوَّلِ؛ لأنَّ عليه قولَ أهلِ الصَّدْرِ الأوَّلِ مِن أهلِ

⁽۱) «تفسير الطبرى» (۱۰۳/٤).

⁽٣) اتفسير الطبري؛ (٩١/٤).

 ⁽۲) «تفسير الطبري» (۱۹۹۶).
 (٤) «تفسير الطبري» (۱۹۳۶).

⁽٥) التفسير الطبري، (١٤/٤).

الحجازِ؛ قال أبو بكرِ بنُ عبدِ الرحمٰنِ: «مَا أَدْرَكُنَا أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إِلَّا يَقُولُ بقولِ عائِشَةَ في أنَّ الأقراءَ هي الأطهارُ»(١).

وقد استَدَلَّ بعضُ مَن قالَ بأنَّ القُرُوءَ الأطهارُ بما ثبَتَ في «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ ابنِ عمرَ؛ أنَّ النبيِّ ﷺ قال له عندَما طَلَّقَ امرأتهُ وهي حائضٌ: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ التي أَمْرَ اللهُ أَنْ يُمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ التي أَمْرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ)(٢).

حيثُ أحالَهُ النبيُّ ﷺ إلى الطَّهْرِ، فإذا كان الطُّهْرُ مَحَلَّ الطلاقِ، فهو محلُّ العِدَّةِ.

ثمَّ إِنَّ اللهَ جَمَعَ، فَقَالَ: ﴿ ثَلَثَةً قُرُوَّةً ﴾، وهو جَمَعُ للقَرْءِ لا القُرْءِ، فَالأُولُ الظُّهُرُ، والثاني الحَيْضُ.

واللهُ ذَكَرَ العددَ مؤنَّتًا؛ وهذا يَدُلُّ أنَّ المرادَ بالقروءِ: الأطهارُ؛ فالطُّهْرُ مذكَّرٌ، والحَيْضُ مؤنَّتُ.

وقال غيرُ واحدٍ: إنَّ القَرْءَ بفتحِ القافِ وضَمُّها: سواءٌ.

وأمَّا القولُ الثاني: وهو القولُ بأنَّ الأَقْراءَ الحِيَضُ، فاستَدَلَّ مَن قال به: بأنَّ النبيَّ ﷺ أمَرَ في سَبْيِ أَوْطَاسٍ أَنْ يُسْتَبْرَأُنَ قبلَ أَن يُوطَأُنَ بِحَيْضةٍ؛ كما أخرَجَهُ أحمدُ؛ مِن حديثِ أبي سعيدِ (٣).

ثمَّ إِنَّ الطُّهْرَ أَصِلٌ لا حَدَّ له، والحَيْضُ هو العارضُ المحدودُ، والضَّبْطُ به أدتُّ، والقرءُ ضبطٌ لِزَمَنِ، والأزمانُ الضيَّقةُ المحدودةُ أزمانُ الحَيْضِ، لا أزمانُ الطُّهْرِ الذي هو الأصلُ المُتَّسِعُ، فأكثرُ عُمْرِ المرأةِ طاهِرًا لا حائِضًا.

⁽١) التفسير القرطبي، (١/٤).

⁽٢) أحرجه البخاري (٥٢٥١) (٧/٤١)، ومسلم (١٤٧١) (٢/٩٣/١).

⁽٣) أخرجه أحمد (١١٢٢٨) (٢٨/٢).

والحَيْضُ هو الذي يَقلِفُ ما في الرَّحِمِ وينقِّيهِ، ويحصُلُ المقصودُ بنهايةِ الحَيْضِ، لا بنهايةِ الطُّهْرِ؛ فإنَّ الاستبراءَ لا يُحتاجُ معه إلى نهايةِ الطُّهْرِ، بل نهايةِ الحَيْضِ، وبِدايةُ الطُّهْرِ كافيةٌ في ذلك.

وللشافعي قول ذكرة القرطبي (١) وذكر ايضًا الغزالي (٢) قولا لبعض فقهاء الشافعيّة: أنَّ القرء هو الانتقال مِن الطُّهْرِ إلى الحَيْضِ، وليس الانتقال مِن الحَيْضِ الى الطَّهْرِ؛ لأنَّ الحَيضَ ليس زمَنًا مشروعًا للطلاقِ فلا يَنزِلُ عليه لفظُ القرءِ هنا، مع دخولِهِ في عمومِ اللَّغَةِ؛ لأنَّه وقت كغيرهِ، وهو قولٌ حَسَنٌ لو كان له سَلَفٌ.

المقصدُ مِن عدَّةِ المطلَّقةِ:

والمقصدُ الشرعيُ الأكبرُ _ وهو الاستبراءُ _ يحصُلُ بجميعِ هذه الأقوالِ الثلاثةِ، وما عداهُ مِن المقاصدِ _ كإنظارِ الزَّوجَيْنِ أَن يتفكَّرا في الرجعةِ ويتصالَحَا، ويَذهَبَ ما بالنفوسِ _ فهو مُدَّةٌ تحصُلُ بأدنى الأقوالِ زمنًا مع النفوسِ المعتدِلةِ، واللهُ أعلمُ.

عدةُ الأمَةِ المطلَّقةِ:

ولا خلاف عندَ العلماءِ: أنَّ الحُرَّةَ المطلَّقةَ الحائضَ المدخولَ بها: تعتدُّ ثلاثةَ قروءٍ؛ للآيةِ.

وقدِ اختلَفَ العلماءُ في عِدَّةِ الأَمَّةِ على قولَيْنِ:

القولُ الأوَّلُ: أنَّ عِدَّتَها أقلُّ مِن عِدَّةِ الحُرَّةِ، وهي قُرْءَانِ؛ لأنَّ القُرْءَ لا يُنطَّفُ، ولأنَّ الأمَةَ في الحدودِ على النُّصْفِ مِن الحُرَّةِ.

وهذا القولُ هو قولُ عُمَرَ وجمهورِ العلماءِ مِن بَعْدِه؛ روى سعيدُ بنُ منصورِ عنه، قال: «لوِ استَطَعْتُ أَنْ أَجعَلَ عِدَّةَ الأَمَةِ حَيْضةً ونِصْفًا، لفَعَلْتُ»(٣).

⁽١) قتفسير القرطبي، (٢٨/٤). (٢) قالوسيط في المذهب، (١١٨/٦).

⁽٣) أخرجة سعيد بن منصور في استنه (١٢٧٠) (٣٤٣/١).

القولُ الثاني: عِدَّتُها كالحُرَّةِ؛ وهو قولُ أهلِ الظاهرِ؛ أخذًا بعمومِ الآيةِ.

والأرجَحُ الأوَّلُ؛ لأنَّ أعظمَ مقاصدِ العِدَّةِ براءةُ الرَّحِمِ، وقد جعَلَ اللهُ استبراء الأَمَةِ بحَيْضةٍ، فلا تُوطَأُ سُرِيَّةٌ إلَّا بعدَ استبرائِها بها، ولكنْ لمَّا كانَتِ الحُرَّةُ ثلاثةَ قُروءٍ، واجتمَعَ في عِدَّةِ المطلَّقةِ مقاصدُ غيرُ مقصدِ الاستبراءِ؛ كالأمَدِ بالتفكيرِ في المراجَعةِ بينهما، نقصَتِ الأَمَةُ عنِ المحرَّةِ؛ فلا تعتدُّ ثلاثةَ قروءٍ، وارتفَعَتْ عن مَقْصَدِ الاستبراءِ وَحُدَهُ؛ كالسُّريَّةِ؛ فلا تعتدُّ بحَيْضةٍ، فكانت عِدَّتُها قُرْأَيْنِ.

وبدخُلُ في الآيةِ: المرأةُ التي ينقطِعُ حَيْضُها انقطاعًا عارضًا باختيارِها؛ كالمُرْضِعِ ومَن تأخُذُ دواءً يتسبَّبُ في قَطْعِ الدَّمِ، أو بغيرِ اختيارِها، لكنَّه عارِضٌ؛ كمَرضٍ يُرْجَى بُرْزُهُ جَفَّفَ الدَّمَ عنها، فتتربَّصُ بالأقراءِ؛ لعموم الآيةِ، ولعدَمِ دخولِها في حُكْم غيرِها مِن الآيسِ والحامِلِ.

وهذا قولُ الأثمَّةِ الأربعةِ، وقال بِه مِن الصحابةِ: عثمانُ وعليٌّ وابنُ مسعودٍ وزيدٌ.

انقطاعُ دم المطلَّقةِ في عِدتها:

ومَنِ انقَطَعَ دَمُها لغيرِ عارضٍ، ولم تبلُغْ سِنَّ الإياسِ بعدُ، ففي المسألةِ قولانِ مشهورانِ:

الأوَّلُ: وهو أعلى ما جاء في ذلك، عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ؛ كما رواهُ مالِكٌ وعبدُ الرزَّاقِ، عنه؛ قال: «أَيُّما امرأةٍ طُلُقَتْ ثمَّ حاضَتْ حَيْضةً أو حيضتَيْنِ، ثمَّ ارتفعَتْ حَيْضتُها، فإنَّها تنتظِرُ تسعةَ أشهُرٍ؛ فإنْ بان بها حملٌ فذلك؛ وإلَّا اعتَدَّتْ بعدَ التَّسْعةِ ثلاثةَ أشهُرٍ، ثمَّ حَلَّتْ»(١).

⁽۱) أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (۷۰) (۲/ ۸۸۰)، وعبد الرزاق في امصنفه» (۱۱۰۹۰) (۲/ ۳۳۹).

وهو قولُ مالكِ وأحمدَ، وهو قولُ الشافعيِّ في القديم.

والثاني: تنتظِرُ حتَّى الإياسِ، ثمَّ تعتَدُّ بالشهورِ؛ وهذا القولُ لأبي حنيفةَ والشافعيِّ، ورُوِيَ عن عليٍّ وابنِ مسعودٍ.

والأرجَحُ الأوَّلُ، والقولُ الثاني فيه ضَرَرٌ، ولا نصَّ يعضُدُهُ إلَّا التعليلَ أنَّ المرأةَ إمَّا أن تكونَ حائضًا، أو آيسًا، أو حاملًا، أو صغيرةً لا تحيضُ، وانتظارُها للإياسِ لا حَدَّ له، وفيه ضررٌ عليها.

وقولُ عُمَرَ أقربُ، وسُنَّتُهُ أَوْلَى بِالأَخْذِ والقبول.

وبيانُ الحملِ لا يطولُ، والنُّطْفةُ إذا لم تتكوَّنُ وتتخلَّقُ، ماتَتُ وسقَطَتْ لا يحفَظُها الرَّحِمُ، وأهلُ الطِّبِّ يَقطَعونَ بمِثْلِ هذا اليومَ، والاستثناسُ بقولِ الثُّقَةِ منهم أَوْلَى مِن تَربُّصِ المرأةِ إلى الإياسِ بلا حدٍّ.

ومَن طلَّقَ زوجتَهُ في حالِ الحَيْضِ، فلا تَعتَدُّ بتلك الحَيْضةِ عندَ مَن أمضَى طلاقَهُ، وحُكِيَ الاتِّفاقُ على ذلك، وأمَّا مَن لم يُمْضِ الطلاق، فهو لا يُمضِي العِدَّةَ تبَعًا.

احتسابُ طهر المطَلَّقَةِ:

وأمَّا مَن طلَّقَها في حالِ طُهْرٍ لم يَمَسَّها فيه، فإنَّها تَعْتَدُّ عندَ جمهورِ الفقهاءِ بذلك الطُّهْرِ، ولو بَقِيَ منه ساعةٌ.

وبعضُ الفقهاءِ لا يَرَى للمطلَّقةِ في طُهْرِ أَن تعتدَّ ببقيَّةِ طُهْرِها هذا، بل تحسُبُ غيرَهُ، وقال الزُّهْرِيُّ في امرأةِ طُلُقَتْ في بعضِ طُهْرِها: ِ "إنَّها تعتدُّ بثلاثةِ أطهارِ سوى بقيَّةِ ذلك الطُّهْرِ».

ولم يوافِقُهُ ممَّن يقولُ بأنَّ الأقراءَ الأطهارُ على قولِه هذا أحدٌ؛ كما قالَهُ ابنُ عبدِ البرُّ(١).

⁽۱) «التمهيد» (۱۰/۹۳).

وهوله تعالى: ﴿وَلا يَحِلُ هَنَ أَن يَكْتُنُ مَا خَلَقَ الله فِي الْتَعَامِهِنَ ﴾ إشارة إلى ما سبق أنَّ أمرَ العِدَّةِ موكولٌ إلى المرأةِ والقولَ في ذلك قَوْلُها، تُوكلُ إلى دينها، وعند الشكّ تخوّفُ بالله، ويَظهَرُ تخويفُها مِن عِظَمِ أمرِ الْكِتْمانِ بهقولِهِ؛ ﴿إِن كُنُ يُوْمِنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآيَوْمِ الْآيَوْمِ اللهِ وَهِدَا وعيدٌ شديدٌ ذكرَهُ الله في غيرِ ما موضع تشديدًا؛ فقد ذكره في عَضلِ النساءِ أن يَرجِعْنَ إلى أزواجِهِنَّ بعد آياتٍ، وذكرهُ عند الأمرِ بِرَدِّ الرِّنَى في سورةِ النَّورِ، وعند الاقتداءِ بالنبي ﷺ في وعند الأمرِ بإقامةِ حدِّ الرِّنَى في سورةِ النَّورِ، وعند الاقتداءِ بالنبي ﷺ في الصورةِ الأحزابِ، وعند إقامةِ الشهادةِ شِهِ في الطلاقِ، وفي مواضعَ أُخرى عند التحذيرِ مِن عمَلِ يؤكِّدُهُ بالتذكيرِ بالإيمانِ باللهِ وعظمتِه، والآخِرةِ والحِسَابِ التحذيرِ مِن عمَلِ يؤكِّدُهُ بالتذكيرِ بالإيمانِ باللهِ وعظمتِه، والآخِرةِ والحِسَابِ فيها، كما في موالاةِ مَن حَادً اللهُ ورسولَة في المجادَلةِ، وغيرِ ذلك.

وقيل: المرادُ بما في أرحامِهِنَّ: الحَمْلُ؛ قاله عمرُ وابنُ عبَّاسٍ^(١)، وقيلَ: الحَيْضُ؛ قاله عِكْرِمةُ والزُّهْرِيُّ والنَّخَعيُّ^(٢).

وكلاهُما مقصودٌ؛ فلا يَجِلُّ لها كِتْمانُ حَمْلِها ولا حَيْضِها، فلا يَجِلُّ لها الكَذِبُ بِحَمْلِها أو حَيْضِها أو طُهْرِها، فتقولَ: أنا حاملٌ، أو حائضٌ، أو طاهرٌ، وليست كذلك؛ رغبةٌ في فِرَاقٍ أو لَحَاقٍ، فإذا عَلِمَتْ أنَّ زوجَها يُجِبُّ الولَدَ، كذَبَتْ بِحَمْلِها لِتَرجِعَ، وكذَبَتْ لأجلِ أن يَمْتَدُّ أجلُ عِدَّيْها ليُراجِعَها، وأَشَدُّ مِن ذلك: الكَذِبُ في كِتْمانِ الحمل؛ لِيَلْحَقَ الولَدُ بغيرِ أبيه.

إرجاعُ الرجلِ زوجتَهُ في عدَّتها:

وقولُه: ﴿ وَيُتُولَنُّهُنَّ أَحَقُّ بِرَوْمِنَّ فِي ذَالِكَ إِنَّ أَرَادُتُوا إِصْلَنَحًا ﴾:

والحَقُّ لِزَوْجِها في إرجاعِها ما دامَتْ في العِدَّةِ، وإرجاعُهُ لها على حالَيْن:

⁽١) - اتفسير الطبري، (٤/ ١١٠)، واتفسير ابن أبي حاتم، (٢/ ٤١٥).

⁽٢) النفسير الطبري، (٤/ ١٠٥ ـ ١٠٦)، وانفسير ابن أبي حاتم، (٢/٣١٤).

الأُولى: إذا أرادَ الإصلاحَ، فيُستحَبُّ له ذلك.

الثانية: إذا أرادَ الإضرارَ بالزوجة؛ إمَّا ليُسِيءَ إليها في معامَليْهِ وهي عندَهُ، أو ليُمْسِكَها ثُمَّ يُطلِّقَها حتَّى يطولَ أَمَدُها بلا زوج؛ فهذا إمساكُ محرَّمُ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضِرَازًا لِتَمْنَدُوا ﴾ [البقرة: ٢٣١].

ورَدُّ الزَوجَةِ: إِمَّا أَن يَكُونَ فِي الْعِدَّةِ، فَهُو حَقَّ لَلزَّوْجِ فَقَطْ وَلُو لَمْ تُرِدِ الزَوجَةُ، وَلَا يَلزَمُهُ عَقَدٌ وَلَا مَهُرٌّ بِالْاَتْفَاقِ؛ لِ**قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَ**ضَّ بِرَيِّهِنَّ فِ ذَلِكَ﴾؛ يَعني: في عِدَّتِهِنَّ.

واختُلِفَ في وجوبِ الإشهادِ، والأرجَحُ: عدمُ وجوبِهِ في الرَّجْعةِ في الرَّجْعةِ في الرَّجْعةِ في العِدَّةِ، ووجوبُه بعدَ الخروجِ مِن العِدَّةِ ويلوغِ الأَجَلِ؛ قال تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَبَلَهُنَ فَأَسَيكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوَ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدَلٍ مِنكُرُ ﴿ وَالطلاق: ٢].

وإمَّا أَن يكونَ في غيرِ العِلَّةِ، فهو حقٌّ للزوجَيْنِ جميعًا، وللوليُّ أيضًا.

وتَرجِعُ الزوجةُ في العِدَّةِ بالإشهادِ على ذلك منه، بلا خلافٍ؛ وإنَّما الخلافُ ما لو جامَعَها أو قبَّلَها أو لَمَسَها أو فعَلَ مَعَها ما لا بَحِلُّ إلَّا للزوج مِن زوجتِهِ؛ هل تَرجعُ بمجرَّدِ هذا الفعلِ أم لا؟

والصحيحُ: أنَّها تَرجِعُ بالجِمَاعِ؛ وهو قولُ ابنِ المسيَّبِ والحسَنِ وابنِ سِيرِينَ؛ وهو قولُ طائفةٍ مِن أصحابِ مالكِ.

ويَرى أبو حَنيفةَ وأهلُ الرأي: أنَّ اللَّمْسَ رَجْعةُ أيضًا؛ خلافًا للجمهورِ اللين لا يَرَوْنَ الجماعَ ولا ما دُونَهُ رَجْعةً؛ وهو قولُ مالكِ والشافعيُّ وإسحاقَ.

وقال مالك: هو رجعةً لو نَوَاها، ويَجِبُ أَن يُشهِدَ. والشافعيُّ لا يَرَى رَجْعةً إلَّا بالقولِ.

النَّفَقَةُ والكِسْوَة والسُّكْني للمطلَّقة:

وهــولُــه، ﴿ وَلَمُنَ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَ إِلْمُتُوفِيُّ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيرُ

قبل: المرادُ بالذي لَهُنَّ: النَّفَقةُ والكِسُوةُ والسُّكْنى، كما أنَّ اللهَ أُوجَبَ عليهِنَّ اللهَّ خَتُّ النَّفَقةِ والسُّكْنَى والكِسُوةِ.

وقيل: المرادُ بذلك: حُسْنُ المَعْشَرِ، وطِيبُ الصُّحْبةِ.

فما يُريدُهُ الرَّجُلُ مِن المرأةِ مِن حُسْنِ المَعْشَرِ والمَلْبَسِ، فعليه كذلك لها؛ فلها حَقُّ منه، كما له حقَّ منها.

واتَّفَقَ الفقهاءُ على وجوبِ النفقةِ والكِسُوةِ والمعاشَرةِ بالمعروفِ؟ لعمومِ قولِهِ: ﴿وَعَلَ النَّوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمُرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ويأتي الكلامُ على حَقِّ المطلَّقةِ في السُّكْنَى في سورة الطلاقِ.

ولا خلاف أنَّ على الزوجةِ طاعةَ زَوْجِها لفِرَاشِه، ومعاشرَتَهُ بالمعروفِ.

ودرجةُ الرجالِ التي جعَلَها اللهُ لهم هي القِوَامةُ ولوازِمُها؛ مِن الطاعةِ بالمعروفِ، والجهادِ، والعملِ، وما بنى اللهُ فيهِ مِن بَسْطةِ جَسَدٍ وخِلْقةٍ تَختلِفُ عنها؛ بالقُوَّةِ واللَّحْيةِ وغير ذلك.

وذكر الله اسمَ العزيزِ والحكيم؛ فإنَّه لعِزَّتِهِ قضى بين عبادِهِ وانفرَدَ بالحُكْم، ولحِكْمتِهِ العظيمةِ قَضَى فيما لا يُلْرِكونَ جميعَ عِلَلِهِ ومنافعِه، فكان حكيمًا مستحِقًا للطاعة؛ لكمالِ عِلْمِهِ وحكمتِه.

الله الله المسالى: ﴿ الطَّلَانُ مَرَّنَانُ فَإِمْسَاكُ عِمْهُونِ أَوْ نَسْرِيخُ بِإِحْسَانُ وَلَا يَعِهُونِ أَوْ نَسْرِيخُ بِإِحْسَانُ وَلَا يَجِلُ لَحَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْشُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافًا أَلًا يُقِيمًا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ اللّهِ فَلا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمًا عَلَيْهِمَا فِيَا أَفْلَاتُ بِهِ تَإِنْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْدَدُوهُما فَيَا أَفْلَاتُونَ فِي الْفَلَاثُ عَدُودُ اللّهِ فَلا تَعْدَدُوهُما وَمَن يَنْعَدُ حُدُودَ اللّهِ فَلَا جُمَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا أَفْلَامُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

كان الطلاقُ يُتَّخَذُ للإضرارِ بالزوجةِ، فيطلِّقُ الزوجُ فتعتَدُّ الزوجةُ، فإذا قَرُبَ خروجُها مِن عِدَّتِها، أرجَعَها ثمَّ طلَّقَها، وانتظَرَ حتَّى تقرُبَ مِن نهايةِ عِدَّتِها، ثمَّ يُرجِعُها ليطلِّقها ولتستأنِف عِدَّة جديدةً؛ فنبقى لا معه ولا مع زوج غيرِه، كما كان يَفْعَلُ أهل الجاهليَّةِ وبعضُ العرَبِ في صدرِ الإسلامِ؛ ولذلك: فقد جعلَ اللهُ الطلاقَ الذي يَملِكُ فيه الرجلُ إرجاعَ زوجتِه مرَّتَيْنِ؛ ولذا قال، ﴿ وَإِمْسَاكُ مِمْهُونِ أَوْ نَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ﴾.

ومِن العلماءِ مَن جعَلَ هذه الآيةَ ناسخةً للآيةِ السابقةِ، وهي قولُهُ تعالى: ﴿وَهُولَهُنُ أَتُنُ رِرَوْنَ فِي ذَالِكَ [البقرة: ٢٢٨]؛ وهذا يحتاجُ إلى نصّ، وربّما نزلَتِ الآيتانِ جميعًا، فقيّدَتِ الثانيةُ إطلاقَ الأولى، وخَصَّصَتْ عمومَها، إلّا على قولِ مَن يَرى التخصيصَ نسخًا.

عَدَدُ طلقاتِ الأحرارِ والعبيدِ:

ولا خلاف عند العلماءِ: على أنَّ طلاقَ الأحرارِ ثلاثُ طلقاتٍ، وأمَّا عددُ طلاقِ العبيدِ، ففيه خلافٌ:

فَذَهَبَ أَهِلُ الظَاهِرِ: إلى أنَّ العبيدَ كالأحرارِ في الطلاقِ؛ أَخذًا بعمومِ الآيةِ.

وجمهورُ العلماءِ: على خلافِ هذا القولِ؛ فيرَوْنَ أنَّ الطلاقَ طَلْقتانِ؛ على النصفِ من طلاقِ الحُرِّ؛ وهو إجماعُ الصحابةِ والتابعينَ؛ وإنَّما يَختلِفُونَ في مَحَلِّ الاعتبارِ، على قولَيْنِ مشهورَيْنِ:

الأوَّلُ: يعتبرونَهُ بالزوجِ لا بالزوجةِ؛ فإنْ كان الزوجُ عبدًا، فالطلاقُ على النَّصْفِ ولو كانت الزَّوْجةُ حُرَّةً، وعكسُ ذلك لو كان الزوجُ حرًا، فللزوجِ ثلاثُ طلقاتٍ ولو كانتِ الزوجةُ أَمَةً؛ وهذا قولُ جمهورِهم، وهو قولُ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ وزَيدٍ وابنِ عبَّاسٍ وعِكْرِمةَ وسُلَيْمانَ بنِ يَسَارٍ وابنِ المسيَّب، وقولُ مالكِ والشافعيِّ وأحمدُ.

الثَّاني: يعتبرونَهُ بالزوجةِ لا بالزوجِ؛ وهو قولُ عليٌّ وابنِ مسعودٍ، وهو رأيُ أبي حَنِيفةً.

وفي المسألةِ قولُ ضعيفٌ قَلَّ الآخِذونَ به، وهو رأيُ عُثْمانَ البَتِّيِّ، ويُنسَبُ لابنِ عُمَرَ وابنِ عَبَّاسٍ: أنَّ العِبْرةَ بالرِّقِّ، فإن وُجِدَ في أحدِ الجهتَيْنِ: الزَّوْجِ أو الزَّوْجةِ، فالطَّلَاقُ طَلْقتانِ.

والأظهَرُ: كونُ الطلاقِ باعتبارِ الزوجِ؛ لأنَّ الله عَلَّقَ الطلاقِ بالزوج، والعِدَّةَ بالنِّسَاءِ، فاللهُ تعالى إنَّما شرَعَ العدَدَ في الطلاقِ تشوُّفًا إلى الرَّجْعةِ، وإبعادًا للطلاقِ، ودفعًا لِنَدَمِ الزوجِ مِن العجَلةِ بالبَيْنونةِ؛ ولذا فقد جعَلَ اللهُ له أَجَلًا وعددًا للمراجَعةِ بينَهُ وبينَ زوجتِه.

وحَدَّ اللهُ له عدَدًا مِن الطلاقِ؛ حتَّى لا يُضِرَّ بالزَّوْجةِ فيعلِّقَها.

وإلحاقُ المسألةِ بنُقْصانِ الحدودِ على العبيدِ فيه نظرٌ الله لأنَّ نُقْصانَ الحدودِ فيه تخفيفٌ في العقوبةِ، وتخفيفُ الطلاقِ يُعتبَرُ نقصانًا في الحقّ، وتفويتًا لحظٌ النَّفْسِ الذي ربَّما يُحتاجُ إليه في رَجْعةِ الزوجةِ، ولكنَّ الأُوْلَى أنْ يُكونَ مأخَذُ الإلحاقِ: أنَّ تشوُّفَ بقاءِ الزوجَيْنِ مِن المَوَالِي أَقلُّ مِن تشوُّفِ الأحرارِ، وتشوُّفَ بقاءِ الحُرَّةِ مع العبدِ أقلُّ مِن تشوُّفِ بقاءِ الحُرَّةِ مع العبدِ أقلُّ مِن تشوُّفِ بقاءِ الحُرَّةِ مع العبدِ أقلُّ مِن تشوُّفِ بقاءِ الحُرِّ معَ الحُرَّةِ مَ الحُرَّةِ مَ الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ مَ الحَرَّةِ مَ الحَرَّةِ مِ الحَرَّةِ مَ الحَرَّةِ مَ الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ مَ الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ مَ الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ مِ الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ الحَرَّةِ مِنْ الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ الحَرَّةِ الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ الحَرَّةِ الحَرَّةِ مَا الحَرَّةِ الحَرَّةِ الحَرَّةِ الحَرَّةُ الحَرَّةِ الحَرَّةِ الحَرَّةِ الحَرَّةِ الحَرَّةِ الحَرَّةِ الحَرَّةِ الحَرَّةِ الحَرَّةِ الح

وذَهَابُ بعضِ الخلفاءِ إلى نُقْصانِ طلاقِ العبيدِ معتبَرٌ مِن وجوهِ الترجيح؛ فقولُ يَمِيلُ إليه خليفةٌ أَوْلَى مِن قولٍ يَذْهَبُ إليه مَن دونَهُ. والرقيقُ بحاجةِ إلى التيسيرِ في تَبِعةِ الزواجِ؛ مِن النفقةِ على الزوجةِ، وكِسُوتِها في عِدَّتِها؛ فاحتاجَ للتيسيرِ في الطلاقِ والتيسيرِ في العِدَّةِ.

والطَّلاقُ سُلْطانٌ، وسلطانُ العبدِ دُونَ سُلْطانِ الحرِّ، وقِوامتُهُ دونَ قِوامةِ الحرِّ، والطلاقُ فرعٌ مِن فروعِ القِوامةِ.

وقولُه، ﴿ الطَّلْقُ مَرَّتَانِ ﴾ عموم أَ تفصَّلُهُ السُّنَةُ، وهو أنَّ بينَ كلِّ طلاقٍ عِدَّةً، فلا تُجمَعُ الطَّلْقتانِ جميعًا ولا الثلاث؛ وذلك كما في «الصحيح»: (مُرْهُ فَلْبُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيَثْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَجِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ التي أَمَرَ الله ﷺ أَنْ يُمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ التي أَمَرَ الله ﷺ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ)(١).

الطلاقُ ثلاثًا:

والطلاقُ أكثرَ مِن طَلْقةٍ واحدةٍ، أو ثلاثًا بلفظٍ واحدٍ، أو طلقاتٍ متفرِّقاتٍ في عِدَّةٍ واحدةٍ بلا رَجْعةٍ بينَهما _ خلافُ السَّنَّةِ باتفاقِ السلفِ؛ وقد كانوا يَنْهَوْنَ عنه، ويؤدِّبونَ عليه؛ فقد أخرَجَ سعيدُ بنُ منصورٍ، عن أنسِ أنَّ عُمَرَ كان إذا أُتِيَ برَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا، أوجَعَ ظَهْرَهُ (٢).

وهو صحيحٌ عنه.

وذلك أنَّ الطلاقَ مِن حدودِ اللهِ، فاللهُ حينَما بيَّنَهُ وفصَّلَ أَمْرَهُ، هال:
﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَمْتَدُوهَا ﴾ ، والطلاقُ الثلاثُ تَعَدِّ يُوجِبُ التأديبُ والرَّجْرَ، فاللهُ أقامَ الزوجَ على حَدِّ الطلاقِ، وجعَلَ له سلطانًا لِيُقيمَهُ كما أمرَ اللهُ، كما أقامَ السلطانَ على حدودِ اللهِ بين الناسِ ليُقيمَها كما أمرَ الله، وإن كان تعدِّي السلطانِ أشدً؛ لعِظَمِ أَثَرِه، إلَّا أَنَّ تعدِّي الزوجِ يعدُّ تعدِّيًا وظُلْمًا ولكنْ بقَدْر.

⁽۱) أخرجه البخاري (٥٢٥١) (٧/ ٤١)، ومسلم (١٤٧١) (٢/ ٩٣/٢).

⁽۲) أخرجه سعيد بن منصور في فسننه، (۱۰۷۳) (۲/۲۰۱).

ومَن طَلَّقَ ثلاثًا أو اثنتَيْنِ بكلمةٍ واحدةٍ، فقدِ اختلَفَ العلماءُ في وقوع هذا الطلاقِ:

القولُ الأوَّلُ: تقَعُ طَلْقةً واحدةً؛ وهو قولُ طاوُسٍ ومحمَّدِ بنِ إسحاقَ والحجَّاجِ بنِ أرطاةً، وهو قولٌ لأحمدَ قال به أهلُ الظاهرِ، وذهَبَ إليه ابنُ تبميَّةً.

وهو قولٌ ثابتٌ لبعضِ السلفِ، وبعضُهم يَنْفِيهِ ؛ وليس كذلك، وقد ثرجَمَ البخاريُّ في «صحيحِه» مثبِتًا له، فقال: (بابُ: مَن جَوَّزَ الطلاقَ الثلاثَ)(۱)، ويُنسَبُ لعليِّ بنِ أبي طالبِ وابنِ مسعودِ وابنِ عبَّاسٍ وابنِ عوفِ؛ لِمَا روى مسلمٌ في «صحيحِه»؛ مِن حديثِ ابنِ طَاوُس، عن أبيهِ ؛ وَفَ لِمَا روى مسلمٌ في «صحيحِه»؛ مِن حديثِ ابنِ طَاوُس، عن أبيهِ ؛ أنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً فَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَبِي بَكُرٍ، وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ؟ فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَعَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَبِي بَكُرٍ، وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةٍ عُمَرَ ؟ فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَعَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَبِي بَكُرٍ، وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةٍ عُمَرَ ؟ فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَعَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَبِي بَكُرٍ، وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةٍ عُمَرَ ؟ فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَعَمْ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَبَّاسٍ:

وذلك أنَّ الشريعةَ لم تجعَلِ العَدَدَ إلَّا لَحِكُمةٍ؛ وهي التربُّصُ ودفعُ المشقَّةِ؛ وهذا يُلْغِي الأخذَ بحِكْمةِ اللهِ الظاهرةِ، ويعطَّلُ حكمًا شرعبًا، وهو اعتبارُ العدّدِ المقصودِ منه في الآيةِ.

النطليقُ عددًا ورقمًا:

وذِكْرُ الأعدادِ رَقْمًا لا يُعتَبَرُ إِلَّا بِالحاقِها وَصْفًا وعَدًّا؛ كما جاء في الشَّرْعِ؛ فمَن رَمَى الجِمَارَ بسَبْعِ حصَيَاتٍ مرَّةً واحدةً، عُدَّت واحدةً، ومَن قال: ﴿سُبْحَانَ اللهِ مِثَةً، لم يكُنْ مسبِّحًا مِثْلَ مَن سبَّحَ مِئةً مكرِّرًا لها، ولو حلَفَ أن يسبِّحَ مِئةً، لم يُجْزِئْهُ إِلَّا تَكْرارُها، لا ذِكْرُها رَقْمًا.

ويظهرُ أنَّه لو طَلَّقَ الرجلُ زوجتَهُ في عِدَّةِ طَلْقةٍ واحدةٍ طلقةً أخرى:

⁽١) اصحيح البخاري» (٧/ ٤٢).

⁽٢) أخرجُه مسلم (١٤٧٢) (١٠٩٩/٢).

أنَّها لا تَفَعُ حتَّى يُرجِعَها، وأظهَرُ مِن ذلك لو كرَّرَ الطلاقَ لفظًا، فقال: «طالقٌ طالقٌ طالقٌ»: أنَّها واحدةٌ.

لأنَّ لكلِّ طَلْقةٍ عِدَّةً وزمَنَا له بدايةٌ وله نهايةٌ، يبندي بالطَّلْقةِ، وينتهي برَجْعَةِ الزوجةِ؛ فقد روى البيهقيُّ وغيرُهُ؛ مِن حديثِ محمَّدِ بنِ إسحاقَ، عن داودَ بنِ الحُصَيْنِ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ قالوا: طلَّق رُكَانةُ امرأتَهُ ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ، فحَزِنَ عليها حُزْنًا شديدًا، فسألَهُ رسولُ اللهِ: (كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟)، قال: طلَّقتُها ثلاثًا، قال: (فِي مَجْلِسٍ فسألَهُ رسولُ اللهِ: (كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟)، قال: طلَّقتُها ثلاثًا، قال: (فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟)، قال: نَعَمْ، قال: (فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ، فَأَرْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ)، فراجَعَها أَنْ شِئْتَ)،

وأعلَّه بعضُهم؛ لمخالَفةِ ابنِ عبَّاسٍ له، ومِثلُهُ لو صحَّ عندَهُ لا يُخالِفُهُ ابنُ عبَّاسٍ؛ لفضلِه ودينِه، وقد أعلَّ الحديثَ أحمدُ بنُ حنبلِ.

وأُعِلَّ أَيضًا بِأَنَّ المحفوظ: أَنَّ رُكانةَ طلَّقَ زوجتَهُ البِتَّةَ، وأَنَّ ذِكْرَ «الثَّلاثِ» غيرُ محفوظ؛ فقد أخرَجَهُ أبو داودَ؛ مِن حديثِ آلِ بيتِ رُكَانةَ عنه أنَّه طَلَّقَ زوجتَهُ البِتَّةَ، فجعَلَها النبيُّ ﷺ واحدةً؛ وهذا ما رجَّحَهُ أبو داودَ^(۲).

ولكنَّ هذا القولَ صحَّ أنَّه يُفتى به في زمنِ النبيِّ ﷺ وأبي بكرٍ وصدرٍ مِن خلافةِ عُمَرَ ؟ كما في مسلمٍ مِن حديثِ طاوسٍ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ، ولا يبعُدُ أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كان يقولُ به وقتَها، ثُمَّ ترَكَ لمَّا ترَكَ عُمَرُ، ويَحتمِلُ أنَّه يقولُ بخلافِهِ ولا يُظهِرُهُ كرهًا للخلافِ والفُرْقةِ، والمشهورُ الصريحُ عنه القولُ بوقوع الثلاثِ ثلاثًا مِن وجوهِ عِدَّةٍ.

القولُ الثاني: وهُو قولُ جمهورِ الفقهاءِ؛ أنَّ الطلاقَ بعَدَدِ مَا تلفَّظَ

⁽١) أخرجه أحمد (٢٣٨٧) (١/٢٦٥)، والبيهقي في «السننُ الكبرى» (٣٣٩/٧).

⁽۲) أخرجه أبو داود (۲۱۹۳) (۲/۲۳۰).

به؛ اثنتَيْنِ أو ثلاثًا، وهو قولُ ابنِ عبَّاسِ المشهورُ عنه؛ رواهُ عنه سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ ومجاهِدٌ وعطاءٌ وعمرُو بنُ دينارٍ؛ أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كان يُفتِي بوقوعِ الطلاقِ الثلاثِ.

روى عبد الرَّزَّاق والبيهةيُّ؛ مِن حديثِ سعيدِ بنِ جُبَيْرِ؛ أنَّ رجلًا جاء إلى ابنِ عبَّاسٍ، فقال: طلَّقْتُ امرأتي أَلْفًا، فقال: «تَأْخُذُ ثلاثًا، وتَدَعُ تِسْعَ مِنْةٍ وسَبِّعةً وتِسعينَ»(١).

وروى مسلمٌ؛ أنَّ ابنَ عبَّاسٍ قال: «كان الطلاقُ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ وأبي بَكْرٍ وسنتَيْنِ مِن خلافةِ عُمَرَ: طَلَاقُ الثَّلَاثِ واحدةً، فقال عُمَرُ: إنَّ النَّاسَ قدِ استَعْجَلُوا في أمرٍ كان لهم فيه أنَاةً، فلو أَمْضَيْناهُ عليهم، فأَمْضَاهُ عليهِم»(٢).

وحمَلَ الشافعيُّ وغيرُهُ ما قال به ابنُ عبَّاسٍ على احتمالِ وقوفِهِ على نَسْخِ للحديثِ المرفوعِ؛ واستَدَلَّ لذلك بما أخرَجَهُ أبو داودَ؛ مِن طريقِ عِكْرِمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ قال: «كان الرَّجُلُ إذا طلَّقَ امرأْتَهُ، فهو أحقُّ برَجْعَتِها وإنْ طلَّقَها ثلاثًا، فنُسِخَ ذلك»(٣).

ويبعُدُ أَن يكونَ الحُكُمُ منسوخًا فيُقضى فيه في زمنِ النبيِّ ﷺ إلى وفاتِهِ، وفي خلافةِ عُمَرَ، ثمَّ لا يُؤخَذُ به إلَّا متأخِّرًا.

ويبعُدُ أَن يَظهرَ الحُكُمُ زَمنًا، ويَخفى النَّسْخُ زَمنًا أَطُولَ منه، فالنسخُ حُكْمٌ يَجِبُ ثبوتُهُ وقوَّتُهُ واشتهارُهُ شرعًا كثبوتِ الحُكْمِ قَبْلَه، ويبعُدُ أَن

 ⁽١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١١٣٥٠) (٣٩٧/١)، والبيهقي في «السنن الكبرى»
 (٧/ ٣٣٧).

⁽۲) . أخرجه مسلم (۱٤۷۲) (۱۰۹۹/۲).

⁽٣) أخرحه أبو داود (٢١٩٥) (٢/٢٥٩)، والنسائي (٢٥٥٤) (٢/٢١٢).

يُفتَى به في زمنِ النُّبُوَّةِ كلِّه، وفي زمنِ أبي بكرٍ كلِّه أيضًا، ويَشْتَهِرَ، ولا يُعلَمُ بالنسخ.

ولا يُمكِنُ أن تُجمِعَ الأمَّةُ في خلافةِ أبي بكرٍ كلِّها على خطأٍ، وليس في الصحابةِ مَن يبيِّنُ الدِّينَ.

وقال بعضُ الفقهاءِ قولًا آخَرَ، وهو التفريقُ بين المدخولِ بها وغيرِ المدخولِ بها وغيرِ المدخولِ بها يقَعُ المدخولِ بها يقَعُ وغيرَ المدخولِ بها يقَعُ واحدةً؛ لظاهرِ روايةِ أبي الصَّهْباءِ؛ قال بِهذا زكريًّا السَّاجِيُّ وغيرُه.

وذلك أنَّ غيرَ المدخولِ بها تَبِينُ مِن زوجِها بواحدةٍ، والزيادةُ لَغُوَّ؛ لأنَّ الطَّلْقةَ الثانيةَ والثالثةَ وقعَتْ في البينونَةِ وهي ليست زوجةً له، ولكنَّ هذا يستقيمُ فيما إذا طلَّقها فقال: «أنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ اللَّهُ واحدةً، فيما إذا قال: «أنتِ طالقٌ ثلاثًا»؛ لأنَّ اللفظَ الأخيرَ جاء جُمْلةً واحدةً، لا متتاليًا.

وللطلاقِ البِدْعيِّ صُورٌ أُخرى غيرُ الطلاقِ الثلاثِ؛ كالطلاقِ في الحَيْضِ والنَّفاسِ، وطلاقِ المرأةِ في عِنَّةِ طلاقِها قبلَ أن يُراجِعَها، وطلاقِها في طُهْرِ جامَعَها فيه، وبعضُ مَن يقولُ بعدَمِ وقوعِ الثلاثِ جملةً يُطَّرِدُ، ويقولُ بعدَم وقوعِ الثلاثِ جملةً يُطَّرِدُ، ويقولُ بعدَم وقوعِهِ في بقيَّةِ الطلاقِ البِدْعيُّ كلَّه.

وقولُهُ تعالى، ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِى هِي الطَّلْقَةُ الثالثة، وقد حكى ابنُ عبدِ البَرِّ الإجماعَ على هذا (١)؛ لأنَّ الله ذكرَ الطلقتَيْنِ قبلُ: ﴿الطَّلْقُ مَنَّتَايِّ ﴾، ثمَّ لا تسريحَ بعدَهما إلَّا الثالثة، وهي المذكورةُ في قولِه: ﴿فَإِن طَلْقَهَا فَلَا يَحْدُ مَنَّ تَنكِحَ زَوْبًا غَيْرَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، فذكرَها أوَّلًا على سبيلِ الإجمالِ، ثمَّ ذكرَها بعدُ على سبيلِ التفصيلِ وبيانِ الحُكْمِ اللَّاحقِ بِها.

 ⁽۱) قالاستذكار» (۱۸/۸۸).

أخذُ مهرِ المطلَّقةِ:

وهوله، ﴿ وَلَا يَمِلُ لَكُمْ أَن تَأْهُدُوا مِمّا التَبْتُدُوهُنَ شَيّا إِلاّ أَن يَخَافّا أَلّا يَعِما عُدُودَ اللهِ ﴾ ذكر الله خوف الزوجين جميعًا؛ إشارة إلى أنّه ينبغي أن يصدُر الطلاق بعد تشاور منهما، وخوف مِن عدم صلاح الحالِ بالبقاء، ثمّ إنّه لا يجوزُ أخذُ الزوجِ مِن مَهْرِ زوجتِهِ إِلّا إِذَا كَانَ الطلاقُ برغبتِها، ولا يجوزُ له أن يطلّقها بشرطِ إعادةِ مَهْرِهِ وهي تربدُ البقاء، ولا عَيْبَ فيها؛ لأنّ الله قيّد أخذَ المهرِ بخوفِهما معًا ورغبتِهما في المفارّقةِ.

ولهذا نقولُ: إنَّ أَخذَ الرَّجُلِ مَهْرَ زوجتِهِ عندَ طلاقِها على ثلاثِ أحوالِ:

الأُولَى: إذا كان الطلاقُ برغبَتِه هو، لا برغبتِها، ولا عَيْبَ فيها؛ فلا يَجِلُّ له أن يأخُذَ منها شيئًا.

الثانية: إذا كانا جميعًا يُرِيدانِ الطلاقَ، فأخذُهُ مباحٌ، إلَّا أنَّ الأفضلَ عدَمُ أخذِهِ ؟ لِمَا استحَلَّ مِن فَرْجِها، وربَّما أنفقَتْهُ على نفسِها وأهلكَتْهُ.

الشالئة: إذا كان الطلاقُ برغبتِها وحدَها، وليس في الزوجِ عيبٌ شرعيٍّ؛ فله أن يأخُذَ مالَهُ، وإذا كان فيه عيبٌ ألجأهَا لتركِهِ، فلا يجوزُ له ذلك.

فسخُ الحاكم للنكاح:

وهــولُــه: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيَمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا اَفْلَدَتْ بِدِ ۚ تِلْكَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا اَفْلَدَتْ بِدِ ۗ تِلْكَ اللَّهِ فَلَا يُعْزَدُ وَلَمْ الظَّلِلْمُونَ ﴾ :

في الآيةِ: دليلُ على فَسْخِ الحاكمِ للطلاقِ، والخوفُ الثاني في الآيةِ هو خوفُ غيرِ الزوجَيْنِ، وللحاكمِ الخُلْمُ عندَ امتناعِ صلاحِ

الزوجَيْنِ، ورفضِ الزوجِ الطلاقَ إضرارًا بزوجتِه، فلِه الخُلْعُ؛ قال بهذا سعيدُ بنُ جُبيرِ والحسَنُ وابنُ سِيرِينَ.

وقال شُعْبةُ: قلتُ لقتادةَ: عمَّن أَخَذَ الحسَنُ الخُلْعَ إلى السُّلْطانِ؟ قال: عن زِيَادٍ، وكان واليًا لعُمرَ وعليَّ (١).

وهوله: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا أَفْلَدَتْ بِهِ ﴿ استدَلَّ بِهِ الجمهورُ على جوازِ أَخذِ الزوجِ للخُلْعِ مِن زوجتِهِ أَكثَرَ ممَّا أعطاها مَهْرًا ؛ وهو قولُ مالكِ وأبي حنيفة والشافعيُّ.

وأجازه مالك، ولم يجعَلْهُ مِن مكارمِ الأخلاقِ. ومنَعَ أحمدُ وإسحاقُ الزّيادةَ على ما أعطاها.

* * *

عَلَيْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن طَلْقَهَا فَلَا غَيْلُ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعًا إِن ظُنَا أَن يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَتِلِّكَ حُدُودُ اللَّهِ يُنَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

بعدَ أَنْ ذَكَرَ اللهُ الطلقةَ الثالثةَ إجمالًا في الآيةِ السابقةِ: ﴿ أَوْ تَسَرِيحُ اللَّهِ السَّابِقةِ: ﴿ أَوْ تَسَرِيحُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الثالثةِ، وما يَتْبَعُها مِن أَحكام، ولا يختلِفُ العلماءُ مِنَ السلفِ والخلّفِ: أَنَّ الزوجَ إذا طلّقَ زوجتَهُ ثلاثًا، بانَتْ منه، ولا يَجِلُّ رجوعُها إليه إلَّا بعدَ زواجِها زواجًا صحيحًا بآخَرَ؛ حكى الإجماعَ جماعةٌ؛ كابنِ المُنذِرِ وغيرِه.

نكاحُ التحليلِ:

وَيْكَاحُ التَّحَلَيْلِ كَبِيرَةٌ مِنَ الكَبَائرِ؛ فقد روى التَّرْمِذَيُّ، عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ؛ قال: «لَعَنَ رسولُ اللهِ ﷺ المُحِلَّ وَالمُحَلَّلَ لَهُ (٢).

⁽١) «تفسير القرطبي» (٤/ ٧٥).

وأبطَلَ عقدَ نِكاحِ المحلِّلِ، وأوجَبَ إعادتَهُ بشروطِهِ لفسادِهِ: مالكُ والثَّوْرِيُّ، وأجاز العَقْدَ أبو حنيفةَ وصاحِبَاهُ ولهم قَوْلانِ في مَنْعِ رجوعِها للأوَّلِ به.

والشافعيُّ يَقولُ: إِنْ تشارَطَا على التحليلِ، فهو نكاحُ مُتْعةِ باطلٌّ مفسوخٌ، وإِن لم يتشارَطَا وبيَّتها الزوجُ في النفس، فللشافعيِّ قَولانِ؛ قولُهُ القديمُ يُوافِقُ قولَ أبي حنيفةَ والنكاحُ صحيحٌ.

وبعضُ السلفِ يشدُّدُ في ذلك؛ قال الحسنُ وإبراهيمُ: «إذا هَمَّ أحدُ الثلاثةِ بالتحليلِ، فسَدَ النكاحُ».

وقال سالمٌ والقاسمُ: ﴿لا بأسَ أَنْ يَتْزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا، إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الزوجانِ، وهو مأجورٌ،؛ وبه قال ربيعةُ ويحبى بنُ سعيدٍ^(١).

وهذا قولٌ ضعيفٌ يُجسِّرُ على التحليلِ، وربَّما يُواطِئُ عليه ولو بالتلميح، فالسُّنَّةُ اشترَطَتِ الوطءَ؛ تضييقًا لبابِ الرجوع؛ لأنَّ مِثلَهما غالبًا لا تصلُحُ أحوالُهما بعدَ طلاقِ الثلاثِ، وقد جعَلَ الله لهما هذا العَدَدَ، وما بعدَهُ لا تكادُ تَطِيبُ النفوسُ به، وحتَّى لا تتعلَّقَ نفوسُ الزوجَيْنِ بالرَّجْعةِ، فتتعطَّلَ حياتُهما عنِ استقبالِ زواجِ آخرَ، والتشوُّفُ لمخرجِ ضعيفٍ قد يَحمِلُهما على التعريضِ في المجالسِ لِمَن يُحسِنُ إليهما _ بلا تصريح _ بزواجِ تَرجعُ به لزوجِها الأوَّلِ.

حدُّ النكاحِ الذي ترجعُ به المبتوتةُ لزوجها:

وقد وقَع الخلافُ عندَهم في القدرِ الكافي مِن النكاحِ الذي تَرجِعُ به الزوجةُ مِن نِكاحِها الثاني إلى زوجِها الأوَّلِ؛ وفي المسألةِ أقوالُ:

⁽١) «تفسير القرطبي» (٩٢/٤).

أَوَّلُها: أَنَّ العَقْدَ كافٍ، ولو لم يدخُلِ الزَوِجُ بها؛ وهذا قولُ ابنِ المسيَّبِ.

ومَن أَخَذَ بهذا القولِ، أَخَذَ بأقلٌ ما يَدُلُّ عليه اسمُ النكاحِ، وهو العقدُ، وأنَّ النكاحَ إذا أُطلِقَ في القرآنِ، فيُرادُ به العقدُ.

ولم يُوافِقِ ابنَ المسيَّبِ على قولِهِ هذا مِن السلفِ أحدٌ فيما أعلمُ.

ثنانيها: أَنَّ النكاحَ لا يُعتبَرُ حتَّى يلتقِيَ الختانانِ، وهو الوطءُ الذي يُوجِبُ الغُسْلَ ولو لم يُنْزِلُ؛ وهو قولُ جمهورِ السلفِ والفقهاءِ.

وذلك لأنَّ النكاحَ إذا أُطلِقَ في القرآنِ، فيُرادُ به العقدُ، إلَّا هذه الآيةَ فيُرادُ به الجماعُ؛ على قولِ عامَّةِ المفسِّرينَ، ولقولِهِ ﷺ: (إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، لم تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَدُوقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسَبْلَةَ صَاحِبِهِ)(١).

وظاهرُ الحديثِ: عدَمُ اعتبارِ وطءِ المكرَهَةِ والنائمةِ والمُغمَى عليها؛ لأنَّه اشترَطَ ذَوْقَهما جميعًا؛ وهذا فيه بيانٌ لقوَّةِ قصدِ النكاحِ، وليس التحليلَ.

وذلك أنَّ الزوجَ الذي يطلِّقُ زوجتَهُ ويُريدُ إعادتَها بزوج آخَرَ، فلا يُريدُ أن يطأها الآخَرُ، وإلَّا زَهِدَتْ نفسُهُ فيها غالبًا؛ وهذا قطعٌ للنفوسِ أن تتلاعبَ بالشريعةِ وتتحايَلَ عليها.

قال ابنُ المنذِرِ: «ومعنى ذوقِ العُسَيْلةِ هو الوَظُّءُ؛ وعلى هذا جماعةُ العلماءِ، إلَّا سعيدَ بنَ المسيَّبِ»(٢).

ثالثها: أنَّ النكاحَ لا يَصِعُّ بوطءٍ إلَّا بوطءٍ معه إنزالُ؛ قال به الحسَنُ.

⁽١) أخرجه الدارقطني في استنه، (٣٩٧٧) (٥٩/٥).

⁽۲) «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٥/ ٢٣٨).

واستدَلَّ بعضُ أهلِ الرَّأَيِ بالآيةِ على أنَّ المُحْلَعَ يَلحقُهُ طلاقٌ، ولا يُعتبَرُ طَلْقةً؛ فقد ذكر الله في الآيةِ السابقةِ طَلقتَيْنِ، ثمَّ ذكرَ الفداء، وهو الخُلْعُ، ثمَّ هَالَ، ﴿ فَإِن طَلْقَهَا فَلا يَجِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ ﴾، ولو كان الخُلْعُ طلاقًا، لَبَالتَّ منه بالخُلْعِ بعدَ طلقتَيْنِ، لا بالطَّلْقةِ الثائثةِ بعدَ طلقتَيْنِ وخُلْع؛ وذلك أنَّ اللهَ ذكرَ الطلقة الثائثة تعقيبًا في هولِه، ﴿ فَإِن طَلْقَهَا ﴾ ، والفاء في الآيةِ لتعقيبِ الطلقةِ الثائثةِ بعدَ خُلْع.

وفي هذا الاستدلالِ نظرٌ؛ وذلك أنَّ الله ذكر في الآيةِ السابقةِ الطلاقَ الثلاثَ مُجْمَلًا كما تقدَّم، ثمَّ فصَّلَ الأمرَ في الثالثةِ بعدَما ذكرَ الطلاقَ والخُلْع؛ لأنَّ ذِكْرَ الخُلِع بعدَ الطلقةِ الثالثةِ في غيرِ محله، فهي تبينُ منه في الثالثةِ ولا حاجةَ للخُلْع بعدَه، ولكنَّ الله ذكرَ الطلاقَ الثلاثَ مُجْمَلًا، ثمَّ ذكرَ الخُلْع، ثمَّ ذكرَ أحكامَ الطلقةِ الثائثةِ.

وهذا غايةُ الإحكام؛ لِيُعلَمَ أَنَّ الخُلْعَ لا يَنزِلُ إلَّا قبلَ الطلقةِ الثالثة؛ ولذا ذكرَ اللهُ الطلقةَ الثالثةَ مرَّتَيْنِ؛ مَرَّةً مُجمَلةً؛ لبيانِ عددِ الطَّلَقاتِ، ومرَّةً مفصَّلةً بعدَ ذِكْرِ الخُلْع.

طلاقُ المختلِعةِ في عدِّتِها:

وعَكْسُ هذه المسألةِ: وقوعُ الطلاقِ بعدَ خُلْع، وقد اختلَفَ العلماءُ في وقوع الطلاقِ على المختَلِعةِ في عِدَّتِها؛ على قُولَيْنِ:

الأَوَّلُ: الجوازُ؛ وقال به ابنُ المسيَّبِ وشُرَيْحٌ وطاوُسٌ والنَّخَعيُّ والنَّخَعيُّ والنَّخَعيُّ والنَّخَعيُ

الثاني: عدمُ جوازِهِ ووقوعِهِ؛ وهو قولُ ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ، والحسَنِ، وقال به الشافعيُّ وأحمدُ.

وقال مالكُ: إنِ افتدَتْ منه على أن يطلِّقها ثلاثًا متتابِعًا نَسَقًا حِينَ طلَّقها، فذلك ثابتٌ عليه، وإن كان بين ذلك صُمَاتٌ، فما أَتْبَعَهُ بعدَ الصُّمَاتِ فَلَس بشيءٍ.

وإذا طلَّق الرجلُ مملوكةً تَزوَّجَها، ثمَّ طلَّقها البِتَّةَ، ثمَّ اشتراها، فلا تَجِلُّ له بمِلْكِ اليمينِ باتفاقِ الأثمَّةِ الأربعةِ.

ورُوِيَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ وعطاءٍ وطاوُسٍ: جوازُ وَطْثِهِ لها؛ لعمومِ قولِه: ﴿ أَوْ مَا مَلَّكُتْ أَيْنَكُمُ ﴾ [النساء: ٣].

والاستدلالُ بهذا العمومِ مستدرَكُ؛ فالعمومُ في الآيةِ لا يَشمَلُ المَحارِمَ مِن النسبِ أو الرضاع.

ونكاحُ الكتابيِّ يحلِّلُ الكتابيَّةَ لزَوْجِها المسلمِ الأوَّلِ؛ لأنَّ نِكَاحَهُمْ فيما بينَهم صحيحٌ.

رجوعُ المطلَّقةِ لزوجِها الأوَّل بطلاق جديدٍ:

ولا خلاف عند العلماءِ: أنَّ الزوْجةَ إذا صحَّ رجوعُها لِزَوْجِها اللَّوِّهِ إذا صحَّ رجوعُها لِزَوْجِها الأَوَّلِ: أنَّها تَرجِعُ إليه بنكاحٍ جديدٍ، وطلقاتٍ جديدةٍ ثلاثٍ كاملةٍ؛ حكى الاتَّفاقَ ابنُ المنذِرِ (١)؛ لظاهرِ الآيةِ، فاللهُ أرجَعَها، ورجوعُها يُحمَلُ على كَمالِه.

وإذا كان قد طلَّقها طلقةً أو طلقتَيْنِ، ثمَّ بانَتْ منه، ثم تزوَّجت غيرَهُ فطلَّقها، فهَل تَرجِعُ إلى زوجِها الأوَّلِ بطَلَقاتِها الماضيةِ، أو بطلاقِ جديدٍ؟ على قولَيْن للفقهاءِ:

الأوَّلُ: أنَّها تَرجِعُ بما بَقِيَ مِن طلاقِها؛ وهو قولُ الجمهورِ مِن الصحابةِ؛ كَعُمَرَ وعليٌّ وأُبَيُّ وعِمْرانَ وزَيْدٍ.

وقال بُه مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ.

القولُ الثاني: أنَّها تَرجِعُ بطلاقِ جديدٍ؛ كما أنَّها رجعَتْ إليه بنكاحٍ جديدٍ؛ وهذا قولٌ مرويٌّ عنِ ابنِ عبَّاسِ وابنِ عُمَرَ.

 ⁽١) «الأوسطة (٩/ ٢٨٢)» و «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٥/ ٢٤٢).

وهو قولُ أصحابِ ابنِ مسعودٍ؛ كما روى ابنُ أبي شَيْبةَ عنِ الأعمشِ عن إبراهيمَ، قال: «كان أصحابُ عبدِ اللهِ يقولونَ: أيَهْدِمُ الزوْجُ النَّلَاثَ، ولا يَهدِمُ الواحدةَ والاثنتين؟!»(١).

وخالَفَهم عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ (٢).

وللنَّخَعيِّ قولٌ غيرُ هذَيْنِ، فيفرُقُ بين المدخولِ بها وبين غيرِ المدخولِ بها وبين غيرِ المدخولِ بها المدخولِ بها ترجِعُ بطلاقٍ جديدٍ، وغيرُ المدخولِ بها ترجِعُ بما بَقِي مِن طلاقِها(٣).

قولُه تعالى: ﴿إِن ظُنَّا أَنْ يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ ﴾ تشديدٌ في أمرِ الرجعةِ بعد الزوجِ الثاني؛ فقد قبَّدها بالظنِّ بالإصلاحِ، وإقامةِ أمرِ اللهِ؛ وفي ذلك إشارةٌ إلى ضعفِ احتمالِ صلاح بقاءِ الزوجَيْنِ بعدَ الثلاثِ.

وهذا تشديدٌ مِن اللهِ؛ حتَّى لا يتكرَّرَ العدوانُ والظلمُ، وبيانٌ منه أنَّ مثلَ هذه الحدودِ والأحكامِ لا يُدرِكُها إلَّا عالمٌ بصيرٌ، وربَّما استَثْقَلَها جاهلٌ، وتعدَّاها فاستٌ.

* * *

اَنَّ قَالَ تَعَالَى عَلَيْهُ وَلَا يُمْكُونُونَ مِنْوَاذًا طَلَقَتُمُ النِسَآءَ فَلَفَنَ أَجَالُهُنَ فَأَسِكُوهُ وَمَ يَعَلَ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. سَرِّحُوهُنَّ بِعَرُونِ وَلَا يُمْسَكُوهُنَ مِنْرَارًا لِنَمْنَدُواْ وَمَن يَعْمَل ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. وَلَا لَنَخِذُواْ ءَايَتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُواْ مِنْسَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْلَ عَلَيْتُمْ مِنَ اللّهَ مَنْ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْلَ عَلَيْكُم مِنَ اللّهَ وَلَا لَلْهَ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْلَ عَلَيْكُم مِن اللّهَ مَنْ اللّهَ مِنْ اللّهَ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلُولُولُولُولُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلُولُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلِمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

كان بعضُ الرجالِ في الجاهليَّةِ يطلُّقونَ النساءَ، حتَّى إذا قارَبَتِ

⁽١) أخرجه ابن أبي شيية في المصنفه (١٨٣٨٨) (١١٣/٤).

⁽٢) ِ ينظر: قمصنف ابن أبي شيبة، (١٨٣٩٠) (١١٣/٤). `

⁽٣) ينظر: «مصنف ابن أبيّ شيبة» (١٨٣٩٤) (١١٣/٤).

الخروجَ مِن عِدَّتِها أرجَعَها؛ لتستأنِفَ عِلَّةً جليلةً بطلاقٍ جليدٍ؛ لتطُولَ عِدَّتُها وتكونَ بلا زوجٍ، فمنَعَ اللهُ مِن ذلك، وأنَّه لا يجوزُ إرجاعُها إلَّا لِمَن أرادَ المعروف، وإلَّا فيجبُ تسريحُها حتَّى تخرُجَ مِن عِدَّتِها فتَبِينَ منه.

وهذا المرادُ بإجماعِ المفسِّرينَ؛ نصَّ عليه ابنُ عبَّاسٍ ومسروقٌ والحسنُ ومجاهِدٌ والزُّهْريُّ وقتادةً (١).

وقيل: إنَّ سببَ النزولِ أنَّ رجلًا أرجَعَ زوجتَهُ بعدَ طلاقِها وقبلَ أجلِها؛ ليطلُقَها ولا حاجةً له بها؛ كيما يطوِّلَ عليها العِدَّةَ بذلك؛ فأنزَلَ اللهُ الآية.

رواهُ مالكُ بنُ أنسٍ عن ثورِ بنِ زيدٍ الدِّيليِّ مرسَلًا؛ أخرَجَه ابنُ جريرِ (٢).

والمرادُ مِن قويه تعالى، ﴿ فَلَنْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾؛ أيْ: قارَبْنَ انقضاءَ العِدَّةِ، وليس الخلاصَ منها باتُفاقِ المفسِّرينَ؛ لأنَّ المرأةَ إذا خرجَتْ مِن عِدَّتِها، فليس لزوجِها عليها سبيلٌ.

وأمَّا قولُه في الآيةِ التَّاليةِ: ﴿فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، فالمرادُ هو الخروجُ مِن العِدَّةِ باتَّفاقِهم، على خلافِ هذا الموضع؛ لأنَّ السيافَ يبيُّنُه.

ويُروى عن شَريكِ: أنَّ الزوجَ أحَقُّ بزوجَتِه ما لم تغتسِلُ، ولو فَرَّطَتُ في الغُسْلِ عِشرينَ سَنةٌ (٢)؛ وهذا على قولِ مَن فسَّر القرءَ بالحيض،

تطلبتُ المرأةِ في عدَّةِ الطلاق:

وليس المرادُ مِن هولِه، ﴿ أَوْ سَرِّجُوهُنَّ بِمَرُونِ ﴾ إنزالَ طلاقِ جديدٍ ؛

بنظر: اتفسير الطبري (۱۷۹/۶) ۱۸۱).

⁽۲) «تفسير الطبري» (۱۸۱/٤).(۳) اتفسير القرطبي» (۱۸۱/٤).

فهذا منهيّ عنه، بل تَرْكُها على سراحِها الأوَّلِ لتخرُّجَ مِن عِدَّتِها؛ ومِن هذا يُؤخَذُ أَنَّ إنزالَ الطلاقِ زَمَنَ العِدَّةِ منهيَّ عنه، والمباحُ هو إرجاعُها بقصدِ المعروفِ، ولو طلَّقَها بعد ذلك بغيرِ قصدِ الإضرارِ، جاز.

وفي الآيةِ دليلٌ لِمَنْ قال: إنَّ الطلاقَ في عِدَّةِ الطلاقِ لا يقَعُ؛ لأنَّه لو كان واقِعًا، ما احتاجَ إلى رجعةِ، ثمَّ طَلْقةِ، وإنَّما طلَّقَها طلقةً أُخرى على طَلْقَتِها التي تعتَدُّ بها.

وقال المالكيَّةُ والشافعيَّةُ والحنابلةُ: إنَّ الطلاقَ يقَعُ، ولكنَّها لا تستأنِفُ العدَّةَ، بل تبني على عِدَّتِها الأُولى؛ لأنَّ اللَّهَ هال، ﴿وَلَا عُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِلْعَنْدُولُ﴾؛ فيَظهَرُ مِن ذلك أنَّ الإضرارَ لا يقَعُ مِن غيرِ إمساكِ.

وفي الآيةِ كذلك: أنَّ الزوجة المطلَّقة طلاقًا بعدَ رجعةٍ مِن طلاقٍ: تستأنِفُ العِدَّة مِن طلاقِها الثاني لا تُكمِلُ الأُوَّلَ، ولو لم يُجامِعُها في رجعتِها، فلا أثرَ لعدم الجماعِ في الاستئنافِ الجديدِ؛ وذلك أنَّ اللَّهَ هال، وولا تُسْكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَعْنَدُوَّلَهِ، والإضرارُ يكونُ بطولِ مُدَّة بلا جماعِ بطلاقٍ، ثمَّ رجعةٍ بلا جماعٍ، ثمَّ طلاقٍ جديدٍ، فإذا جامَعَها، فلم يُرِدُ برجعتِهِ إضرارًا؛ وهذا هو الأرجحُ، وهو قولُ أبي حنيفة والشافعيِّ في الجديدِ والمالكيَّةِ، وهو قولٌ لبعضِ فقهاءِ الحنابلةِ.

الغولُ النَّاني: أنَّ الزوجةَ تَبْنِي على ما مَضَى مِن عِدَّتِها الأولى.

وهو قولُ الشافعيِّ في القديم وداودَ الظَّاهِريُّ، وقولُ لبعضِ الفقهاءِ مِنَ الشَّافعيَّةِ والحنابلةِ، وحمَلُوا ذلك على قولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ طَلَّقَتُنُوهُنَّ مِن قَبَلِ أَن تَسَسُّوهُرَ كَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِلَّةٍ تَمَّنَدُّونَهَا ﴾ [الأحزاب: ٤٩].

ولو كانتِ المرأةُ لا تعتدُّ عِدَّةً جديدةً، لِبَيَّنَهُ اللهُ كما بَيَّنهُ في غيرِ المدخولِ بها في سورةِ الأحزابِ، ولكان ذلك مُسقِطًا للعِدَّةِ الجديدةِ

وتَبِعَاتِها مِن الإضرارِ بالزوجةِ وأهلِها، ولا معنى للنهيِ بقصدِ الإضرارِ إذا كان الضررُ لا يُمكنُ إيقاعُهُ.

تطليقُ الزَّوْجة قبلَ الدخول بها:

وأمَّا المطلَّقةُ قبلَ الدخولِ بها، فلا رجعةَ عليها؛ لأنَّه لا عِدَّةَ لها ولا أَجَلَ تبلُغُهُ، فليس للزوجِ سبيلٌ في إيقاعِ الإضرارِ عليها؛ وهذا باتفاقِ الأثمَّةِ الأربعةِ، وحكى الإجماعَ غيرُ واحدٍ؛ كابنِ قُدَامةً وغيرِه،

وقولُه تعالى: ﴿ فَأَسِكُوهُ يَهِ مُعْفِ لَهِ يَجُوذُ إِبِقَاءُ الزوجةِ بغيرِ ذلك، والمعروفُ المقصودُ: هو الإشهادُ على الرجعةِ، ثمَّ حُسْنُ المَعشَرِ بالجماعِ والمُعامَلةِ وكفايةِ نفقةٍ وكِسُوقٍ، فمَن لم يستطِعْ طعامَ زوجتِهِ وشرابَها ولا سِتْرَها، وجبَ عليه طلاقُها، وإنِ امتنَعَ، طلَّق الحاكمُ عليه زوجتَهُ؛ وبهذا يَقضِي الصحابةُ؛ كعُمرَ وعليِّ، وهو قولُ الجمهورِ كمالكِ والشافعيِّ وأحمدَ.

وإنْ صَبَرَتْ ورَضِيَتْ على فَقْرِهِ ولم تُرِدِ الطلاق، فلها ذلك.

ويذهبُ بعضُ الفقهاءِ مِن أهلِ الكوفةِ إلى وجوبِ صبرِها عليه، وإنظارِ الحاكمِ له؛ قال تعالى: ﴿وَإِن كَاكَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَهُ إِلَىٰ مَيْسَرَةً ﴾ [البقرة: ٢٨٠]؛ وهذا قولُ عطاءِ والزُّهْريُّ.

حالُ المرأةِ مع فقرِ زَوْجِها:

والمرأةُ في حالِ فقرِ زوجِها لا تخلُو مِن أحوالٍ:

الأولى: أنْ يكونَ نقرُه مُلقِعًا؛ لا تجدُ أكلًا يَسُدُّ جُوعَها، ولا كِسُوةً تستُرُ عَوْرَتَها؛ فهذا يجبُ عليه طلاقُها، ولا يجوزُ لها البقاءُ معه؛ للضَّرَدِ، فالجوعُ لا يُصبَرُ عليه وهو هَلَكةٌ، والعورةُ يجبُ سَتْرُها، وللمرأةِ أنْ تطلُبَ الطلاقَ بسببِ الجوع؛ لما جاء في «الصحيح»، عن أبي هريرة:

(تَقُولُ المَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي)(١)، إلَّا إذا كان عامَ فقرٍ ومجاعةٍ بالبلدِ كلَّه، فعليها الصَّبْرُ، ولا يجبُ عليه الطلاقُ.

الثانية: أنْ يكونَ فقرُهُ يسيرًا؛ يجدُ ما يَسُدُّ جُوعَها، ويكسُو عَوْرَتَها، ولكنَّه دونَ الكفايةِ، فيُستحَبُّ لها الصَّبْرُ، ولا يجبُ؛ فاللهُ حتَّ على التزويج ولو كانوا فُقَراءَ: ﴿ وَآنَكِمُواْ الْأَبْنَىٰ مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَالِحِينَ مِن عَمْدِكُمُ اللهُ وَسِعُ عَلِيدُمُ اللهُ مِن فَصْلِهِ وَاللهُ وَسِعُ عَلِيدُمُ النور: ٣٢].

السالئة: أنْ يكونَ فقيرًا، لكنّه يجدُ طعامَها وكِسُوتَها وكفايتَها مِن ذلك، كفافًا بلا زيادةٍ يسمّى معها غنيًا، فهذا يجبُ عليها الصبرُ عليه، ولا يجبُ عليه الطلاقُ، إلّا إذا كانت مِن أهلِ بيتٍ أغنياءَ، وقَصَّرَ بها عن مثيلاتِها، فيُستَحَبُّ لها الصبرُ، ويجوزُ لها طَلَبُ الطلاقِ؛ خاصَّةً إذا خافتِ الفتنةَ على نفسِها.

ولو طلَّق الرجلُ زوجتَهُ بسببِ إعسارِه، أو طلَّقَها عليه الحاكمُ، فهي طلقةُ رجعيَّةُ كسائرِ الطلاقِ؛ لأنَّها طَلْقةٌ بلا عِوَضٍ ولا لِعَانِ، ولا لعيبِ لازمِ بالزوجِ، وذهَبَ الشافعيُّ إلى أنَّها طلقةٌ بائنةٌ.

وهُولُهُ تعالى، ﴿ أَوَّ سَرِّجُوهُنَّ عِبَرُونِ ﴾ التسريحُ في لغةِ العربِ الإرسالُ؛ كما في قولِهِ تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ [النحل: ٢]؛ أيْ: حِينَ تُرسِلُونَها مع راعيها للمَرْعَى، فالتسريحُ الطلاقُ، وينبغِي أَنْ يكونَ بمعروفٍ وحُسْنَى؛ فلا يُسْبِعُهُ أَذيَّةً بذِكْرِ سيِّناتِها وعَوْرَتِها، ولا يُفشِي سِرَّها، فيؤذيها ويؤذي أَهْلَها، وربَّما آذاها فلا يتزوَّجُها الرجالُ مِن بعدِه؛ لنُهْرَتِهم منها.

وهذا مِن عظيمِ شِرْعةِ الإسلامِ؛ الوصيَّةُ بحقِّ الزوجةِ باقيةً أو طالقةً؛ أنْ يكونَ ذلك بالإحسانِ.

أخرجه البخاري (٥٣٥٥) (١٧/ ٦٣).

ظلمُ الزوجِ لزوجيِّهِ:

وهـولُـهُ تَـعـالى، ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَهْمَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَرَ نَفْسَةُ ﴾:

ذَكَرَ العُدُوانَ على الزوجةِ، ثمَّ ذَكَرَ الظُّلْمَ أَنَّه ظُلْمُ النفسِ، مع أَنَّ النهيَ دفعًا لظلمِ الزوجةِ؛ وذلك أنَّ كلَّ ظلم يظلِمُ الإنسانُ به غيرَهُ، فهو ظلمٌ لنفسِهِ وغيرِه، وليس كلُّ ظُلْم الإنسانِ لنفسِهِ يكونُ ظلمًا لغيرِه.

ولأنَّ الضَّرَرَ اللاحقَ للزوجَةِ مِن زَوْجِها ينزِلُ أثَرُه على الزوجِ أعظمَ مِن أثرِهِ على الزوجةِ؛ لشِدَّةِ عاقبةِ الظالمِ عاجِلةٌ وآجِلةً، فعُدَّ ظالِمًا لنفسِهِ.

وفي هذه الآيةِ: تنبيهُ للظالمِ أنْ يستحضِرَ عَظَمةَ عاقبةِ ظُلّمِهِ عليه، قبلَ عاقبةِ ظُلْمِهِ على غيرِه؛ لأنَّ انتقامَ اللهِ أُسرَعُ وأشدُّ.

طلاقُ الهازِلِ:

قولُهُ تعالى ﴿ وَلَا نَنَخِنُوا ءَايَتِ اللهِ هُزُوا ﴾: والمُرادُ بِآياتِ اللهِ: حدودُهُ وتفصيلُهُ للحلالِ والحرامِ، ومِن الاستهزاءِ بآياتِ اللهِ: معرفتُها وتَرْكُها بلا مبالاةٍ بها، ولو لم ينطِقُ بها سوءًا؛ فهذا مِن الاستهزاءِ عملًا.

فالطلاقُ حَدَّ مِن حدودِ اللهِ، أَحْكَمَهُ اللهُ وأَتَمَّهُ في كتابِه، فلا يجوزُ فيه الهَزْلُ واللَّعِبُ، وقد كان أهلُ الجاهليَّةِ يطلِّقُونَ ويُعتِقونَ، ثمَّ يَرجِعونَ ويقولُونَ: كنَّا نَلْعَبُ ونَهْزَأُ، فنهاهُم اللهُ عن ذلك.

روى الحسنُ، عن أبي الدرداء: كان الرجلُ يطَلُقُ في الجاهليَّة، ويقولُ: إنَّما طَلَقْتُ وأنا لاعبٌ، وكان يُعتِقُ ويَنكِحُ ويقولُ: كنتُ لاعبًا، فقال عَلِيَّة : (مَنْ طَلَقَ أَوْ حَرَّرَ أَوْ نَكَحَ أُو أَنْكَحَ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَاعِبٌ، فَهُوَ جِدُّ)(١).

 ⁽۱) «تفسير القرطى» (۱۰۱/٤). وينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۸٤۰٦) (۱۱۵/٤)،
 و«تفسير الطبري» (۱/٤/٤)، وانفسير ابن أبي حاتم» (۲/۵۲۷).

وقد حكى غيرُ واحدٍ مِن الأثمَّةِ الإجماعَ على وقوعِ طلاقِ الهازلِ؟ لأَجْلِ ذلك؛ فإنَّ الهزلَ لا يزيدُ الإنسانَ إلَّا إثمًا مع عدمِ جَدْواهُ وأَثَرِهِ في طلاقِه، ولِمَا جاءَ عندَ أبي داودَ والتَّرْمِذيِّ وغيرِهِما، عن عطاءٍ، عن يوسف بنِ ماهَكَ، عن أبي هريرَةَ فَهُما؛ قال: قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ: (نَلَاتٌ جِدُّهُونَ جَدُّ، وَهَوْلُهُنَّ جِدُّ، وَهَوْلُهُنَّ جِدُّ، وَهَوْلُهُنَّ جِدُّ، وَهَوْلُهُنَّ جِدُّ، النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ)(١).

ورواهُ عبدُ الرَّزَّاقِ، عنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عن عطاءٍ؛ قالَ: «يُقالُ: مَنْ نَكَحَ لاعِبًا، أو طلَّقَ لاعبًا، فقد جازَه (٢٠).

وهو أَشْبَهُ.

ورُوِيَ هذا الحديثُ مِن طرقٍ لا تخلُو مِن عِلَّةٍ.

وذكر ابنُ عبدِ البرِّ وغيرُهُ أنَّ العلماءَ لا يَختلِفونَ في أنَّ طلاقَ الرجلِ ونِكاحَهُ هازلًا يَقَعُ^(٣).

وهــولــه: ﴿ وَأَذَكُرُوا فِهْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِنَابِ وَالْحِكْمَةِ
يَعِظُكُر بِدٍّ وَاتَّقُوا اللّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾:

لا يسخَرُ مِن آياتِ اللهِ وأحكامِه إلَّا مَن نَسِيَ نعمةَ اللهِ عليه؛ فذِكْرُ النَّعَمِ يُوجِبُ تعظيمَ المُنعِمِ، فذَكَّرَ اللهُ الإنسانَ بنِعمتِه، وأمَرَهُ باستحضارِها في قلبِه؛ ليستحضِرَ هَيْبةَ المُنعِمِ وعظمتَهُ ومِنَّتَهُ على عبدِه.

وأعظَمُ النَّعَمِ نعمةُ الإسلامِ والوَحْيِ كتابًا وسُنَّةً، والكتابُ إذا ذُكِرَ فيدخُلُ فيهِ السُّنَّةُ مع القرآنِ، وإذا ذُكِرَ الكتابُ ومعه الحِكْمةُ، فالكتابُ القرآنُ، والحِكْمةُ السُّنَّةُ.

⁽۱) أخرجه أبر دارد (۲۱۹۶) (۲/۹۰۲)، والترمذي (۱۱۸۶) (۳/۲۸۲)، وابن ماجه (۲۰۳۹) (۱۸۸۶). (۲۰۳۹)

⁽٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه؛ (١٠٢٤٣) (١٠٣٣).

⁽٣) ﴿ الاستذكارِ ﴾ (١٦/ ٣٧٦)، و﴿معالم السنن ﴾ (٣/ ٣٤٣).

ثمَّ أَمَرَ اللهُ بتَقْوَاهُ، وخَوَّفَ عَبادَهُ نَفْسَهُ، ولمَّا كَانَ الأَمرُ يَتَعلَّقُ بِالقَلُوبِ، وذَلَك عندَ قصدِ الزوجِ الإضرارَ بالزوجةِ، أو الاستهزاءَ بآياتِ اللهِ، وعدمَ الجِدِّ، ذكَّرَهُمْ بسَعَةِ عليهِ واطِّلاعِهِ على كلِّ شيءٍ ممَّا يُخْفُونَ وممَّا يُعلِنونَ.

وكذلك: فالله يَقضِي بينَكُمْ ويفصّلُ لكم الحدودَ، عن علمِ تامٌ، وحكمةِ بالغةِ، فيجب التسليمُ له والانقيادُ لأمرِه.

* * *

قَالَ تَعَالَمُ فَلَا تَمَضُلُوهُنَ أَن يَعَلَمُ النِسَآة فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَلَا تَمَضُلُوهُنَ أَن يَنكِخَن أَزَوَجَهُنَ إِذَا تَرَضَوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَاك يُوعَظُ بِهِ، مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكُو أَزْنَى لَكُو وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لِنَكُمْ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلُمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

نهى الله عنِ الإضرارِ بالمرأةِ حالَ عِصْمَتِها في زوجِها، فيُمسِكُها ضرارًا بِها، ثُمَّ نهى عنِ الإضرارِ بها بعد أَجَلِها، فتُعضَلُ عنِ الزواجِ؛ سواءٌ بالرجوعِ إلى زَوْجِها الأوَّلِ رجوعًا مشروعًا، أو إلى زوجِ آخرَ.

والخطابُ في الآيةِ السابقةِ للأزواجِ، وفي هذه الآيةِ للأولياءِ بالاتفاقِ، وبلوغُ الأجلِ في الآيةِ السابقةِ قربُ انقضائِهِ وفي هذه الآيةِ انقضاؤه بالاتفاقِ.

والآيةُ نزلَتْ في مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ؛ إذْ هو وليُّ أُختِهِ، فعَضَلها عن زوجِها، وهي في كلِّ ولِيٌّ مِن بعدِه؛ فقد روى البخاريُّ في «صحيحِه»؛ مِن حديثِ الحَسَنِ في هولِهِ تعالى، ﴿فَلَا شَّضُلُوهُنَ﴾، قال: حَدَّشَنِي مَعْقِلُ بنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ؛ قَالَ: زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْفَضَتْ عِدَّتُهَا، جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمُتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا؟! لَا وَاللهِ، لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلًا لَا وَاللهِ، لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ لِللهُ هَذِهِ وَكَانَ اللهُ هَذِهِ وَكَانَ اللهُ هَذِهِ اللهَ اللهُ هَذِهِ اللهَ اللهُ هَذِهِ اللهَ اللهُ هَذَهُ اللهُ هَذَهُ اللهُ هَذَهُ اللهُ هَالَ اللهِ اللهُ اللهُ هَالَ اللهُ الل

النكاحُ بلا وليٌّ:

وفي الآيةِ: دليلٌ على أنْ لا نِكَاحَ إِلَّا بوليٌ؛ وذلك أنَّ الله وَجَّهَ الخطابَ بالنهي عنِ الإضرارِ والعضْلِ للأولياءِ، وفي الآيةِ السابقةِ وَجَّهَ الخطابَ بالنهي عنِ الإضرارِ والعضْلِ للأولياءِ، وفي الآيةِ السابقةِ وَجَّهَ الخطابَ للأزواج، ولا يَنهَى اللهُ عنِ العضلِ والإضرارِ إلَّا ولهم عَلَيْهِنَّ عِصْمةٌ وقِوَامةٌ وأمرٌ، وقد أخرَجَ البخاريُّ حديثَ مَعْقِلٍ هذا في بابِ: (لا نكاحَ إلَّا بوليٌ).

وقد تقدَّم وضوحُ الدليلِ في ذلك عند قولِ اللهِ تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ﴾ [البغرة: ٢٢١].

وبا يَهِ البابِ استدَلَّ الشَّافعيُّ وغيرُهُ: على أَنْ لَا نَكَاحَ إِلَّا بُوليِّ، بل قال الشَّافعيُّ: "وهذا أَبْيَنُ مَا في القرآنِ مِن أَنَّ للوَليِّ مِع المرأةِ في نَفْسِها حَقًا»(٢).

وبنحوِ هذا قال ابنُ جريرٍ.

ولا يُعرَفُ في الصدرِ الأوَّلِ: أنَّ امرأةً زَوَّجَتْ نَفْسَها لرجلِ خيرِ نبيّنا ﷺ ولذا قال تعالى: ﴿ وَالرَّأَةُ مُوْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّيِيّ إِنْ أَرَادُ النَّيِ أَنْ يَسَتَنَكُمُهَا خَالِمِكَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلمُؤْمِنِينُ ﴾ [الأحــزاب: ٥٠]، روى سعيدٌ، عن قَتَادةَ، قال: «لَبْسَ لِامْرَأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِي للمَّرَأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِي للمَّرَأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِي للمَّرَأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِي وَلا مَهْرٍ، إِلَّا لِلنَّبِي ؟ كانت لَهُ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ (٣).

 ⁽۱) أخرجه البخاري (۱۳۰) (۱۲/۷).
 (۲) «الأم» للشافعي (۱۳/۵).

⁽٣) «نفسير الطبري» (١٩٢/١٩)، والتفسير ابن أبي حاتم» (١٠/٢١٤٤).

وبهذا قال جماعةً مِن المُفسِّرينَ؛ كالشَّعْبيِّ وابنِ زيدِ^(١).

وهذا الأمرُ مستقرَّ عندَهم، ولاستفاضتِهِ ولتسليمِهِمْ به عمَلا، لم تنداعَ هِمَمُ النَّقَلةِ للتدليلِ عليه مِن كلامِ النبيِّ ﷺ، وإنَّما تُذكرُ أحكامُ الوليِّ على سبيلِ الاعتراضِ والتَّبَعِ والاستطرادِ، ومِن ذلك قولُهُ ﷺ: (لَا تُنْكَعُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ)(٢)؛ يعني: أنَّ الذي يُنكِحُها: وليَّها، ولكنَّه حَدَّ مِن حقَّه في ذلك باستثمارِ النَّيْبِ، واستِثدانِ ينكِحُها: الريَّها، ولكنَّه حَدَّ مِن حقَّه في ذلك باستثمارِ النَّيْبِ، واستِثدانِ البِكْرِ، فأمرُ الوليِّ مستقِرٌ، ولكنَّه منعَ الاستبدادَ به؛ حتَّى لا يَضِيعَ في ذلك حتَّ المرأةِ.

والمستقِرُّ حُكْمًا وعَمَلًا في الصدرِ الأوَّلِ: لا يُطلَبُ له دليلٌ قويٌ، كما يُطلَبُ لغيرِهِ ممَّا يقَعُ فيه خلافٌ، ولا تَعُمُّ به البَلْوَى، وهذه القاعدةُ هي سبَبُ الاضطرابِ عندَ بعضِ الفقهاءِ والمحدَّثينَ في القرونِ المتأخِّرةِ؛ حيثُ لا يفرِّقونَ بين المسائلِ في طلبِ الدليلِ، وربَّما حملَهم ذلك على ردِّ السُّنَةِ بحُسْنِ قصدِ، ويحُجَّةِ التمسُّكِ بالسُّنَّةِ وتعظيمِها.

وأمَّا استدلالُ مَن يقولُ بصِحَّةِ نِكاحِ الثيِّبِ بلا ولِيِّها، بما نُبَتَ في «الصحيحِ»؛ مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ؛ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيُّهَا، وَالْبِكُرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا)(٣).

فهذا هو دليلٌ على الوليّ، لا دليلٌ على نَفْيه؛ ففي الحديثِ: (أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا)، فأثبَتَ الولِيَّ لها ولم يَنْفِهِ، ثُمَّ بَيَّنَ بعدُ المرادَ مِن أَحقَيَّتِها بنفسِها؛ في حُكْم البِكْرِ، قال: (تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا)؛ فثمَّة وليَّ لهما، ولكنَّ البِكْرَ تزوَّجُ بصُمَاتِها، والثَّيِّبَ لا بُدَّ مِن تصريحِها بِقَبُولِ أو عدمِه.

 ⁽۱) قفسير الطبري» (۱۹/ ۱۳۳).

⁽۲) أخرحه ابن ماجه (۱۸۷۱) (۱/۱۰۱). (۳) أخرجه مسلم (۱٤۲۱) (۱/۳۷/۲).

والولئ معها إنّما هو عاقد، ورفضُها لرأي وليّها ماضٍ عليه، ورفضُ الوليّ لرَغْبَتِها عَضْلٌ؛ ولذا هي أحقُ بنفسِها مِن وليّها، ولكن ليس لها أنْ تتزوَّجَ بمَن تُرِيدُ إلّا بعقدِ وليّها لها، وليس لوليّها مَنْعُها ممَّن تريدُ؛ لعمومِ الأَدلَّةِ المستفيضةِ في ذلك، ومنها قولُهُ ﷺ: (لَا يَكَاحَ إِلّا بِوَلِيً) (١)، وقولُهُ: (اللهُ يَكَاحَ إِلّا بِوَلِيً) أَنْ وَقُولُهُ اللهُ الْمَرَأَةِ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيّها، فَنِكَاحُهَا بَاطِلُ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلُ،

ويؤبُّدُ ذلك: أنَّ البِكْرَ قد تزوَّجُ بلا إذنِها كالصغيرةِ، ولمَّا ذكرَ الثيِّبَ قال ﷺ: (الأَبِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا)؛ ففرَّقَ بين البِكْرِ والثيِّبِ في الإذنِ، لا في أصلِ حقِّ الوليِّ والعقدِ.

ولو كانتِ البِكْرُ تتشابَهُ معَ الثَّيِّبِ في أصلِ الولِيَّ فقطْ، لَحُمِلَ حديثُ ابنِ عبَّاسٍ على حقِّها بتزويج نفسِها دون وليِّها، ولكنَّ الثيِّبَ والبِكْرَ تختلفانِ في الإذنِ، وحَمْلُ الاختلافِ على أصلِ الولايةِ إلغاءٌ لأحاديثَ كثيرةِ وعَمَلٍ مستفيض، وحَمْلُهُ على اختلافِ الإذنِ أَوْلَى وأحَقُّ وأجمَعُ للأدلَّةِ، وأبرَأُ للدِّينِ والذَّمَّةِ.

وفي حديثِ ابنِ عبَّاسِ قال: (الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا)، وهو دليلٌ على اشتراكِ حتَّ للوليِّ مع الثيِّبِ في نفسِها، ولكنَّها أَحَقُّ منه.

ومِثلُهُ لَفَظُ حديثِ ابنِ عبَّاسِ الآخَرِ؛ كما في «المسندِ» والنسائيِّ: «الْأَيِّمُ أَوْلَى مِنه؛ فلا يُمضِيها «الْأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا» (٣)؛ أيْ: للولِيِّ وِلَايةٌ، وهي أَوْلَى منه؛ فلا يُمضِيها إلَّا بأمرِها:

⁽۱) أخرجه أحمد (۲۲٦٠) (۱/ ۲۵۰)، وأبو داود (۲۰۸۵) (۲۲۹/۲)، والترمذي (۱۱۰۱) (۳/ ۳۹۹)، وابن ماجه (۱۸۸۰) (۱/ ۲۰۵).

⁽۲) أخرجه أحمد (۲۲۲۰) (۲/۲۶)، وابن ماجه (۱۸۷۹) (۱/۲۰۰)، وأبو داود (۲۰۸۳) (۲۲۹/۲)، والترمذي (۱۱۰۲) (۳۹۹۹).

⁽٣) أخرجه أحمد (٢٣١٥) (٢/ ٢٦١)، والنسائي (٢٢٦٣) (٦/ ٨٤).

التشديدُ في تزويج اليتيمة:

ويشدَّدُ في البتيمةِ كنَحوِ البِكْرِ؛ لِمَا روى الترمذيُّ؛ مِن حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: (البَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا؛ فَإِنْ صَمَتَتُ، فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ، فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا)(١).

وفي حديثِ بنتِ عُثْمانَ بنِ مَظْعونِ لمَّا ماتَ عنها، قال ﷺ: (هِيَ يَثِيمَةُ، وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا)(٢).

وتختلفُ البِكُرُ البتيمةُ عن البِكرِ مِن غيرِها في هذا؛ لأنَّ البتيمةُ يُخشى مِن رَغْبةِ وليِّها الخلاصَ منها ومِن مُؤْنَتِها، بخلافِ البنتِ مِن صُلْبِه، فيَرِقُ قلبُهُ ويَعطِفُ عليها ويخافُ، ولأنَّ ذَهابَها مِن ولايتِهِ بعدَما استقرَّتْ ذَهَابٌ يعقبُهُ انفصالُ ولايةِ الوليِّ عنها، فإذا أرادَتْ أن تَرجِعَ بعدَ طلاقِ، فاستقرارُ ولايةِ وليها السابقِ يختلِفُ عن استقرارِ ولايةِ الوليِّ للبنتِه؛ فهي تَرجِعُ إلى حَجْرِ أبيها بلا شرطِ أو قيدٍ أو تجديدِ ولايةٍ، وليس له الحقُّ أن تختارَ إلَّا إيَّاه، وأمَّا البتيمةُ، فربَّما تَرجعُ إليه أو إلى ولي آخَرَ، فيَحمِلُها ذلك على الصبرِ على الأذى والفَّرِّ مِن الزوجِ؛ حتَّى وليَّ آخَرَ، فيَحمِلُها ذلك على الصبرِ على الأذى والفَّرِّ مِن الزوجِ؛ حتَّى لا تعودَ إلى ولايةٍ غيرِ ثابتةٍ.

ثُمَّ إِنَّ في ذلك تطييبًا لنفسِها، ودفعًا لظنِّ السَّوءِ في وليِّها؛ أن يريدَ نزويجَها خلاصًا منها، أو طمعًا في مَهْرِها.

الحكمةُ مِن زواجِ النبي من المرأةِ بلا وليٍّ:

وإنَّما أجازَ اللهُ لَنبيه ﷺ زواجَهُ مِن المرأةِ بغيرِ وليّها؛ لأنَّ الأصلَ في حقُّ الولِيِّ وحقٌ المرأةِ ثيبًا أو بِحْرًا في الزوج: دفعُ المفسدةِ في الأعراضِ والنُّهَمةِ في النكاحِ، وحفظُ حقَّ المرأةِ ألّا تُظلَمَ بزوج لا تريدُهُ؛ لسوءِ خُلُقِ أو اختلافِ نَفْسٍ وطبيعةٍ، ولا أكمَلَ في رجالِ الأممِ

 ⁽۱) أخرجه الترمذي (۱۱۰۹) (۲/۹۰۹).
 (۲) أخرجه أحمد (۲۱۳٦) (۲/۱۳۰).

مِن نبيُّنا ﷺ، وكلُّ علَّةٍ ظاهرةٍ أو خفيَّةٍ في تشريعِ الوِلَايةِ على المرأةِ في زواجِها منتفِيةٌ في حقِّه ﷺ؛ فهو أكمَلُ البشَرِ وسَيِّدُهم.

وجاء في حديثِ ابنِ عبَّاسِ في البِكْرِ، قال: «وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا» (١) ، فَذِكْرُ «أبوها» غيرٌ محفوظ؛ تَفرَّدَ به ابنُ عُييَّنةَ، وأنكرَهُ مع جلالَتِهِ الحُفَّاظُ، أنكَرَهُ أبو داودَ؛ فقال: ««أَبُوهَا» ليس بمحفوظ (٢).

وقال الدَّارَقُطنِيُّ: ﴿لَا نَعلَمُ أَحدًا وافقَ ابنَ عُيَيْنةَ على هذا اللفظِ؛ ولعلَّه ذَكَرَهُ مِنْ حِفْظِه، فسبَقَ إليه لسانُه، (٣).

والسلفُ لا يَختلِفونَ أَنَّ الثَّيِّبَ والبِكْرَ البالغَتَيْنِ لا يختلِفانِ في أنَّهما لا يزوَّجانِ إلَّا بإذنِهِما؛ قاله الشافعيُّ وغيرُهُ.

وإذا اجتمعَ على الزوجةِ خاطِبانِ، بعدَ خروجِها مِن عِدَّةِ طلاقِها الرجعيِّ: زوجُها الأوَّلُ، وخاطبٌ جديدٌ، فرجوعُها إلى زوجِها الأوَّلِ الرجعيِّ: زوجُها الأوَّلُ، وخاطبٌ جديدٌ، فرجوعُها إلى زوجِها الأوَّلُ أَوْلَى إِنْ لَم يكُنْ فيه ما يَقدَحُ في دِينِه؛ لأنَّ الأوَّلُ أَقرَبُ إلى الأَلْفَةِ وإصلاحِ ما سلَفَ، وأعرَفُ بالحالِ، وأقرَبُ للنَّدَمِ مِنْ طلاقِ جديدٍ، وأصلَحُ للذُّرِيَّةِ إِنْ وُجِدَتْ بينَهما، وإن اختارَتْ غيرَهُ، فلا تُكْرَهُ عليه.

عَضْلُ النساءِ:

وقوله تعالى، وفك تَمْمُلُوهُنَّ أَن يَنكِخْنَ أَنْوَجَهُنَّ إِذَا تَرْمَعُوا بَيْهُمُ إِلَا تُرْمَعُوا بَيْهُمُ إِلَا تُرْمَعُوا بَيْهُمُ إِلَا تُرْمَعُوا بَيْهُمُ الْمُعْرُونِ ﴾: ذكر الأزواج وعودتَهُنَّ إليهم؛ لأنَّ الأولياءَ ربَّما يعضُلُونَ النساءَ لحظٌ أَنفُسِهِمْ، وانتصارًا لها مِن تساهُلِ زوجِها بطلاقِها، والرجالُ يَجِدُونَ ما لا تَجِدُهُ النساءُ؛ فنُفُوسُهنَّ أقربُ للرَّجْعةِ والأَلْفةِ والعفو مع الأزواج، فلا يَجِلُّ للولِيُّ أَنْ يَمْنَعَها مِنْ رَجْعةِ زوجها لأجلِ نفسه.

⁽۱) أخرجه مسلم (۱٤۲۱) (۱۰۳۷/۲). (۲) فستن أبي داود؛ (۲۳۳/۲).

⁽٣) «سنن الدارقطني» (٤/ ٢٥١).

والعَضْلُ مشتقَّ مِنْ عَضَلَ؛ أَيْ: شَدَّ وضَيَّقَ؛ ومنه يُقالُ: مَرَضٌ عُضَالٌ؛ أَيْ: شديدٌ.

وقبَّد اللهُ الرجوعَ بالتراضِي بينَهم بالمعروفِ، أَنْ يَرجِعُوا بحُسْنِ قصدِ، بالقيامِ بالمعروفِ، وإصلاحِ الخَلَلِ السابقِ، وتبييتُ النَّيَّةِ الصالحةِ بابٌ لعمل الخيرِ وقصدِه.

وهولُهُ تعالى: ﴿ ذَالِكَ يُوعَظُ يِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُرُ آزَكَى لَكُرَ وَأَلْمَهُ ۗ زَاللَهُ يَتْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴾ :

رهَّبَ اللهُ بكتابِهِ، ورغَّب وخَصَّ بذلك مَن يُؤمِنُ باللهِ وغَيْبِهِ، وجزائِهِ وثوابِهِ وعِقَابِه؛ لأنَّه لا يخافُ اللهَ إلَّا مَن عرَفَهُ، وفي الآيةِ تنبيهُ إلى أنَّه مَن لم يَخَفْ مِن مواعظِ اللهِ، فهذا أَمَارةُ على ضَعفِ إيمانِهِ باللهِ وبلِقَائِه.

الزكاءُ والطهارةُ بالتزويج:

ثُمَّ بيَّنَ أَنَّه يَأْمُرُ عَبَادَهُ بَمَا فِيهِ زَكَاؤُهُم ؛ فقولُه : ﴿ وَأَنْهَ لَكُو وَأَلْهَرُ ﴾ شاملٌ للزوجَيْنِ وللأولياءِ وللناسِ عامَّة ، وكلَّما قَرُبَ الإنسانُ مِن الخطابِ واختَصَّ به ، شَمِلَهُ المعنى ؛ فهو أزكى للزوجَيْنِ مِن أَن يُفْتَنا ، وأطهَرُ لهما مِنْ أَنْ يَفْتَنا ، وأطهَرُ لوليها أَنْ مِنْ أَنْ يَقَعَا في حرامٍ حالَ خلوِهِما مِن نكاحٍ حلالٍ ، وأطهَرُ لوليها أَنْ يَسبَّبَ في إثمِهِما ، وأطهَرُ لغيرِهِما مِن الناسِ أَنْ تُفتَنَ المرأةُ برجلٍ يتسبَّبَ في إثمِهِما ، وأطهَرُ لغيرِهِما مِن الناسِ أَنْ تُفتَنَ المرأةُ برجلٍ أجنبيَّة عنه ؛ ففي الامتناع عن النكاحِ المشروعِ ذريعة للممنوع ، واللهُ لم يفتَحْ بابًا مِن الحلالِ إلاّ ليُغلِقَ أبوابًا مِن الحلالِ إلاّ ليُغلِقَ أبوابًا مِن الحلالِ اللهُ ليُغلِقَ أبوابًا مِن الحلالِ اللهُ ليُغلِقَ أبوابًا مِن الحلالِ اللهُ المُغلِق أبوابًا مِن الحلالَ سُدًّ أَو ضُيِّقَ .

وهلًا نظيرُ ما يُروى عنه ﷺ: ۗ (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ، فَزَوِّجُوهُ؛ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِنْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادُ عَرِيضٌ)(١)،

⁽۱) أخرجه الترمذي (۱۰۸٤) (۲/۳۸۲)، وابن ماجه (۱۹۲۷) (۱/۲۳۲).

فجعَلَ امتناعَ الوليُ عن إنكاحِ الزوجَيْنِ فتنةً عريضةً لغيرِهِما، فألحقها بالأرضِ، ووصفَها بالعريضةِ، فلا يقَعُ الزُّنى إلَّا لتعطيلِ حقَّ الزوجةِ بالإنكاحِ أو الإمساكِ بالمعروفِ، وحُسْنِ المَعشَرِ، والعدلِ في القَسْمِ، ولتعطيلِ الرجلِ مِن حقِّ النكاحِ أو التعدَّدِ، ويأتي بعد ذلك تجاوزُ المحرَّماتِ؛ كإطلاقِ البصرِ، والخَلْوةِ، وغيرِهما.

ولأنَّ هذه المعانِيَ دقيقةٌ، وإدراكها صعبٌ إلَّا على القِلَّةِ مِن أهلِ العقلِ، أضمَرَها ولم يَذْكُرُها؛ لأنَّ ما لا تعي العقولُ عِلَّتَهُ يُترَكُ للتسليمِ به؛ حتَّى لا يُكفَرَ به.

وهناكَ حِكْمةٌ أُخرى أيضًا في عدم ذِكْرِ أنواعٍ فِتَنِ الفسادِ عندَ عدمِ إِنكَاحِ الوليِّ لابنتِهِ مِن رجلٍ صالحِ الدِّينِ والخُلُقِ، أو تمكينِ زوجَيْنِ مِن العودةِ بعد انفصالٍ؛ وذلكُ حتَّى لا يَشُكَّ الوليُّ في مَوْلِيَّتِه، فيَتَّهِمَها لاتهامِ الشارعِ لها، فتفسُدَ البيوتُ بالظُّنُونِ؛ ولذا قال تعالى: ﴿وَاللّهُ يَعْلَمُ وَانتُمْ لا يَشْدَرُ لَا يَشْدَرُ لَا يَشْدَرُ لَا يَشْدَرُ مِن حقائقِ وَانتُمْ لا يَعْلَمُ أَلُهُ، وتقصُرُ عنه العقولُ مهما بلغَتْ حِدَّةً وذَكَاءً.

* * *

بعدَما ذكرَ اللهُ النكاحَ والطلاقَ وتوابعَهما؛ كالعِدَدِ والخُلْعِ

والرَّجُعةِ، ذَكَرَ أَحَكَامَ الرَّضَاعِ؛ لأنَّ تلك الأَحكَامَ أَهمُّ وأَعسَرُ، وأَحكَامَ الرَّضَاعِ؛ لأنَّ تلك الأحكامَ المَشرُ، ولأنَّ الرضاعَ لا يقَعُ فيه غالبًا نزاعٌ وخلافٌ؛ لتشوُّفِ الأبوَيْنِ لمصلَحَةِ ولدِهِما؛ بخلافِ ما كان بينَهما؛ فهما يَدَّانِ يتنازَعانِ في حَقِّ الولدِ غالبًا.

وقد ذكرَ اللهُ الرضاعَ هنا، وفي سورةِ الطلاقِ، وما في الطلاقِ خاصٌ بالمطلَّقاتِ، وهذه الآيةُ أعَمُّ منها.

حكمُ الرَّضَاعِ:

وفي الآية: أنَّ الرَّضاعَ على الزوْجة؛ يقولِه، ﴿وَالْوَلِاَثُ يُرْضِعُنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾؛ فمَن ولَدَتْ، أرضَعَتْ، وقد اختلَفَ العلماءُ في وجوبِ الرضاع عليها على أقوالٍ:

الْأَوَّلُ: الوجوبُ؛ وهو قولٌ لمالكِ، وقولُ أبي ثَوْرٍ.

الثاني: أنَّ الرضاعَ على الاختيارِ؛ لأنَّ الله يقولُ في الطلاقِ: ﴿ فَإِنْ اللهِ يَقُولُ فِي الطلاقِ: ﴿ فَإِنْ الرَّضَعْنَ لَكُرُ فَنَاثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ [٦]، وحمَلُوا آيةَ البقرةِ على أنَّها مبيِّنةٌ لمدَّةِ الرضاع لا لحُكْمِه؛ وهذا قولُ الشافعيِّ والحنابلةِ.

الثالث: يفرِّقونَ بين الشريفةِ والدَّنِيَّةِ، فلا يُوجِبونَهُ على الشريفةِ، ويُوجِبونَهُ على الشريفةِ، ويُوجِبونَهُ على مَنْ دُونَها؛ وهذا قولُ مالكِ المشهورُ عنه، وهو مذهبُ المالكيِّينَ؛ لأنَّ العِبْرةَ بالعُرِّفِ؛ فالرفيعةُ تسترضِعُ لابنِها، ومَن دُونَها تُرضِعُ بنفسِها.

وأمَّا إذَا لَم يَقبَلُ مُرضِعةً إلَّا إيَّاها، فَيَجِبُ، ولا ينبغي أَنْ يكونَ ثمَّةَ خلافٌ؛ لأَنَّ تَرْكَهُ هَلَكةٌ، ولو لم يَقبَلُ إلَّا امرأَةً أجنبيَّةً عنه، لَتَعَيَّنَ عليها، وقد نَصَّ على وجوبِه على أُمَّه إذا لم يَقبَلُ إلَّا إيَّاها: القاضي عبدُ الوهَّابِ،

تمامُ الرَّضَاعِ ومُدَّنَّهُ:

وفي قولِهِ تعالى: ﴿ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَزَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ ﴾ تمامٌ لِمُدَّةِ

الرضاع، وبالزيادة عليه لا تستحِقُ الوالدةُ أجرةً ولو كانت مطلَّقة، وإذا أرادَ أحدُ الوالدَيْنِ فِطَامَ المولودِ قبلَ الحولَيْنِ، فلا بُدَّ مِن تشاوُرِهما وتراضِيهِما على ذلك؛ دفعًا لإفسادِ حالِ الصبيِّ، ومنعًا لاستئثارِ أحدِ الزوجَيْنِ بمنفعةٍ بعدَ الفِطَامِ.

ورضاعُ الحولَيْنِ فَي الآيةِ عامٌّ في كلِّ مولودٍ، وهذا قولُ عامَّةِ المفسِّرينَ، وجاء عنِ ابنِ عبَّاسٍ تخصيصُهُ بمَنْ وُلِدَ وقد مَكَثَ ستَّةَ أشهُرٍ في بطنِ أُمَّه، وينقُصُ الحولانِ كلَّما زادَ الحَمْلُ عن سنةِ أشهرٍ العمومِ قولِهِ تعالى: ﴿وَجَمَّلُهُ وَنِصَدَلُهُ ثَلَتُونَ شَهَرًا ﴾ [الأحقاف: 10].

ومِنْ آيةِ الأحقافِ أَخَذَ بعضُ العلماءِ: أَنَّ أَقَلَّ الحملِ الذي يُولَدُ منه ستَّةُ أشهرٍ، ويأتِي تفصيلُ ذلك في موضِعِه بإذنِ اللهِ.

وبقولِه تعالى، ﴿ وَوَلِيَّنِ كَامِلَيَّ لِمَنَ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ﴾ استدلَّ مَن قال بأنَّ الرضاعَ لا يحرِّمُ إلَّا إذا كان في الحولَيْنِ، واختلَفُوا في عددِ الرَّضَعاتِ، ويأتي في سورةِ النِّساءِ بإذنِ اللهِ.

وقولُهُ شعالى، ﴿وَعَلَ الْوَلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَرُونِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسُعَهَأَ ﴾، فيه وجوبُ نفقة والدِ الرضيعِ للمُرْضِعةِ، وحدَّد النَّفَقة بالرِّزْقِ والكِسُوةِ.

النفقةُ الواجبةُ للزوجة حالَ إرضاعِها:

واختلَفَ كلامٌ الفقهاءِ في النفقةِ المأمورِ بها في الآيةِ؛ هل هي نفقةُ الزوجيَّةِ، أو نفقةٌ خاصَّةٌ للرَّضَاعِ؟ فلو أنفَقَ الرجلُ على زوجيّهِ وكَفَاها، ثمَّ أرضَعَتْ له؛ فهل يجبُ عليه الزيادةُ على ذلك لأجلِ الرضاعِ؟ على قولَيْن:

الأَوَّلُ: قُولُ مَن قالوا: هي نفقةُ الزوجيَّةِ؛ وقال به مالكٌ.

وقرينةُ ذلك: أنَّ نفقةَ الرِّزْقِ _ وهي الطَّعَامُ والشَّرَابُ مع الكِسْوةِ _

هي نفقةُ الزوْجِيَّةِ، ونفقةُ مَن يلي الإنسانُ أمرَهُ مِن نِساءِ وذُرِيَّةٍ؛ كما في قـولِـهِ تـعـالـى: ﴿وَلَا تُؤَوَّا اَلسُّفَهَاتُهُ آمُولَكُمُ الَّتِي جَمَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيَنَا وَارَزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْشُوهُمْ﴾ [النساء: ٥]؛ وهذا نزَلَ في النساءِ والذُّرِيَّةِ.

وكذلك ما صحَّ في مسلم؛ مِنْ حديثِ جابرٍ؛ قال ﷺ: (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْفُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(١).

الثاني: قولُ مَن قالوا: هي نفقةٌ خاصَّةٌ بالرَّضَاعِ؛ قال به الشافعيُّ.

وذلك لأنَّ النَّفَقةَ على المُرضِعةِ تختلِفُ عن غيرِها، ولو كانت زوجةً؛ لحاجتِها إلى مزيدٍ مِن الطعامِ والشرابِ؛ فإنَّ الرضاعَ يُجهِدُ المُرِضعَ ويُضعِفُ جَسَلَها إذا لم تَزْدَدْ في الطعام والشرابِ لتُدِرَّ.

ويَتَّفِقُ القولانِ على معنًى، وهو أنَّ المُرضِعَ إذا كانت زوجةً فاحتاجَتْ في رِزْقِها وكِسْوَتِها للزيادةِ لأجلِ الرضاعِ: أنَّ ذلك يجبُ على والدِ الرضيع.

ولو كان لدى المُرضِع كفايةٌ في رِزْقِها وكِسْوَتِها مِن نفسِها، فأرادت حقَّها أن يكونَ نقدًا، جاز أن يقوَّمَ ذلك بما يُساوي طَعَامَها وشَرَابَها وكِسْوَتَها.

نفقة الوالدِ على ولدِهِ:

وفي الآيةِ: دليلٌ على وجوبِ نفقةِ الوالدِ على وَلَدِهِ عندَ عَجْزِهِ عن القيامِ بنفسِه؛ بمَرَضٍ، أو عاهةٍ، أو عطالةٍ، أو أَسْرٍ وحَبْسٍ؛ لأنَّ الأمرَ بالإنفاقِ على رضاعِ الرضيعِ وكفايتِهِ لأجلِ عَجْزِه، وكلُّ مَنِ اشتَرَكَ معه في العجزِ وعدمِ القدرةِ على القيامِ بنفسِه، وجَبَ على الوالدِ ذلك.

ومثلُ هذا وجوبُ نفقةِ الوَلَدِ على الوالدِ عند حاجتِهِ بلا خلافٍ.

أخرجه مسلم (۱۲۱۸) (۲/ ۸۹۰).

والنفقةُ حسَبَ القدرةِ؛ فاللهُ لا يكلِّفُ إنسانًا إلَّا بطاقتِه؛ وهذا ظاهرٌ في فولِه، ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ .

وقوله، ﴿لا تُصَارَدُ وَلِدَهُ إِولَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِولَدِهِ إِسَارةٌ إلى مَوْلُودٌ لَهُ بِولَدِهِ إِسَارةٌ إلى حظوظِ النفسِ بين الزوجَيْنِ في الرَّضَاعِ؛ فالمصلحةُ في ذلك للولَدِ وحقّه في الرضاع، فلا تدَعُ الوالدةُ رضاعَ ابنِها شقاقًا لأبيه، ولا يأخُذُ الوالدُ ولدَهُ مِن أمَّه شقاقًا لها، ولا تدَعُ الوالدةُ رضاعَ ولَدِها وهي مطلَّقةٌ لتتزوَّجَ وولَدُها يُريدُها مِن دونِ النِّساءِ.

تعيُّنُ الرضاع على الوالدةِ:

ولا يختلِفُ العلماءُ أنَّ الرضاعَ يتعيَّنُ على الوالدةِ في أحوالِ؛ منها: إذا لم يَقبَلِ الولَدُ ثديَ امرأةٍ إلَّا إيَّاها.

وإذا لم يوجَدْ مُرضِعةٌ غيرُها مِن النساءِ.

وإذا لم يَجِدِ الوالدُ نفقةَ الرضاعِ لغيرِها لفقرِهِ، تعيَّن عليها بما تستطيعُ.

وهولُهُ تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ ﴾ المرادُ بالوارثِ مَن يَرِثُ المولودَ لو قُدُرَتُ وفاتُهُ، فإذا فقدَ والدَهُ، فيقومُ بكفايتِهِ في الرضاعِ والنَّفَقةِ عليه مَن يَرِثُهُ لو مات، والذي يجبُ على الوارثِ هو الذي يجبُ على الوالدِ سواءً؛ ما دامَ الطَّفْلُ غيرَ قادرِ على كفايتِه، وهذا المقصودُ في الإشارةِ إليه بقولِه، ﴿مِثْلُ ذَلِكَ ﴾؛ أي: مِثلُ ما يجبُ على الوالِدِ.

وبهذا قال جماعةً مِن السلفِ؛ كمجاهِدِ والحسَنِ وعطاءِ وقتادةً، وهو قولُ مالكِ وأحمدَ وإسحاقَ وأهلِ العراقِ.

والذي يجبُ على الوارثِ: القيامُ بما يجبُ على الوالدِ، ونصيبُهم بمقدارِ مَوَارِيثِهم، فلو كانوا إخوةً رجالًا فيتقاسَمونَ النفقةَ بالتساوي، وإذا كان معهم أخواتُ فعلى الذَّكرِ مثلُ ما على الأنثيَيْنِ. ويسقُطُ مِن حقُّ الوالدةِ بمقدارِ نصيبِها مِن ولدِهِا.

ويسقُطُ مِن حقٌ الرضيعِ مقدارٌ نصيبِهِ لو كان بمنزلةِ إخوانِه. وبهذا قال أحمدُ.

وبعضُ العلماءِ جعَلُوا ذلك مختصًا بالرجالِ؛ لأنَّ النساءَ لا يُنفِقْنَ، وإنَّما يُنفِقُ عليهِنَّ الرِّجالُ؛ كما في قولِه: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُوكَ عَلَ اللِّسَاءِ﴾ وإنَّما يُنفِقُ عليهِنَّ الرِّجالُ؛ كما في قولِه: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُوكَ عَلَ اللِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣٤]؛ وبهذا قضى عمرُ ظَلَيْه؛ كما رواهُ عبدُ الرزَّاقِ في «مصنَّفِه»، وابنُ جريرٍ؛ مِن حديثِ ابنِ المسيَّبِ، عن عمرَ؛ أنَّه حبَسَ بني عمَّ على منفوسِ كَلَالةً بالنَّفَقةِ عليه مِثْلَ العاقِلةِ (١٠).

وبهذا يقولُ عطاءٌ ومجاهِدٌ والنَّخَعيُّ والحسَنُ (٢).

وخصَّ أبو حنيفةَ وصاحباهُ: النَّفَقةَ عند وفاةِ الوالدِ بذي الرَّحِمِ المَحْرَم، وأخرَجَ ذا الرَّحِم غيرَ المَحْرَم.

وَقُولُهُم هَذَا غُرِيبٌ، يَخَالِفُ الكَتَابَ، وكذلك الأَثَرَ عَنْ عَمْرَ، وقد استغرَبَهُ غَيْرُ واحدِ مِن العلماءِ، قال إسماعيلُ بنُ إسحاقَ: «قالوا قولًا ليس في كتابِ اللهِ، ولا نعلمُ أحدًا قاله»(٣).

وقد قال مالكُ بنَسْخِ **هولِه تعالى، ﴿**وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ ﴾؛ كما نقَلَهُ عنه ابنُ القاسمِ، وحمَلَهُ بعضُ المالكيَّةِ على التخصيصِ؛ لأنَّ التخصيصَ نسخٌ.

وحمَلَ بعضُ المفسِّرينَ الخطابَ للوارثِ على أنَّه لمنعِ المضارَّةِ للمولودِ؛ كما نَهَى اللهُ الوالدَيْنِ عن ذلك، وليس المرادُ بذلك النفقة؛ وهذا مرويٌّ عنِ ابنِ عبَّاسٍ ومجاهِدٍ والشَّعْبيِّ، وهو قولُ الشافعيِّ.

ورواهُ ابنُ وهبِ وأشْهَبُ عن مالكِ.

⁽١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٣١٨١) (٧/ ٥٩)، والطبري في «تفسيره» (٤/ ٣٢٢).

⁽۲) (۲) (۲) (۲۲۳ یا ۲۲۳ یا ۲۲۳).(۳) (۳) (۱۱۸/٤).

ويَحتمِلُ أَنَّ المرادَ المعنيانِ؛ فأحكامُ القرآنِ غائيَةٌ عامَّةٌ، وهوله، ﴿ وَمِثْلُ ذَالِكَ ﴾ إشارةٌ عامَّةٌ لكلِّ ما سبَقَ، وبيانُ حقِّ الرضيعِ ونفَقَتِهِ لرضاعِه لا تترُكُ مِثلَهُ الشريعةُ، وتركُ المضارَّةِ حكمٌ أدقُ وأقلُّ وقوعًا وبَلْوَى مِن حاجةِ المولودِ للرضاعِ، وحقُّ الرضاعِ أولى بالنصِّ وبيانِ الحُكْم.

وربَّما حمَلَ ابنُ عباسٍ ذلك على المضارَّةِ؛ لأنَّ الرضاعَ مع حاجيهِ ووقوعِ وفاةِ الوالدِ حالَ الرضاعِ؛ فإنَّ المولودَ يأخُذُ حقَّه؛ لرحمةِ الناسِ به وتنافُسِهِمْ على كفايتِهِ، بخلافِ حظوظِ النفسِ في الوَرَثةِ في أن يُضِرَّ بعضُهُمْ ببعضٍ في حقِّ الرضاعِ، فيتضرَّرَ المولودُ ولا يُشْعَرُ به؛ لشُحَّ النفوسِ الطاغي،

فطامُ الرضيع:

وف وأ هُ وَاَنَ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَمَّاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِماً ﴾ ، أحالَ الله فطام الطّفلِ قبلَ الحوليْنِ على اتفاقِ الوالدَيْنِ على ذلك ، وقيَّد ذلك بتراضِيهِما وتشاوُرِهما جميعًا ؛ حتَّى لا يغلِّبَ واحدٌ منهم حظه على مصلحةِ الولَدِ، فلا تَفطِمُ الوالدةُ المطلَّقةُ ولدَها قبلَ وقتِهِ للتزوَّجِ فيتضرَّرَ الوالدُ، ولا يأمُرُ الوالدُ بفَطْمِهِ قبلَ وقتِه ؛ ليأخُذَهُ مِن أمِّه .

أهميَّةُ الشُّورَى:

وفي الآيةِ: أهميَّةُ الشُّورَى، وقد جاءتِ الشُّورَى في القرآنِ عامَّةً وخاصَّةً:

عامَّةٌ في أمرِ الأمَّةِ ودَوْلَتِها؛ كما في قولِه: ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وقولِهِ: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ يَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨].

وخاصَّةٌ في هذه الآيةِ.

وكلَّما كان الأمرُ يتعلَّقُ بعددٍ مِن الناسِ، تأكَّدَتِ الشورى ووجَبَث؛ فالشورى في حقَّ الثلاثةِ آكَدُ منها في حقِّ الاثنَيْنِ، وهي في العَشَرةِ آكَدُ مِن الخمسةِ... وهكذا؛ حتى لا يتنازع الناسُ الحقّ فيُضِرَّ بعضُهُمْ ببعضٍ، ولمَّا خُشِيَ مِن الإضرارِ بالصبِيِّ مِن والدَيْهِ، وهما والداهُ، شرعَ اللهُ التشاوُرَ بينهما، فلا يقضِيانِ شيئًا إلَّا باتفاقِهما حتى يخلُصَ حقُّ المولودِ مِن حظوظِهما؛ فكيف بحظِّ غيرِ الوالدَيْنِ مِن غيرِهم؟! ولهذا كانت مَصالِحُ الناسِ العامَّةُ وشأنُ الأمَّةِ ومالُها وسياستُها شُورَى بينها؛ حتى لا تَهلِكَ الأُمَّةُ برأي رجلِ.

استثجارُ مرضعةٍ:

وفول المَنهُم مَا اللهِ وَاللهُ اللهُ الل

ثمَّ أَمَرَ اللهُ بتقواهُ، وربَطَ تحقُّقَ تقواهُ بالعِلْمِ بسَعَةِ عِلمِ اللهِ؛ وذلك أنَّ الإنسانَ كلَّما كان باللهِ أعرَف، فهو له أَخْوَف، وإذا عَلِمَ الإنسانُ اطلاعَ اللهِ عليه في سِرِّهِ وعلانيتِه، خاف ربَّه وازداد خَشيةً له.

الله قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَلَانُونَ أَزْوَبَا يَثَرَيْصَنَ بِأَنفُسِهِنَ الْفُسِهِنَ أَرْبَكُمْ وَيَلَانُونَ أَزْوَبَا يَثَرَيْصَنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَهُ أَنْ فِي اللَّهُ مُنَاحَ عَلَيْتَكُمُ فِيمَا فَعَلْنَ فِي

ارْبِعَهُ اللَّهُورُ وَعَشَرًا فَإِذَا بَلَعَنَ اجْلِهِنَ فَلَا جَنَاحُ طَلِيمٌ أَنفُسِهِنَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٤].

يذكُرُ اللهُ في هذه الآيةِ عِدَّةَ المتوفَّى عنها زوجُها مِن اللائي يَحِضْنَ مِن النساءِ، واللائي لم يَحِضْنَ؛ سواءٌ كان منَعَ حَيْضَها صِغَرٌ أو يأسٌ أو مرضٌ. عدةُ المتوفَّى عنها زوجُها:

وقد كانتِ النساءُ في الجاهليَّةِ يمكُثُنَ حَوْلًا في بيوتِ أَرْواجِهنَّ بعدَ

وفاتِهم؛ لا يخرُجْنَ ولا يَعْمَلْنَ، ويُنفَقُ عليهِنَّ مِن مالِ أزواجِهِنَّ، وقد ثَبَتَ في «الصحيحَيْنِ»؛ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: (إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانْتَ إِخْدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ)(١).

وقيلَ: إنَّ المرأةَ إذا خرَجَتْ مِن عِدَّةِ وفاةِ زوجِها، أَخذَتْ بَعْرةً فرمَتْ بها كَلْبًا؛ لِتخرُجَ مِنْ عِدَّتِها.

وفي ذلك: أنَّه ينبغي تذكيرُ الرجالِ والنساءِ بما كان عليهم مِن شِدَّةٍ وقسوةٍ؛ ليتذكَّروا رحمةَ اللهِ بهِم؛ فإنَّ تذكُّرَ الأشَدِّ يخفِّفُ الشديدَ، وتذكُّرَ الأَشَدِّ يخفِّفُ الشديدَ، وتذكُّرَ الأَثقلِ يخفِّفُ الثقيلَ.

وتربُّصُ المتوفَّى عنها زوجُها الحائضِ مِمَّا لا خلافَ فيه.

وعدَّةُ الوفاةِ خاصَّةٌ بالزوجةِ لا بالزَوجِ؛ لِقِوَامَتِه، ولِمَا فَضَّلَهُ اللهُ به، فلَهُ القِوَامةُ، وعليه النَّفَقةُ؛ مِن رزقٍ وكِسُّوةٍ وسُكْنَى، وعِدَّتُهُ وحِدَادُهُ وعدَمُ خروجِهِ يعطِّلُ ما عليه مِن تكاليف، ثمَّ إنَّ اللهَ أباح له تعدُّدَ الزَّوْجاتِ، ولو تُوفِّيَتُ زوجاتُهُ تباعًا؛ كلَّ واحدةٍ في آخِرِ عِدَّةِ الأُخرى، لطالَ حَبْسُهُ عن قِوَامَتِهِ ونَفَقتِه، ولو اعتَدَّ في واحدةٍ، لَتَعطَّلَ عن واجباتِهِ للزُوجةِ الأُخرى؛ وهذا يدلُّ على أن اللهَ قد أحكمَ شِرْعَتَهُ ودِينَه؛ فكلُّ للزوجةِ الأُخرى؛ وهذا يدلُّ على أن اللهَ قد أحكمَ شِرْعَتَهُ ودِينَه؛ فكلُّ حُكْم في جهةٍ يَنضبِطُ مع الجهاتِ الأُخرى.

والآيةُ شاملةٌ للكبيرةِ والصغيرةِ، الحائضِ وغيرِ الحائضِ، والمسلِمةِ والكافِرةِ، والمدخولِ بها؛ وبعمومِها أُخَذَ جماهيرُ العلماءِ.

ولمالِكِ قولٌ فيمَنِ انقَطَعَ دَمُها لعارضٍ؛ مِن مرَضٍ أو دواءٍ ونحوِه؛ أنَّها تنتظِرُ الحَيْضَ بعدَ العِدَّةِ الأربعةِ الأشْهُرِ والعَشْرِ؛ وذلك لارتيابِها وليُستَبْرَأُ رَحِمُها بيقينِ.

⁽١) أخرجه البخاري (٥٣٣٦) (٧/٥٩)، ومسلم (١٤٨٨) (٢/١١٢٤).

وأمَّا المنقطِعُ حَيْضُها دائمًا ليأسٍ، أو انقطَعَ لصِغَرٍ، والحائضُ: فإنَّها تخرُجُ مِن عِدَّتِها بمُضِيِّ الأربعةِ الأشهُرِ والعَشْرِ، فالحائضُ على القولَيْنِ في القُرْءِ؛ تخرُجُ مِن عِدَّةِ الطلاقِ، ويَبرَأُ رَحِمُها بأقلَّ مِن هذه المُدَّةِ، ولكنَّ الله جعَلَ للمتوفَّى عنها زوجُها أجَلًا خاصًا؛ لمنزِلةِ الزَّوْجِ ومكانيّه؛ ولهذا تمتنِعُ عن الزِّينةِ والطَّيبِ زمَنَ عِدَّتِها.

عدةُ الحامل المتوقّى عنها:

والحاملُ المتوفَّى عنها زوجُها على حالَيْنِ:

الأُولى: حاملٌ بَقِيَ مِن وضعِها فوقَ أربعةِ أشهُرِ وعشرٍ، تخرُجُ مِن عِدَّتِها بوضع حملِها بلا خلافٍ.

الثانية : حامِلٌ، وأجَلُ وضع حَمْلِها دُونَ أربعةِ أَسْهُرٍ وعشرٍ، فعامَّةُ النفقهاءِ مِن السلفِ والخلفِ على أنَّه تخرُجُ مِن عِنَّةِ وفاتِها بوضع حملِها ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَأَوْلَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] ؛ وبهذا قضى عُمَرُ وعُثْمانُ وزَيْدٌ.

وروى ابنُ أبي شَيْبة، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ عَلِيَّ بنَ أبِي طَالِبٍ هَيْ وَزَيْدَ بنَ ثَابِتٍ؛ قَالَ زَيْدٌ: قَدْ حَلَّتْ، وَقَالَ عَلِيَّ بنَ أَبِيَ بنَ أَبِيَ فَالَ زَيْدٌ: قَدْ حَلَّتْ، وَقَالَ عَلِيًّ: عَلِيًّ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَ زَيْدٌ: أَرَأَيْتَ إِنْ كانت بَيْيسًا؟ قَالَ عَلِيًّ: فَآخِرُ الأَجَلَيْنِ، قَالَ عُمَرُ: لَوْ وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا وَزَوْجُهَا عَلَى نَعْشِهِ لم يَدْخُلُ حُفْرَتَهُ، لَكَانت قَدْ حَلَّتُ(').

وذهب بعضهم: إلى أنَّه يجبُ عليها أن تَعْتَدَّ بأبعَدِ الأَجَلَيْنِ، وتعليلُهُمْ: أنَّ عِدَّةَ المتوفَّى عنها زوجُها تعبُّدٌ، والعِدَّةَ بوضع الحملِ للاستبراءِ، فلا بُدَّ مِنِ استيفاءِ الاثنتَيْنِ، فالتي تجاوَزَتْ أربعة الأشهُرِ والعَشْرَ ولم تضَعْ، لا يجوزُ تزويجُها وهي حامِلٌ بلا خلافِ، وإذا

⁽١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه (١٧٠٩٨) (٣/ ٥٥٤).

وضعَتْ قبلَ عِدَّةِ الوفاةِ، فيَجِبُ أَن تتعبَّدَ بإتمام عِلَّتِها.

حكاهُ الشافعيُّ في «الأمَّ»، عن بعضِ الصحابةِ؛ وهو قولٌ يُروى عن عليٌّ وابنِ عبَّاسٍ، وقال به سُحْنُونٌ.

ولعلَّ ابنَ عبَّاسِ رجَعَ عنه.

وقد قضى النبيُ بوضع الحمل، ولا معقب لقضائه؛ ف: ﴿مَا يَطِئُ عَنِ الْمُرَىٰ ۚ إِنَّ مُو إِلَّا رَحَىُ بُوكِ ﴾ [النجم: ٣-٤]؛ ففي «الصحيح»؛ مِن حديثِ أبي سَلَمة؛ قال: جاء رجلُ إلى ابنِ عبَّاسٍ وأبو هُرَيْرةَ جالسٌ عندَهُ، فقال: أَفْتِنِي في امرأةٍ ولَدَتْ بعدَ زَوْجِها بأربعِينَ ليلةً، فقال ابنُ عبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ، قلتُ أنا: ﴿وَأُولَٰتُ ٱلأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ ابنُ عبَّاسٍ أَخِي يعني: أبا سَلمة، مَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]، قال أبو هريرة: أنا معَ ابنِ أخي؛ يَعني: أبا سَلمة، فأرسَلَ ابنُ عبَّاسٍ غُلامَهُ كُرَيْبًا إلى أمِّ سَلَمةَ يَسْأَلُها، فقالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأسلَمِيَّةِ وهي حُبْلَى، فوضَعَتْ بعدَ موتِهِ بأربعِينَ ليلةً، فخُطِبَتْ فأَنْكَحَها رسولُ اللهِ ﷺ، وكان أبو السَّنَابِلِ فيمَن خَطَبَها (١٠).

فإذا وضعَتِ، انقضَتْ عِلَّتُها حالَ وَضْعِها، ولو كان زوجُها على نعشِهِ لم يُدفَنْ، بلِ لو لم يغسَّلْ بعدُ، ولا يجِبُ عليها التربُّصُ حتَّى تطهُرَ مِن نِفَاسِها؛ لظاهرِ الآيةِ والحديثِ.

وذَهَبَ بعضُ فِقهاءِ العراقِ: إلى ترَبَّصِها إلى طُهْرِها مِن نَفَاسِها؛ قال به الشَّعْبيُّ والحسَنُ والنَّخَعيُّ وحَمَّادٌ.

وعِدَّةُ المتوفَّى عنها زوجُها أربعةُ أشهرِ وعشرٌ، تُتِمُّها بأيَّامِها وليالِيها، وهو قولُ عامَّةِ العلماءِ؛ لظاهرِ الآيةِ، واليومُ يرادُ به الليلُ والنهارُ إذا أُطلِقَ.

⁽۱) أخرجه المخاري (۱۹۰۹) (۲/۱۹۷۱)، ومسلم (۱۱۸۸) (۲/۱۱۲۲).

وأمَّا تأنيثُ المعدودِ المضمَرِ وتذكيرُ العددِ في هواله، ﴿ آرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشَرَاً ﴾، فلم يَقُلُ: «وعَشَرةً»، والعَدَدُ يُخالِفُ المعدودَ هُنا.

فلا يَظهَرُ أَنَّ فيه حُجَّةً؛ لأَنَّ العرَبَ تغلّبُ التأنيث في العَدَدِ؛ في الأيامِ والليالي خاصة، إذا أبهَمَتِ العدد، غَلَّبَتْ فيه الليالي؛ حتى إنَّهم ليقولُونَ: "صُمْنا عشرًا مِن شهر رمضانَ»؛ لتغليبِهِمُ الليالي على الأيامِ؛ كما في قولِه تعالى: ﴿ وَاليَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَثَ لِيَالٍ سَوِيًّا ﴾ [مربم: كما في قولِه تعالى: ﴿ وَاليَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَثَ لِيَالٍ سَوِيًّا ﴾ [مربم: ١٠]، فقد أرادَ الأيَّامَ والليالي جميعًا؛ ولذا بَيَّنَهُ في قولِه: ﴿ وَاليَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ﴾ [آل عمران: ٤١].

وعلَّل بعضُ السلفِ زيادةَ العَشْرِ بعدَ الأربعةِ الأَشهُرِ؛ لأَجلِ اتضاحِ الحملِ، وبيانِ نفخِ رُوحِهِ؛ فإنَّه يُنفَخُ في العَشْرِ، رُوِيَ عن قتادةَ، قال: «سَأَلْتُ سَعِيدَ بنَ المسيَّبِ: مَا بَالُ الْعَشْرِ؟ قَالَ: فِيهِ يُنْفَخُ الرُّوحُ»(١).

عدةُ الأَمَةِ المتوفَّى عنها زوجُها:

وأمَّا المرأةُ الأَمَةُ إذا توفِّيَ عنها زوجُها، فعلى النَّصْفِ مِن عِدَّةِ الحُرَّةِ؛ تتربَّصُ شهرَيْنِ وخمسةَ أيَّامٍ؛ وهذا قولُ عامَّةِ السلفِ والخلفِ.

وللشافعيِّ قولٌ يَحْكِيهِ بعضٌ أصحابِهِ: أنَّها تعتَدُّ كالحُرَّةِ، وبه يقولُ أهلُ الظاهرِ؛ وهو مرويٌّ عنِ ابنِ سيرينَ والأصَمِّ.

والأَمَةُ الموطوءةُ بمِلْكِ اليمينِ بلا ولَدِ: لا تعتَدُّ بوفاةِ زوجِها؛ لأنَّ الآيةَ نزَلَتْ في الأزواجِ، لا في الإماءِ، وقد حكى عدَمَ خلافِ السلفِ في ذلك غيرُ واحدٍ؛ كابنِ عبدِ البَرِّ وغيرِه (٢).

عدةُ الأَمَةِ ذات الولدِ:

وأمَّا ذاتُ الولَدِ، فقدِ اختُلِفَ فيها على أقوالِ:

⁽۱) «تفسير الطبري» (۲۵۸/٤).

الأوَّلُ: أنَّها كالحُرَّةِ؛ وهو قولُ ابنِ المسبَّبِ وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ ومجاهدٍ وعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ والشَّعْبيِّ والأوزاعيِّ.

واستدلَّ بِما رواهُ أبو داودَ في "سُننِهِ"؛ مِن حديثِ قَبِيصةَ بِنِ ذُؤَيْبٍ، عِن عمرِو بِنِ الْعَاصِ؛ قال: "لَا تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا سُنَّةً، قَالَ ابنُ المُنَنَّى: سُنَّةُ نَبِينَا ﷺ: عِدَّةُ المُتَوَفِّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ؛ يَعْنِي: أُمَّ الْوَلَدِ" (١).

لا يَصِحُّ رفعُهُ، والموقوفُ أصحُّ، وقَبِيصةُ لم يَسمَعُ مِن عمرٍو.

الثاني: أنَّ عِدَّتَهَا كَعِدَّةِ الأَمَةِ سُواءً، وهي شهرانِ وخمسةُ أيَّامٍ؛ وهذا قولُ طاوُسِ وقتادةً.

الثالث: وهو أصحُّ الأقوالِ، وقولُ الجمهورِ: أنَّها تَستبْرِئُ رَحِمَها بحيضةٍ فقطُ؛ لأنَّها ليست كالأَمَةِ الزَّوْجةِ، وليست كالحُرَّةِ الزَّوْجةِ؛ فلا يجبُ عليها إلَّا الاستبراءُ، والآيةُ نزَلَتْ في الأزواج.

وهذا قولُ مالكِ والشافعيِّ وأحمدَ واللَّيْثِ.

وهو قولٌ مرويٌّ عن عُمَرَ وابنِه وعثمانَ وعائشةَ وزيدٍ.

الرَّابِعُ: أنَّهَا تَعَتَدُّ بثلاثِ حِيَضٍ؛ وهو قولُ أبي حنيفةَ والثَّوْريُّ.

وعُلِّلَ ذلك: بأنَّها ليست زوجَةً، فتعتدَّ بعِدَّةِ الزَّوْجاتِ، وليست أَمَةً فقد توُفِّيَ عنها زوجُها، وهي في حُكْمِ الحُرَّةِ؛ فلا تأخُذُ حُكْمَ الإماءِ فتستبرئ بحَيْضةٍ، فجعَلُوها تعتدُّ احتياطًا بعِدَّةِ الحُرَّةِ التي تستبرِئ رَحِمَها بثلاثِ حِيَض.

ما يحرُّمُ على المرأة في الحدادِ:

ويُروى هذا عن عليٌّ وابنِ مسعودٍ.

وفي عِدَّةِ المرأةِ حِدادُها وامتناعُها عمَّا تتزيَّنُ به المرأةُ عادةً؛ مِن

⁽١) أخرجه أبو داود (٢٣٠٨) (٢/ ٢٩٤).

اللباسِ المزيَّنِ والحُلِيِّ والكُحْلِ، ولا تَصبُغُ جِسْمَها بالزِّينةِ (كالمكياج)، إلَّا ما يستُرُ عَيْبًا خِلْقيًّا؛ كحروفِ وشِبْهِها، ولا تتطيَّبُ، ولها أن تنطيَّبَ بما يُذهِبُ الرائحةَ الكريهةَ والنَّتَنَ العارضَ، ولا يجبُ عليها أنْ تَلْبَسَ زِيًّا أو لونًا معيَّنًا.

ولا يجوزُ للرَّجُلِ أن يعتدَّ أو يُحِدَّ على أحدِ، ويجوزُ للمرأةِ أن تُحِدَّ على أحدِ، ويجوزُ للمرأةِ أن تُحِدًّ على غيرِ زوجِها؛ كأبيها وولَدِها وأمِّها وأخيها، ثلاثًا، ولا تزيدُ؛ لِما صحَّ مِن حديثِ أمِّ حبيبةَ مرفوعًا: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرًا) (1).

وقد وجّه الله الخطاب إلى المرأة في عِدَّتِها؛ لأنَّها مستأمنة على ذلك، فقال، ﴿ يَرْبَعَنْ إِنَّفُسِهِنَ ﴾، وعِدَّةُ المرأة _ وخاصَّةً بالحَيْضِ والطَّهْرِ والحملِ الذي في بطنِها _ مَرَدُّها إلى عِلْمِها الخاصِّ، فوُجَّه الخطابُ إليها في ذلك في العِدَدِ كلِّها؛ تحميلًا للأمانةِ وتشديدًا في الأمرِ، ولأنَّ تكليفَ غيرِها بذلك شاقٌ، فيسَّر الله على المرأةِ ألَّا يُؤذِيها أحدٌ بتنبُّعِ خاصَّةِ أمرِها، ويسَّر على الوليِّ ألَّا يكلِّفهُ الله بما يَشُقُ عليه، أمَّا وجهُ التشديدِ على المرأةِ؛ فإنَّ الخطابَ الذي يتوجَّهُ إلى الواحدِ تَبِعَتُهُ على شخصِهِ أشدُّ ملى المرأةِ؛ فإنَّ الخطابِ غيرةُ.

ثمَّ وجَّه اللهُ الْخطابَ إلى الأولياءِ بقويه، ﴿ فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهِ، ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلَنَ فِيهَا فَعَلَنَ فِي نَفْسِها شَيْئًا إِلَّا بَإِذْنِ وليِّها، ولو كانَ التكليفُ بتزويجِ نَفْسِها بنَفْسِها، لكان الخطابُ لها خاصًا؛ كأنْ يقال: (فلا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فيما فَعَلْنَ في

⁽۱) أخرجه البخاري (۱۲۸۰) (۲۸/۲)، ومسلم (۱٤۸٦) (۲/۲۱۲۳).

أَنفُسِهِنَّ)، فَجَعَلَ اللهُ الخِطابَ للوليِّ أَن يزوِّجَها، وجعَلَ الاختيارَ لها، فَهَالُ ﴿ وَمَعَلَ الاختيارَ لها، فَهَالُ ﴿ وَمَعَلَنَ فِي أَنفُسِهِنَ ﴾؛ سواءً اختارَتِ البقاءَ بلا زوجٍ، أو اختارَتْ زوجًا، فلا تزوَّجُ إلَّا برِضاها.

وفي الآيةِ: دليلٌ على أنْ لا نكاحَ إلَّا بوليٌّ.

وقيَّد جوازَ فِعْلِهِنَّ بِأَنفُسِهِنَّ أَن يكونَ بِالمعروفِ؛ فلا حرامَ فيه ولا سُوءَ، فنَفعَلُ ما صحَّ عُرْفًا لدى أهلِ الفِطرِ الصحيحةِ غيرِ المبدَّلَةِ، وما صحَّ شرعًا.

وفسَّرَ مجاهِدٌ والزُّهْرِيُّ والسُّدِّيُّ المعروفَ هنا: بالنَّكَاحِ (١).

وفي هولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ ، وفي قولِهِ: ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآةُ فَبَلُشُ أَجَلَهُنَ فَلَا شَعْبُلُوهُنَ أَن يَنكِعْنَ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] ، وفي قولِه : ﴿ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاجِ حَتَى يَبْلُغُ الْكِئْبُ أَجَلَتُ ﴾ [البقرة: ٢٣٥] _ دليلٌ على أنَّ المرأة ترجعُ إلى زَوْجِها إن طُلِقَتْ بطلاقٍ رجعيٌ ، أو تتزوَّجُ إن كانت بائنًا ، بانتهاءِ أَجَلِها المقدِّرِ ، ولا أثرَ للغُسْلِ مِن الحَيْضِ في الرجعةِ ؛ لأنَّ الله علَّى ذلك بقضاءِ الأَجَلِ ، وهذا خلافًا لقولِ شَرِيكٍ في بطلانِ رجعةِ الزوجةِ حتَّى تغتسِلَ ، ومثلُهُ قولُ إسحاقَ أنَّ التي تعتَدُّ بالأَقرَاءِ لا يجوزُ لها أن تتزوَّجَ حتَّى تغتسِلَ مِن حَيْضِها ، وبنحوِ قولِ إسحاقَ رُويَ عنِ البن عَبَّاسٍ .

وذكر الله بعِلْمِهِ وإحاطتِهِ بعَمَلِ الناسِ ونِيَّاتِهم، فلا يَخْفَوْنَ عليه؛ فقال، ﴿وَآلَلَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرٌ ﴾ .

* * *

⁽١) فنفسير الطبري، (٤/ ٢٦٠).

قَالَ تعالَى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْتُكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱللِّسَاءَ أَوَ الْحَنْنَتُمْ فِيمَا عَرَّضْتُ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱللِّسَاءَ أَوَ الْحَنْنَتُمْ فِيمَا عَرَّضَتْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱللِّسَاءَ أَوَ الْحَنْنَتُمْ فَا مَنْدُرُونَهُمْ وَلَا كُنْ فُواعِدُوهُمْ سِرًا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَمْ رُوفًا وَلا تَمْ زِمُوا عُقْدَةَ الدِّكَاجِ حَتَى يَبْلُغَ ٱلْكِللَابُ أَلَا الله عَلَيْهُمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ الله عَفُولُ خَلِيمٌ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ الله عَفُولُ خَلِيمٌ فَالْحَذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ الله عَفُولُ خَلِيمٌ فَالْمَدَانَ وَاللهِ وَاللهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلْمُولُ خَلِيمٌ فَالْمَذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلْمُولًا أَنْ اللَّهُ عَلْمُولًا أَنْ اللَّهُ عَلْمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَلْمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَلْمُولًا أَنْ اللَّهُ عَلْمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَلَيْلُهُ إِلَيْنَالُهُ اللَّهُ عَلَيْلًا إِلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْنَالُهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلًا إِلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلًا إِلَيْنَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

لمَّا كَانَ الزَوجُ في إِدِبارٍ مِن زُوجِتِهِ، ولا بابَ لرَجْعَتِهِ مِن موتِه، وأيَّامُها تربُّصٌ لانقضاءِ العِدَّةِ التي تَخُصُّها لا تخصُّ الميتَ؛ فتخبيبُ الزوجةِ على زُوجِها لا يجوزُ، ولو كانت في عِدَّةِ رَجْعَتِها؛ كالتعريضِ لها بالرغبةِ في امرأةٍ مِثْلِها، ونحوِ ذلك؛ فقد جاء في "السننِ» و"المسنَدِ»؛ مِن حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ) (١)، وفي الآيةِ رفعُ الجُنَاحِ في التعريضِ للمتوفَّى عنها زَوْجُها في العِدَّةِ، وهو دليلُ على وجودِ الجُناحِ والحَرَجِ في غيرِ حالِها.

التعريضُ في نكاحِ المعتدَّة البائنةِ:

وعلَّةُ الجُنَاحِ والْحَرَجِ والنهيِ عنِ التعريضِ أَنَّه رُبَّما رَغِبَتْ في الرَّجْعةِ، ففَتنَها عن عودتِها لزوجِها، وأمَّا في عِدَّةِ الوفاةِ، فقد أَذِنَ اللهُ بالتعريضِ في العِدَّةِ؛ لانتفاءِ المَفسَدةِ، وهذا في عِدَّةِ المطلَّقةِ غيرِ الرجعيَّةِ كذلك، وقد كرة الشافعيُ التعريضَ في المطلَّقةِ عمومًا مِن بابِ الاحتياطِ؛ لأنَّ الرُّخْصةَ جاءَتْ في عِدَّةِ الوفاةِ.

والأظهرُ: جوازُ ذلك في المطلَّقةِ المبتوتةِ؛ لاشتِراكِها في الحالِ مع المتوفَّى عنها زَوْجُها، ولِظاهرِ حديثِ فاطمةً بنتِ قيسٍ في

⁽۱) أخرجه أحمد (۹۱۵۷) (۲/۲۹۷)، وأبو داود (۲۱۷۰) (۲/۲۵۲)، والنسائي في «السن الكبرى» (۹۱۷۰) (۲۸۲/۸).

«الصحيح»؛ فقد طَلَّقَها زَوْجُها أبو عَمْرِو بنُ حفص البتَّةَ، قالتْ: فلمَّا حَلَلْتُ، ذَكَرْتُ للنبيِّ ﷺ أنَّ معاويةَ وأبا جَهْم خَطَبَانِيُ (').

وكذلك البائنُ؛ لانقطاعِ عِصْمَتِها مِن يَدِ زَوْجِها، وهو المعتمَدُ في المذاهب الأربعةِ.

والتعريضُ هو ضِدُّ التصريح، ويختلِفُ مِن عُرْفٍ إلى عُرْفٍ، ومِن لُغَةٍ إلى عُرْفٍ، ومِن لُغَةٍ إلى أُخرى؛ كقولِ الرَّجُلِ: ﴿إِنْ خَرَجْتِ مِن عِدَّتِكِ، فَآذِنِيني».

وقد نَهَى اللهُ عنِ التصريح؛ لترخيصِهِ في التعريض، ولو جاز التصريحُ، لَذَكَرَهُ ورَخَّصَ فيه؛ لأَنَّ تجويزَ التصريحِ يدخُلُ فيه التعريضُ، ولا يدخُلُ في التعريضِ التَّرخيصُ في التصريحِ، بل هو علامةٌ على النهي عنه.

وقولُهُ: ﴿ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًا ﴾ ، الأشهَرُ هو أخذُ ميثاقِها سِرًا في عِدَّنِها ألَّا تتزوَّجَ إلَّا إيَّاه ، ولا يُظهِرُ الأمرَ علانيةً ؛ وذلك لأنَّه يجلِبُ مَفاسِدَ عليها وعلى مَنْ واعَدَها ، فربَّما عرَّض لها بَعْدَهُ أصلَحُ منه فتندَمُ ، ويقعُ في النفوسِ الشَّرُّ.

ولأنَّ التصريحَ في العِدَّةِ والمواعَدةَ سِرًّا يُخرِجُ المرأةَ مِن حُكْمِها في عِدَّتِها وتعظيم حقِّ زَوْجِها الميتِ إلى التعرُّضِ للخُطَّابِ، وربَّما دفَعَها ذلك إلى التساهُلِ في التجمُّلِ والتحلِّي بما يُنهَى عنه مِثلُها في عِدَّتِها.

وربَّما دَفَعَها ذلك إلى الكَذِبِ بانقضاءِ عِدَّتِها؛ لطمعِ النفسِ في الزوج.

وعلى هذا المعنى: حمَلَ جماعةٌ مِن السلفِ المواعَدة في الآيةِ

أخرجه مسلم (۱٤٨٠) (۲/۱۱۱٤).

على أخذِ الميثاقِ سِرًا؛ وهو قولُ ابنِ عبَّاسٍ ومجاهِدٍ وابنِ جُبَيْرٍ وعِكْرِمةَ (١).

وهو قولُ مالكِ والشَّعْبيِّ.

والنهيُ عنِ الإسرارِ بذلك لا يعني جوازَها علانيةً، وذكرَ الإسرارَ؛ لأنَّ غالبَ مَن يقصِدُ مِثْلَها في عِدَّتِها يُسِرُّ لها؛ لأنَّ النصريحَ يُنهَى عنه سِرًّا وعلائيةً، فخصَّ النهيَ بالسِّرِّ لِغَلَبةِ وقوعِهِ، فالناسُ لا تجرُّؤُ على الخِطْبةِ علانيةً، فقولُهُ، ﴿وَلَا جُنَاعَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُم لَهُ دليلٌ على النهيِ عنِ التصريح بكلِّ حالٍ؛ ما دامَتْ في العِدَّةِ.

وقد أُجاز داودُ التصريحَ علانيةً؛ لظاهرِ الآيةِ، وخالَفَهُ ابنُ حزمٍ، فنَهَى عنه مطلَقًا.

وقد حمَلَ بعضُ المفسِّرينَ المواعَدةَ سرًّا في الآيةِ على الزِّنَى وكلِّ سوءٍ بَسبِقُهُ مِن خَلُوةٍ ورؤيةٍ ومَسُّ؛ قاله قتادةُ والحسَنُ والنَّخَعيُّ (٢)، ورجَّحَهُ ابنُ جريرٍ (٣).

وتفسيرُ ابنِ عبَّاسٍ وأهلِ المدينةِ ومكَّةَ لمعناهُ: أَوْلَى مِن تَأْوِيلِ أَهْلِ العراقِ.

والاستثناءُ في هوله لعالى: ﴿إِلَّا أَن تَقُولُوا قُولًا مَعْدُرُوفًا ﴾ مِن التعريضِ العَلَنِيِّ الذي لا يُسْتَحْيَا منه، وهو ما رخَّصَ اللهُ فيه.

ومَن حمَلَ المواعَدةَ سِرًا على الزنى أو أخذِ الميثاقِ بالزواجِ جعَلَ الاستثناءَ منقطِعًا ؛ لأنَّ الإسرارَ بأخذِ ميثاقِ الزَّوْجةِ للزَّوَاجِ مِنها أو الزِّنَى بها: محرَّمٌ ولو كان علانيةً ، فلا بسمَّى معروفًا حتَّى يُستثنَى منه معروفٌ جِهَارًا .

ومَن خطَبَ امرأةً في عِدَّتِها، وعقَدَ عليها بعدَ خروجِها مِن العِدَّةِ،

 ⁽۱) «تفسير الطبري» (٤/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦).
 (۲) «تقسير الطبري» (٤/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦).

⁽٣) «تفسير الطبري» (٢٧٨/٤).

فهو آثِمٌ، وعقدُهُ صحيحٌ؛ لظاهرِ الآيةِ، وهو قولُ جمهورِ الفقهاءِ، واستحَبَّ مالكٌ فِرَاقَها؛ كما رواهُ عنه ابنُ وهبٍ.

وعن مالكِ قولٌ آخَرُ: بوجوبِ المفارَقةِ، وهي روايةٌ عن أشهَبَ؛ نقَلَ الروايتَيْنِ ابنُ رُشْدِ، والنَّهْيُ يقتضي الفسادَ في مذهبِ مالكِ.

حكمُ العقدِ على البائنةِ:

وأمَّا إذا عقَّدَ عليها في العِدَّةِ، فلا يخلُو مِن حالَيْنِ:

الأُولى: إنْ دخَلَ بها في العِدَّةِ، فألزَّمَ أبو حنيفةَ والثوريُّ والشافعيُّ والحنابلةُ التفريقَ بينَهما، والعقدُ آكَدُ بالفسادِ على قولِ مالكِ.

وقد اختَلَفَ أصحابُ هذا القولِ في جوازِ زواجِه بها بعدَ خروجِها مِن العِدَّةِ، وهل تحرُمُ عليه حُرْمةً أبديَّةً أو لا؟

ذَهَبَ أَبُو حنيفةَ والثوريُّ والشافعيُّ: إلى جوازِ زواجِهِ بها بعدُ، وأنَّه كسائرِ الخُطَّابِ؛ وهو قولُ عليٌّ وابنِ مسعودٍ، وبقولِهم أخَذَ أهلُ الكوفةِ.

وذهَبَ مالكُ: إلى أنَّه لو دخَلَ بها في عِدَّتِها، تحرُمُ عليه حُرْمةً أبديَّةً، وبه قال جماعةً مِن فقهاءِ المدينةِ، وقال به اللَّيْثُ وأحمدُ.

وبه قضى عمرُ بنُ الخَطَّابِ، وقال في امرأةٍ نُكِحَتْ في عِلَّتِها: لا يَجتمِعانِ أَبَدًا؛ رواهُ مالكٌ وعبدُ الرزَّاقِ؛ مِن حديثِ ابنِ المسيَّبِ وسُلَيْمانَ بنِ يَسَارِ عِن عُمرَ في قِصَّةٍ (١).

الحالةُ الثانيةُ: إذا دَحَلَ بها بعدَ انقضاءِ العِدَّةِ، فهذه أيسَرُ مِن الأُولَى عندَ مَن قال بجوازِ خِطْبَيْهِ لها بعدَ عِدَّتِها، ولمالكِ فيها قولانِ: قولٌ بتحريمِها عليه تأبيدًا، وقولٌ يوافِقُ الجمهورَ.

 ⁽١) أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (۲۷) (۲/ ٥٣١)، وعبد الرزاق في «مصنفه»
 (١٠٥٣٩) (٢/ ٢١٠).

وقولُ الجمهورِ أرجَحُ وأصحُّ، وأمَّا العقدُ، فلا يَصِحُّ ويُعادُ؛ لظاهرِ فَولِهُ: ﴿ وَلَا نَمْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاجِ حَقَّى يَبْلُغُ ٱلْكِتَنْبُ أَجْلَةُ ﴾.

ولأنَّ الأمرَ يخُصُّ النفوسَ وأعمالَ الأفرادِ الضيَّقة، لا أعمالَ الأُمَّةِ العامَّة؛ خوَّف اللهُ بسَعَةِ عِلْمِهِ واطَّلاعِهِ على ما في النفوسِ: ﴿وَاَعْلَمُوۤا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي النفوسِ: ﴿وَاَعْلَمُوۤا أَنَّ اللهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾؛ فتذكيرُ اللهِ بسَعَةِ عِلْمِهِ إيقاظٌ لِجَذُوةِ الخوفِ في القلبِ؛ حتَّى لا تُطْفِتَها الشهوةُ وطمَعُ النفسِ.

ثمَّ حذَّر اللهُ مِن نفسِهِ بالأمرِ، وذكَّر عبادَهُ بِاسْمَيْنِ يجبُ أَن يتوسَّطُ بِينَهما العبدُ، فاللهُ غفورٌ لمن وقَعَ في زَلَّةٍ، فلا يَقنَطُ، فذكَّر باسمِهِ (الغفورِ)، واللهُ يُعاقِبُ المسيءَ، ولكنْ قد يؤخِّرُ عقابَهُ، فلا يَظُنُّ المذنِبُ أَنَّ تأخُّرُ اللهُ يُعلوبةِ عفوٌ وصفحٌ، بل حِلْمٌ مِن اللهِ، فذكَّر اللهُ باسمِهِ (الحليم).

* * *

إِنَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآةَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَيِّعُوهُنَّ عَلَى الْوُسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا الْمَعْرُونِ حَقَّا عَلَى ٱلْمُعْرِينِ ﴾ [البغرة: ٢٣٦].

لا خلاف في جوازِ تسريحِ المرأةِ قبلَ مَسّها؛ ولذا رتّب اللهُ الأحكامَ على الطلاقِ ولم يذكّرُهُ بشيءٍ.

حكمُ طلاقِ المرأةِ قبلَ الدخول بِها:

والمراد إمَّا أن تطلَّقَ قبلَ الدخولِ بها، وإمَّا بَعْدَه، وتقدَّم الكلامُ على أحكامِ الطلاقِ للمرأةِ المدخولِ بها وأحوالِه، وإنَّما قُدِّمَتُ أحكامُ المدخولِ بها؛ لأنَّ الحاجةَ لها أظهَرُ، والبلوى بها أعمُّ، والمرأةُ تطلَّقُ بعدَ الدخول أكثرَ. وأمَّا المطلَّقةُ قبلَ الدخولِ، فهي المبيَّنةُ هنا في هذه الآيةِ.

وقولُهُ تعالى، ﴿مَا لَمُ تَمَسُّوهُنَّ﴾؛ المَسُّ هنا: الوَظَّ والنِّكَاحُ؛ وبهذا قال ابنُ عبَّاسِ وطاوسٌ والنَّخَعيُّ والحسَنُ البصريُّ (١).

وقولُه، ﴿ تَسَسُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا ﴾ فيه إشارةٌ إلى أنَّ فرضَ المهرِ ابتداءً يكونُ مِن قِبَلِ الزوج؛ حيثُ جعَلَ المسَّ والفرضَ مِن الزوج، يبادِرُ بهما، لا تبادِرُ بهما المرأةُ، فكأنَّ في الآيةِ تيسيرًا على الأزواجِ أَنْ تَترُكَ الزوجةُ والأولياءُ فرضَ المهرِ للزوجِ فلا يشقُّ عليه، فيأتي مِن وُسْعِهِ وقُدْرَتِه، فلا يُفرَضُ عليه؛ وإنَّما يُترَكُ الفرضُ له ابتداءً، ولهم بعدَ ذلك القبولُ أو الرفضُ.

والمرادُ بالآيةِ الطلاقُ قبلَ الدخولِ بها، وعبَّر عن الدخولِ بالمَسُ؛ لأنَّ الرجلَ يخلُو بامرأتِهِ لِيَمَسَّها، ومَن دخَلَ بامرأتِهِ ولم يُجامِعُها فالحكمُ في ذلك واحدٌ، وحكمُ المدخولِ بها لا يُفرَّقُ فيه بينَ المَسِّ وغيرِه، والآيةُ جرَتْ مجرى الغالبِ.

أحوالُ المطلَّقةِ قبلَ الدخولِ ومهرِها:

والمطلَّقةُ قبلَ الدخولِ بها لا تخلُو مِن حالتَيْنِ:

الحالةُ الأولى: أنْ يكونَ ضرَبَ لها مهرًا محدَّدًا وفرَضَهُ لها؛ فهذه لها نِصْفُ المحدَّدُ وذلك للآيةِ التاليةِ: لها نِصْفُ الآخَرُ؛ وذلك للآيةِ التاليةِ: هُوَانِ طَلَقْتُنُوهُنَّ مِن قَبَلِ أَن تَنسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُدُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَيَصْفُ مَا فَرَضْتُدُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَيَصْفُ مَا فَرَضْتُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

الحالةُ الثانيةُ: أَنْ يكونَ الزوجُ لم يَفرِضْ لها مهرًا، ولم يَضرِبُ لها قدرًا محدَّدًا، فحقُها على زَوْجِها المتاعُ بالمعروفِ.

⁽١) «تفسير ابن أبي حاتم» (٢/ ٤٤٢).

وهذا التشريعُ للمطلَّقةِ غيرِ المدخولِ بها؛ جبرًا لحقِّ المرأةِ، فلا يُكسَرُ خاطِرُها، وحِفْظًا لِكَرَامتِها، وصونًا لها من أن تُبتذَلَ عندَ الرجالِ، فيتساهَلَ الرجالُ في الخِطْبةِ والعقدِ، والتركِ بلا دخولٍ.

وحتًى لا يفوتَ حقَّ المرأةِ بالنفقةِ عليها بلا زوجٍ؛ لانتظارِها الرجلَ الذي عقدَ عليها.

وفي الآية: نوعُ تأديبٍ للمطلِّق؛ فهو وإن لم يرتكِبُ إثمًا أو وِزْرًا، فإنَّه ربَّما كَسَرَ نفسَ الزَّوْجةِ، وزهَّد فيها غيرَهُ، والآيةُ قرينةٌ على التعويضِ عنِ الضررِ المعنويُ؛ وهو محلُّ خلافٍ عندَ العلماءِ.

ولم يضيِّقِ اللهُ على الزوجِ الذي لم يَضرِبُ مهرًا لزوجتِهِ، فطَلَّقَها قبلَ الدخولِ بها، فجعَلَ حقَّها عليه المتاعَ حسَبَ ما يستطيعُ؛ فقال تعالى،
﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْوُسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقَيِّرِ قَدَرُهُ ﴾.

لأنَّ مَن لَم يَضرِبُ مَهرًا يُحتَمَلُ يَسَارُهُ، ويُحتَمَلُ عُسْرُهُ، فَجَعَلَ اللهُ الأَمرَ بِمَا لَا يَضُرُّهُ، وَلَا يَفَوِّتُ حَقَّ الزَوجَةِ.

وأمَّا مَن ضرَبَ مهرًا، فهو لم يَضرِبِ المهرَ إلَّا وهو قادرٌ على تسليمِه، فجعَلَ اللهُ لغيرِ المدخولِ بها نِصْفَ المهرِ.

والمتاعُ المذكورُ في الآيةِ يختلِفُ بحَسَبِ العُرْفِ، وحسَبِ قُدْرَةِ الزوجِ وسَعَتِهِ؛ روى عِكْرِمةُ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ قال: «مُتْعةُ الطلاقِ أعلاهُ الخادِمُ، ودُونَ ذلك الوَرِقُ، ودونَ ذلك الكِسْوةُ»(١).

وصعَّ عن ابنِ عبَّاسٍ؛ مِن حديثِ عليٍّ بنِ أبي طَلْحةَ، عنه، قال: "إِنْ كَانَ مُوسِرًا مُتَّعَهَا بثلاثةِ اللهُ كَانَ مُعسِرًا أَمتَعَهَا بثلاثةِ أَثُوابٍ»(٢).

إتفسير الطبري» (٤/ ٢٩٠).

⁽۲) «تفسير الطبري» (۲۹۰/٤)، وفتفسير ابن أبي حاتم» (۲/۲٤۲).

وفي حالِ التنازُعِ في المُتْعةِ بين الزوجَيْنِ، فيَقضي القاضي بما يُقارِبُ مَهْرَ مِثْلِها في عُرْفِ أهلِ زَمَانِها في بَلَدِها.

وبهذا قال أبو حنيفةً.

ولم يَرَ بعضُ الفقهاءِ الإلزامَ بقَدْرِ معيَّنِ؛ لأنَّ الآيةَ وَسَّعَتْ، ولا يَسُوغُ التضييقُ بتقديرٍ، ولو شاء الله، لجعَلَ نِصْفَ المهرِ لمِثْلِها للمطلَّقةِ بفَرْضٍ، والمطلَّقةِ بغيرِ فرضٍ، واللهُ فَرَّقَ لحِكْمةِ التيسيرِ على الزَّوْج؛ وبهذا الرأي يقولُ الشافعيُّ في الجديدِ.

وكان يَستحسِنُ في القديمِ المُتْعةَ بثلاثينَ دِرْهَمًا وما يُعادِلُها؛ لما رُوِيَ عنِ ابنِ عُمَرَ في هذا.

والقضاء بالمتعة بنِصْفِ مَهْرِ مِثْلِها يكونُ عند التنازُعِ بين الزوجَيْنِ؟ لأنَّ أقربَ ضابطٍ شرعيٍّ يُشابِهُ المطلَّقة بغيرِ فرضٍ، ولم يُدخَلُ بها هي مَن كانت مِثْلَها وقد ضُرِبَ لها مهرٌّ؛ فكان هذا فَيْصَلًا، ولكنْ لا يُصارُ إليه إلَّا عندَ النِّرَاعِ، والأصلُ: أنَّ اللهَ فرَّق بين الحائثيْنِ؛ مَن ضُرِبَ لها ومَن لم يُضرَبُ لها مهرُّ؛ فتلك نصفُ المَهْرِ، وهذه المتعةُ.

حكم منعة المطلَّقة:

وقد اختلَفَ الفقهاءُ في مشروعيَّةِ مُتْعةِ المطلَّقةِ عمومًا؛ فبعضُ الفقهاءِ خصَّصها بالمطلَّقةِ بلا مهرٍ ولا مَسِيسٍ؛ لهذه الآيةِ، وبعضُهم جعلَها عامَّةً لكلِّ مطلَّقةٍ.

وخلائُهُمْ على أقوالٍ:

الأوَّلُ: أَنَّهَا عَامَّةٌ لَكُلِّ مَطَلَّقَةٍ؛ لَقُولِه تَعَالَى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَكُّا الْمَعْرُونِ مَقَا عَلَى الْمُتَّفِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤١]، وأنَّ الله خصَّص في آيةِ البابِ غيرَ المدخولِ بها غيرَ المدخولِ بها غيرَ المدخولِ بها يَعْلِبُ الظنُّ أَنْ لا حَقَّ لها؛ فلم تَرَ زوجَها ولم يرَها، ولم يَسْلُبُها شيئًا

حتَّى تستجقَّ عِوَضًا، فجاء القرآنُ بالبيانِ، وغيرُها مِن بابِ أُولَى، واللهُ تعالى قال عن زوجاتِ نبيِّه وهُنَّ في عِصْمَتِهِ وقد دَخَلَ بِهِنَّ: ﴿يَتَأَيُّمُا النَّيُّ النَّيُّ النَّيُّ النَّيُّ النَّيُّ النَّيُّ النَّيْ فَلَ لِلْأَنْفِكَ إِن كُنْتُنَ تُرِدْنَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أَمْتِعْكُنَّ وَأُسْرِيْعُكُنَّ فَلْسَرِيْعُكُنَّ مَرَاكًا جَيِلَا﴾ [الاحزاب: ٢٨].

وهذا قولُ أبي حنيفة وأحدُ قولَيِ الشافعيِّ، وقال به جماعةٌ مِن السلفِ؛ كابنِ جُبَيْرٍ وأبي العاليةِ والحسَنِ وغيرِهم.

الثاني: قالوا: هي خاصَّةٌ بالمطلَّقةِ قبلَ المسيس؛ سواءٌ ضرَبَ لها مهرًا أو لم يَضرِبُ لها؛ وذلك ظاهرُ قولِهِ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً إِذَا مَهُرًا أو لم يَضرِبُ لها؛ وذلك ظاهرُ قولِهِ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقَتْمُوهُنَّ مِن قَبِلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴾ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِن عِدَّةِ نَعَنَدُونَهُمَ أَنْ مَسَلِّعًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤٩].

وجعَلَ بعضُ المفسَّرينَ هذه الآيةَ ناسِخةً لآيةِ البابِ آيةِ البقرةِ؛ وبهذا قال سعيدُ بنُ المسيَّبِ؛ رواهُ عنه شُعْبةُ عَن قتادةَ.

واحنَجَّ لهذا القولِ بما ثبَتَ في البخاريُّ، مِن حديثِ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، وأبي أُسَيْدٍ؛ أَنَّهما قالاً: تَزَوَّجَ رسولُ اللهِ ﷺ أُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيلَ، فلمَّا أُدخِلَتْ عليه، بسَطَ يدَهُ إليها، فكأنَّها كرِهَتْ ذلك، فأَمَرَ أبا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا ويَكُسُوها ثوبَيْنِ رازِقِيَيْنِ(١).

ولكنَّ فرضَ النبيِّ ﷺ لأميمةَ بنتِ شَرَاحِيلَ ـ وهي زَوْجةٌ مطلَّقةٌ يُظْهَرُ أنَّه لم يدخُلْ بها ولم يَمَسَّها ـ لا يَعني نسخَ التنصيصِ الواردِ في المطلَّقةِ المفوَّضةِ؛ فالتنصيصُ شيءٌ، والتخصيصُ شيءٌ آخَرُ.

أخرجه البخاري (٥٢٥٦) (١/٤١).

فآيةُ البقرةِ نَصَّتْ وما خَصَّتْ، والنصُّ يكونُ لمزيدِ اهتمام ؟ فالمطلَّقةُ بلا دخولِ ولا فرضٍ يَغلِبُ على الظَّنِّ إسقاطُ حقُها، وأَنَّ النفوسَ تَرَى أَنْ لا حَقَّ لأحدِ الزوجَيْنِ على الآخَرِ، فأَرَادَتِ الآيةُ التنصيصَ عليها بالمُتْعةِ.

والشريعةُ تَنْصُّ على بعضِ المسائلِ بالذِّكْرِ لأمرَيْنِ:

أَوَّلًا: لأهميَّتِها وفضلِها على غيرِها بنوعِ فَضْلِ، أو خَصُوصِيَّةِ بحُكُم.

ثانيًا: أنَّ مِثْلُها يَغلِبُ تفويتُهُ، فأرادَتِ التأكيدَ عليه، ولا يعني هذا فضلَ المذكورِ على غيره.

ولذا نَصَّتْ آيةُ البقرةِ على المطلَّقةِ المفوّضَةِ بلا مَسِّ ولم تخصِّصْها.

والقولُ الثالث: أنَّ المتعةَ خاصَّةً بالمطلَّقةِ غيرِ المدخولِ بها ولم يُفرَضُ لها صَداقٌ؛ لظاهرِ آيةِ البابِ؛ وبهذا يقولُ ابنُ عُمرَ ومجاهِدٌ وجماعةٌ؛ كأحمدَ وغيره.

والقولُ الرابعُ: أنَّ المُتْعةَ مستحَبَّةً لكلِّ مطلَّقةِ، وليست واجبةً، ويُحمَلُ قولُهُ تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَتِ مَتَكُم ۖ وَالْمَتُونِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّوِبِ ﴾ [البفرة: ٢٤١] على الاستحبابِ، لا على الوجوبِ؛ وهذا قولُ مالكِ وشُرَيْح واللَّيْثِ.

وقرينةُ الاستحبابِ عنْدَهم: أنَّ آكَدَ المُتْعَةِ متعةُ المفوَّضةِ؛ فلا مَهْرَ ولا دخولَ، وهي الملكورةُ في الآيةِ، ومع ذلك قال تعالى: ﴿حَقًا عَلَ الْمُشْيِنِينَ﴾؛ فجعَل اللهُ ذلك على أهلِ الإحسانِ، والإحسانُ فضلٌ؛ فاللهُ يَقُولُ: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَكِيلِكِ﴾ [التوبة: ٩١].

منعةُ المفوَّضةِ ومهرُّهَا:

ومِنَ العلماءِ: مَن جعَلَ المتعةَ واجبةً في المفوَّضةِ بلا دخولٍ، وأمَّا

غيرُها مِن المطلَّقاتِ، فمُتْعَتُها مستحَبَّةً؛ وذلك أنَّ الزوجة المطلَّقة قبلَ المَسيسِ والفَرْضِ تُشابِهُ المطلَّقة قبلَ المَسيسِ وقد فُرِضَ لها، فجعَلَ اللهُ لها نِصْفَ المفروضِ، ولا اختلاف بينَهما إلَّا في عدَمِ تسميةِ المهرِ، وتسامُحُ الزوجَيْنِ في عدَمِ تسميةِ المهرِ لا يُسقِطُ حقَّها، ولكنْ يُتَسامَحُ فيه فيُجعَلُ متعة مفروضً؛ وهذا أقربُ فيُجعَلُ متعة مفروضً؛ وهذا أقربُ إلى الصوابِ وإحكام الشارع.

ووجوبُ المُتْعَةِ أَوْلَى مَا تَدْخُلُ فِيهِ الْمَفُوَّضَةُ اللَّذِةِ الَّتِي خَصَّتْهَا، وبقيَّةُ الآياتِ عَمَّمَتْ، ولأنَّها أُحوَجُ مِن غيرِها، وتستجِقُّ شيئًا مَثيلًا لِمَن شابَهَها، وهي مَن طُلِّقَتْ بلا دخولٍ مع مَهْرٍ، فَفْرَضَ اللهُ لها النصف، وجعَلَ اللهُ حقَّ الْمَفُوّضةِ الْمُتْعَة وذلك أنَّ المهرَ حقَّ لها، فجعَل اللهُ حقَّها منه المُتْعَة وتسامَحَتْ، وذلك أنَّ المهرَ حقَّ لها، فجعَل الله حقَها منه المُتْعَة وتسامَحَتْ، ورَضِيَتْ بعَدَمِ تسميتِهِ وتسامَحَتْ، فلها منعة ، لا فَرْضُ نصفِ مَهْرِ المِثْلِ.

وإنّما يسّر الله فيها ولم يشدّه وجعَلَ مُتْعة المفوّضة على وُسْعِ المقتدِرِ والمقتِرِ والمقتِرِ لأنّ عدَمَ تسمية المهرِ أمارة على التسامُح بين الزوجَيْنِ، والنفوسُ التي تَبدأ متسامِحة خروجُها متسامِحة أقربُ، وتركُ الحقّ المفروضِ ابتداء بلا تسمية شبية بإعذارِ الزوج وعَدَمِ التشديدِ عليه ولذا كان السلفُ لا يُعاقِبونَ على تَرْكِه، ويَكِلُونَهُ إلى المروءةِ، ولم يَكُنِ القُضاةُ يَحبِسُونَ تاركَ مُتْعةِ النكاحِ وقد روى ابنُ أبي حاتِم ومن حديثِ القضاةُ يَحبِسُونَ تاركَ مُتْعةِ النكاحِ وقد روى ابنُ أبي حاتِم ومن حديثِ أبي إسحاق، عنِ الشَّعْبيُ وقال: ذكرُوا له المُتْعة والله ما رأيتُ أحدًا حبسَ فيها، والله ، لو كانت واجبةً ، لَحَبسَ فيها القُضَاةُ الله ، ما رأيتُ أحدًا حبسَ فيها، والله ، لو كانت واجبةً ، لَحَبسَ فيها القُضَاةُ الله .

ولهذا؛ فالفقهاءُ لا يَضرِبونَ للمطلَّقةِ المفوَّضةِ بلا دخولِ سَهْمًا مع

⁽١) «تفسير ابن أبي حاتم» (٢/٤٤٣).

الغُرَماء، وبعضُ الفقهاءِ المالكيِّينَ كمَكِّيِّ بنِ أبي طالبِ يَحكي اتفاقَ السلفِ على ذلك، وفي هذا نظَرٌ؛ فعدَمُ ضَرْبِهم لها لا يعني إسقاطَ الحقّ؛ لأنَّ مِثْلَ هذه المسألةِ نادرةُ الوقوع؛ أن يَجتمعَ غُرَماءُ مع زوجةٍ لم يُدخَلْ بها، وطلَّقها زوجُها ولم يَفرِضُ لها، وبعضُ المسائلِ المشهورةِ يشقُ على العالمِ أن يَحكِيَ الإجماعَ عندَ السلفِ فيها مع عدم معرِفةِ الخلافِ عندَهم؛ فكيف بمسألةٍ ضيَّقةِ الحدوثِ؟! وتواطُؤُهُمْ على مِثْلِها لو حدَثَتُ بعيدٌ.

رمَن لم يُوجِبُ مُتْعة المفوَّضةِ، فالأولى الله يُوجِبَ متعة غيرِها مِن المطلَّقاتِ، ومَن أُوجَبَ منع مُتْعة الطلاقِ كلَّه، فأوَّلُ ما يجِبُ منه مُتْعة المفوَّضةِ.

وفي الآيةِ إشارةٌ إلى وجوبِ المهرِ للزواجِ، وهو أُولَى مِن المُتْعةِ المختلَفِ فيها، وسمَّاه اللهُ فريضةً.

وفي الآيةِ أيضًا: دليلٌ على صِحَّةِ الزواجِ بلا تسميةِ مهرٍ؛ وهو قولُ عامَّةِ الفقهاءِ، مع عدَمِ سقوطِه حقًّا للزوجةِ ولو بعدَ الدُّحولِ، ولها إسقاطُهُ عنِ الزوجِ؛ فاللهُ تعالى ذكرَ طلاقَ المفوَّضةِ هنا، ولا يطلِّقُ إلَّا زوجٌ صحيحُ الزواج.

ولا يجوزُ عند العقدِ الاتفاقُ على تركِ المهرِ؛ وإنَّما الجائزُ تركُ تقديرِهِ.

ما يجبُ به المَهْرُ:

والمهرُ يجبُ بأحدِ أمرَيْنِ:

الأوَّلُ: بالفَرْضِ، فيجبُ كاملًا إذا مَسَّ ودَخَلَ بالزوجةِ، ويجِبُ نِصْفُهُ إذا لم يدخُلُ بها.

الثاني: بالمَسيسِ ولو لم يَفْرِضْهُ، فَيَجِبُ للزَّوْجَةِ مَهُرُ المِثْلِ.

وللشافعيّ قولٌ آخَرُ؛ أنّه يجبُ بمجرّدِ العقدِ فقط، والصوابُ: أنّه لا يجبُ بالعقدِ إلّا ما فُرِضَ وسُمِّي، وإلّا فتَجِبُ المُتْعةُ ما لم يدخُلْ بالزوجةِ، وهذا ظاهرُ القرآنِ، فلو وجَبَ المهرُ بالعقدِ، لَمَا أسقَطَهُ اللهُ بالطلاقِ قبلَ الدخولِ بالزوجةِ، وجعلَهُ مُتْعةً لمَنْ لم يَفْرِضْهُ، وأسقطَ نصفَهُ في حالِ فرضِهِ قبلَ الدخولِ؛ لقولِهِ: ﴿فَرَضْفُ مَا فَرَضْتُم ﴾ البقرة: ١٣٣٧، ولو كان المهرُ واجبًا بالعقدِ، لقالَ: «فَرَضْفُ المَهْرِ»، وإنّما قال: ﴿فَرَصْفُ مَا فَرَضْتُم ﴾؛ لأنّه لا وجودَ للمَهْرِ بلا فرضِ أو مَسِيسِ ولو تَمَّ العقدُ.

والسلفُ يتَّفِقُونَ على أنَّ الطَّلَاقَ يُسقِطُ المَهْرَ؛ ما لم يُفرَضُ أو يُدخَلُ بالزوجةِ.

وأمَّا إذا طلَبَتِ الزوجةُ مِن الزوجِ تحديدَ المهرِ قبلَ طلاقِهِ لها، فطَلَّقَ ولم يُسَمِّ لها شيئًا، فمِن الأثمَّةِ: مَن لم يُوجِبُ لها مَهْرًا، وقال: إنَّ طلَبَها لا يكونُ كالفَرْضِ مِن الزوجِ، حتَّى يَفرِضَ هو؛ وهذا قولُ الشافعيَّةِ والحنابلةِ والمالكيَّةِ.

صداقُ من توفِّي زوجُهَا قبل دخوله:

ولو تُوفِّيَ الزوجُ عن زوجتِهِ قبلَ أن يَمَسَّها، ولم يَفرِضْ لها شبئًا، فهِيَ تَرِثُهُ، ولكنْ هل لها حتَّ مِن الصداقِ؟ اختَلَفوا في ذلك على قولَيْن:

الأوَّلُ: أَنْ لا صَدَاقَ لها، وحُكْمُها حكمُ المطلَّقةِ قبلَ الفرضِ والمَسِيسِ؛ وهذا قولُ أكثرِ الصحابةِ؛ كعليٌ وابنِ عُمَرَ وزَيْدٍ؛ كما رواهُ البيهقيُّ وغيرُهُ.

روى نافعٌ عنِ ابنِ عُمرَ؛ أنَّه قال: «ليس لها صَدَاقٌ، ولو كان لها صداقٌ، لم نَمْنَعْكُمُوهُ ولم نَظلِمُها»(١).

⁽۱) أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (۱۰) (۲/۷۲۷)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/۲۶۲).

وبه قضى زيدٌ وابنُ عبَّاسٍ.

وهو قولُ الشافعيَّةِ والحنابلةِ في المشهورِ عندَهم.

النَّاني: أنَّ الصداقَ واجبٌ؛ وهو قولُ أبي حنيفةَ وأحمدَ، وقولٌ للشَّافعيُ.

وبه قضى ابنُ مسعودٍ؛ فقال: «لها صَدَاقُ امرأةٍ مِن نِسَائِها؛ لا وَكُسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها المِيراثُ» (١).

وجاء في «المسنَدِ» و«السُّننِ»؛ مِن حديثِ مَعقِلِ بنِ يَسَارٍ: «أَنَّ النبيَّ ﷺ قَضَى لبِرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ بالمَهْرِ حيثُ تُوُفِّيَ زَوْجُها، ولم يَفرِضُ لها» (٢٠).

وفي بعضِ الرواياتِ يُذكّرُ الدخولُ، وفي بعضِها لا يُذكّرُ.

والمتوفَّى عنها بعد الدخولِ بها بلا فرضٍ: لها المَهْرُ والميراثُ؛ لظواهرِ الأدلَّةِ.

* * *

بعدَ أَن ذَكَرَ اللهُ المطلَّقةَ المفوَّضةَ بلا مَسيسٍ، بيَّن حُكْمَ مَن فرَضَ

⁽١) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه (١٠٨٩٨) (٢/ ٢٩٤)، والبيهقي في السنن الكبرى» (٢/ ٢٩٤).

 ⁽۲) أخرجه أحمد (۱۰۹٤۳) (۱/ ۲۸۰)، وأبو داود (۲۱۱۲) (۲/ ۲۳۷)، والترمذي
 (۱۱٤٥) (۱/ ٤٤٢)، والنسائي (۲۳۵۵) (۱/ ۱۲۱)، وابن ماجه (۱۸۹۱) (۱/۹۰۱).

لها زَوْجُها؛ حتَّى لا يَلْتبِسَ الحكمُ؛ وهذا مِن عدَمِ بَأْخيرِ البيانِ عن وقتِ حاجتِهِ.

وفي الآيةِ: دليلٌ على أنَّ المُتْعةَ إنَّما هي للمفوَّضةِ بلا مَسِيسٍ، وأنَّ مَن فُرِضَ لها المهرُ، فلا مُتْعةَ لها ولو لم يَمَسَّها زَوْجُها.

وإعطاءُ المطلَّقةِ المفروضِ لها التي لم يمَسَّها زوجُها نِصفَ المهرِ المقدَّرِ: لا يَختلِفُ فيه العلماءُ.

مهرُ مَنْ خلا بها زوجُها بلا مَسٍّ:

واختَلَفَ العلماءُ فيمَنْ خَلَا بزوجتِهِ، وطلَّقَها قبلَ أَنْ يَمَسَّها؛ هل تستجِقُ بذلك مهرًا كاملًا؛ باعتبارِ أَنَّ الخَلْوةَ في حُكْمِ المَسِّ؛ لأَنَّه مُكُنَ منها فلم يَمَسَّها، أو أَنَّ لها نِصْفَ المهرِ باعتبارِ تعلُّقِ النصِّ بالمَسِّ؟ وهذانِ قولانِ للعُلماءِ:

قال بالأوَّلِ ـ وهو قولُ جمهورِ الفقهاءِ ـ: مالكٌ وأبو حنيفةَ وأحمدُ والشافعيُّ في القديم، وهو قولُ الخلفاءِ مِن الصحابةِ.

قال بالثاني الشافعيُّ في الجديدِ، ورواهُ طاوُسٌ وعليُّ بنُ أبي طَلْحةَ عن ابنِ عبَّاسِ.

والأظهرُ: أنَّ الخَلْوةَ التي يتمكَّنُ الزوجُ مِن مَسَّ زوجيْهِ لو أرادَ: تَمنَعُ سقوطَ شيءٍ مِن المهرِ بعد الطلاقِ؛ وَطِئَ الزوجُ زوجتَهُ أو لم يطَأً.

وقيَّد بعضُ الفقهاءِ ذلك بألَّا يكونَ أحدُ الزوجَيْنِ مُحرِمًا أو مَرِيضًا لا يتحقَّقُ المَسُّ مِن مِثْلِه، أو لم تكُنْ حائضًا أو نفساءَ أو صائمةً صومًا لا يرخَّصُ في فِطْرِهِ كرمَضَانَ، أو تكونَ المرأةُ رَثْقاءَ، فإنَّه إذا كان كذلك ثمَّ طلَّقها، وجَبَ لها فِصْفُ المهرِ إذا لم يطَأُها.

وتجِبُ العِدَّةُ متى ما استَحَقَّتِ المَهْرَ كاملًا بالمسَّ وما في حُكْمِه. وهولُه تعالى: ﴿وَنَدَ فَرَضَتُمْ لَمُنَّ﴾: الفَرْضُ في موضعِ الحالِ؛

فيَشْمَلُ فَرْضَهُ لها عندَ العقدِ وبَعْدَه؛ ما دامَ قبلَ الطلاقِ؛ وهذا قولُ الجمهورِ؛ خلافًا لأبي حنيفة في قولٍ؛ فيرَى أنَّ الفرضَ بعدَ العقدِ لا يُوجِبُ النِّصْفَ لها، بل يَرَى أنَّ لها مَهْرَ المِثْلِ، وخالَفَهُ في ذلك صاحِبَاهُ، وذكرَ غيرُ واحدٍ رجوعَ أبي حنيفة عن هذا.

وذهَبَ بعضُ السلفِ: إلى أنَّ للمطلَّقةِ - المفروضِ لها ولم تُمسَّ - مُتْعةً كالمطلَّقةِ المفوَّضةِ؛ رُويَ هذا عن ابنِ عَبَّاسٍ وابنِ عُمَرَ، وأَخَذَ به الشافعيُّ.

وأَخَذُوا بعموم قولِهِ تعالى: ﴿وَالْمُطَلَقَاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُونِ حَقًا عَلَى الْمَتَّقِينِ ﴾ [البقرة: ٢٤١]، ويقولِهِ تعالى في الأحزابِ: ﴿وَيَعَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبِلِ أَن تَمَسُّوهُ فَى الْكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِلَيْهِ مِنْ عِلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَبْلُهُ وَمَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلْمَ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَن عَلَيْهُ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهُ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَبْلُ عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَبْلُ مَا لَكُمْ عَلَيْهِ مَن عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْهُ مَنْ مَن عَبْلُ أَن مَن عَبْلُ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَا لَكُمْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَالْمَاعِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَ

وبعضُ العلماءِ: جعَلَ آيةَ الأحزابِ عامَّةً لكلَّ مَن لم تُمَسَّ؛ فُرِضَ لها أو لم يُفرَضُ، وبعضُهُمْ جعَلَهَا محمولةٌ على المفوَّضةِ فحَسْبُ، وأنَّ آيةَ البَقَرةِ قَيَّدَتْ آيةَ الأحزابِ،

وهولُهُ تعالى، ﴿إِلَّا أَن يَمْنُونَ ﴾: بيانٌ أَنَّ الحَقَّ للزَّوْجةِ في مَهْرِها، ولها حقُّ إسقاطِهِ عن زَوْجِها ومُسامَحَتِهِ، فلو عَفَتْ عنه وتنازَلَتْ، سقَطَ حقُها، ولم يَجِبُ لها عليه شيءً؛ قال بهذا ابنُ عبَّاسٍ وابنُ المسبَّبِ وشُرَيْحٌ القاضي ومجاهِدٌ وعِكْرِمةُ وقتادةُ والحسَنُ وغيرُهم.

ولا أعلَمُ مَن قال بخلافِ هذا القولِ إلَّا محمَّدَ بنَ كَعْبِ القُرَظيَّ؛ فَجَعَلَ المقصودَ بالعفوِ هنا للأزواجِ؛ ﴿إِلَّا أَن يَتَغُونَ ﴾: الأزواجُ (١٠).

ولا وَجُهَ لقولِهِ هذا.

⁽١) قتفسير ابن أبي حاتمه (٢/٤٤٤).

الذي بيده عُقْدةُ النكاح:

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَوْ يَعْنُوا ۚ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ۚ عُقْدَةً ٱلذِّكَاجِ ﴾ :

اختلَفَ العلماءُ في المرادِ بمَنْ بِيَدِهِ عُقْدةُ النكاحِ، على قولَيْنِ:

قالت طائفة: إنَّ المرادَ به الزوجُ؛ وهو قولُ عليِّ، وهو قولُ لابنِ عبَّاسٍ وشُرَيْحٍ، وقولُ ابنِ المسيَّبِ ومجاهِدٍ والشَّعْبيِّ وغيرِهم، وأخَذَ به أبو حنيفة والشافعيُّ.

وقالت طائفةٌ أخرى: إنَّ المرادَ به وليُّ أمرِ الزوجةِ؛ قال به علقمةُ وعطاءٌ وطاوُسٌ والنَّخَعيُّ، وأخذَ به مالكٌ والشافعيُّ في القديم.

روى عمرُو بنُ دينارِ، عن ابنِ عبَّاسٍ رَهُا؛ في الذي ذكرَ اللهُ بيدِهِ عُقْدةَ النكاحِ؛ قال: «ذلك أبوها أو أخوها، أو مَنْ لا تُنكَحُ إلَّا بإذنِه»(١).

وكان شُرَيْحٌ يقولُ بهذا القولِ، وقد أَنكَرَ عليه الشَّعْبيُّ، فتَرَكَهُ إلى أَنَّه الزوجُ، فتمسَّكَ به، فكان يُباهِلُ به.

وإنَّما اختلَفَتْ أقوالُ السلفِ في هذا؛ لأنَّ الذي بيدِهِ عُقْدةُ النكاحِ هو الوليُّ والزوجُ؛ فالأوَّلُ يُعطِي الإيجاب، والثاني يُعطي القبول، ولا يَتَمَّ العقدُ إلا بهما، ولا ينفرِدُ واحدٌ منهما به، هذا مِن جهةِ ابتداءِ العقدِ، ولكن مِن جهةِ نهايتِهِ وانصرامِهِ وهَدْمِه، فهو بِيَدِ الزوجِ وَحْدَه، ليس بِيدِ الوليُّ منه شيءٌ، والآيةُ ذكرَتْ مَنْ بيَدِهِ عُقْدةُ النكاح بعدَ العقدِ، لا قَبْلَه.

ويُشكِلُ على الوليِّ: أنَّ المهرَ حَقَّ للزَّوْجةِ، فلا يَحِقُّ للوليِّ أن يُسقِطَ حقَّ مَن تولَّى لِيَهَبَهُ لغيرِها، فهو لا يجوزُ له أخذُهُ لنفسِه، فضلًا أن يأخُذَهُ لغيره.

⁽١) فنفسيز ابن أبي حائم، (٢/ ٤٤٥).

وروى عطاءُ بنُ أبي رَبَاحٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ: ﴿وَأَن نَمْفُوٓ أَقْرَبُ لِللَّهُوَّ أَقْرَبُ لِللَّهُوَّ اللَّهُ وَكُالًا اللَّقُوى الذي يَعفوا (١).

والمرادُ بعفوِ الزوجِ: هو إسقاطٌ نِصفِهِ مِن الذي فرَضَ لها، فيدَعُ المهرَ لها كامِلًا، وعَفْقُ الزَّوْجةِ: بإسقاطِ نصفِها لزوجِها.

والأمرُ فيها حَثَّ على المسابَقةِ للمسامَحةِ والعفو، وهِبَةُ الحقِّ للآخرِ أَطْيَبُ للنفسِ وأكسَرُ للطمع، وأجلَبُ لأَنْ يَستحييَ الطَّرَفُ الآخرُ مِن كَرَمِ صاحبِه عليه، فلا يذكرُهُ إلَّا بخيرٍ، ثمَّ إنَّ مفارَقةَ الأزواجِ في مثلِ هذه الحالِ .. أيْ: قبلَ المَسِّ . لها أثرٌ عليهما، فيتَدافَعانِ اللومَ والعَتْب؛ كلَّ على صاحبِه، وإنِ افتَرَقا، دعَتِ النفسُ إلى ذِكْرِ الآخرِ بالسُّوء؛ فعَفْوُ أحدِهما عن حقّه للآخرِ يعقِدُ اللسانَ عن ذِكْرِ السُّوء، ويَدْعُوهَا إلى ذِكْرِ الجميلِ وسَنْرِ القبيحِ، فيستقبِلُ كلُّ واحدِ بعدَ صاحبِهِ أمرًا آخرَ بلا سَخِيمةِ أو غِلُ.

وقد جاءتِ الشريعةُ بإصلاحِ البواطنِ بينَ العبادِ، وتدبيرِ سرائرِهم على تشريعِ مُحكَمِ، لو أتَى به العبادُ مِن كلِّ وجهِ، لم يختلِفوا مِن أيِّ وجهٍ. فضلُ العفو والمسامحةِ في الحقوقِ:

وقولُهُ، ﴿ وَأَن تَمْنُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْرَكَ ﴾: حَثَّ على العفو والصَّفْح، والمسارَعة بوضع الحقّ؛ لأنَّه أجمَعُ للقلبِ وأسلَمُ مِن الكدّرِ؛ فالنفوسُ أُشْرِبَتِ الشُّحَّ، وتَشَبَّعَتْ به لِحَظِّ نَفْسِها، والشريعة تَدفَعُ ذلك امتحانًا واختبارًا؛ لأنَّ إهمالَ الغريزةِ النفسيَّةِ بلا ضبطِ لها: يُهدِرُها ويُظْفِيها، فتفسُدُ النفوسُ وتَهلِكُ.

وأكثرُ الناسِ عفوًا وصفحًا الأتقياءُ، وأقلُّهم عفوًا وصفحًا قُساةً القلوبِ.

⁽١) «تفسير الطبري» (٤/ ٣٣٧).

وأسبَقُ الناسِ للعفوِ: أفضَلُهم نَفْسًا، وأحبُّهم عندَ اللهِ، وأقربُهم إليه.

ثمَّ ذكرَ اللهُ ما يقرِّبُ للعفوِ ويُعِينُ عليه؛ فقال، ﴿وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلُ بَيْنَكُمُ ﴾ فحَثَّ على الفضلِ والتسابُقِ إليه، والفضلُ: الإحسانُ، وهو فِعْلُ ما ليس بواجب، والفضلُ مِن الزوجِ: تكميلُ المهرِ، ومِن الزوجةِ: ترْكُ شَطْرِهِ الذي لها؛ قاله مجاهِدٌ (١).

ورُوِيَ أَنَّ جُبَيْرَ بِنَ مُطعِم دَخَلَ على سعدِ بِنِ أَبِي وقَّاصٍ، فعرَضَ عليه بِنْتًا له، فتزوَّجَها، فلمَّا خُرَجَ، طلَّقَها وبعَثَ إليها بالصداقِ كاملًا، فقيل له: لِمَ تزوَّجْتَها؟ فقال: عرَضَها عليَّ، فكرِهْتُ ردَّه، قيل: فلِمَ بَعَثْتَ بالصداقِ كاملًا؟ قال: فأينَ الفضلُ؟!(٢)

حُشْنُ العهدِ:

وتذكّر الفضلِ عملًا به لا يفعلُهُ إلّا ذو النّفسِ الزكيّةِ، وقد أمرَ اللهُ بتذكّرِ الفضلِ، وليس بين الزّوجَيْنِ سابِقُ عهدِ وأُلْفةٍ؛ فقد طَلّقها قبلَ أنْ يَمَسّها ولم يَستمتِعْ بها؛ فكيف بالحثّ على استحضارِ الفضلِ بين زوجَيْنِ طالَ اجتماعُهما وقُرْبُهما بعضِهما مِن بعض؟! وعَظّمَ الفضلَ السابقَ بينَهم؛ فإنَّ للخصومةِ اللاحقةِ والفراقِ بينَ المتحابَيْنِ أثرًا في النفسِ يُنسي سابقَ العهدِ والفضلَ السابق؛ فقال تعالى، ﴿وَلَا تَنسُوا النَفسِ النَسْ لُلُ اللهِ اللهِ اللهِ الفضلَ، فأمرَ اللهُ باستجلابِه واستحضارِه؛ لأنَّ ألمَ الخلافِ يُنسي ذلك الفضل، فأمرَ اللهُ باستجلابِه واستحضارِه؛ حتَّى تنوازَنَ النفسُ فتعدِلَ وتُنصِف.

وكثيرًا ما يقَعُ خلافٌ يسيرٌ، فيُنسِي فضلَ سِنينَ وشهور لو جاء الفضلُ بعدَ الخلافِ، لَطَغَى عليه ومَحاهُ، ولكنَّ النفوسَ تؤاخِذُ بالحال

⁽١) «تفسير الطبري» (٤/ ٣٣٩)، واتفسير ابن أبي حاتم» (٢/ ٤٤٦).

⁽۲) «تفسير الطبري» (٤/ ٣٣٩).

ولو كان صغيرًا؛ لِقُوَّةِ حَرَارَتِه، وتَنسى السابِقَ ولو كان كبيرًا.

وروى عبدُ اللهِ بنُ عُبَيْدِ، عن عليٌ بنِ أبي طالب؛ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: (لَيَأْتِيَنَّ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ، قال: (لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ؛ يَعَضُّ المُؤْمِنُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ، وَيَنْسَى الفَضْلَ)(١).

وقولُهُ تَمال ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا مَمْمُلُونَ بَمِيدُ ﴾؛ أي: يَعلَمُ السابق واللاحق، ويُؤاخِذُكُمْ به؛ لِاطْلاعِهِ عليه، فلا يَظلِمُ أحدًا لِلَاحِقَتِه، ويَنسى كما تَنْسَوْنَ سابقته.

والله يَدْعو الزوجَيْنِ ووليَّ الزوجةِ إلى التبصُّرِ والتذكُّرِ بفضلِهِمُ السابقِ واللاحقِ، وعدَمِ الظلم والبغي فيما بينَهم، والشيطانُ يَحرِصُ على نِسْيانِ الخيرِ؛ ﴿وَمَا أَنسَيْنِهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرُمُ ﴾ [الكهف: ٦٣]، وإذا نُسِيَ الخيرُ والحقُّ والفضلُ، حضَرَ غيرُهُ.

* * *

قَال تعالى: ﴿ كَافِظُوا عَلَ المَهَكَاوَتِ وَالصَّكَاؤِةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَالُ تَعالى: ﴿ كَافِطُوا عَلَ المَهَكَاوَتِ وَالصَّكَاؤِةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَالِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

أمَرَ اللهُ بالمحافَظَةِ على الصلواتِ، ومرتبةُ المحافَظَةِ فوقَ مرتبةِ الأداءِ؛ لأنَّ الأداءَ يقَعُ مِن الفعلِ مَرَّةً، والمحافظةُ تكونُ على الدوامِ، ثمَّ أمرَ اللهُ بالقيامِ قنوتًا للهِ؛ لبيانِ أنَّ القصدَ مِن الأمرِ بالصلاةِ ليس مجرَّدَ الأداءِ أوِ المداوَمَةِ على أيِّ وجهِ جاء، دون أنْ يكونَ ذلك أداءً ومحافظةً بقنوتٍ للهِ خالِصًا، وهذا يتضمَّنُ الأمرَ بالخشوعِ وحضورِ القلبِ، فمِن معاني القنوتِ: الدعاءُ، وطُولُ القيامِ، والسكوتُ، والخشوعُ، والإمساكُ عمَّا يُخِلُّ بالصلاةِ؛ وكلُّ ذلك مستلزمٌ لحضورِ القلبِ،

⁽١) أخرجُه ابن كثير في اتفسيرها (١٤٥/١).

الحكمةُ من الأمرِ بالصلاةِ بعد أحكامِ الطلاقِ والعِدَدِ والرجعةِ:

وجاء الأمرُ بعدَ ذِكْرِ أحكامِ الطلاقِ والعِدَدِ والرَّجْعةِ والصَّدَاقِ، وهذه صِلَةٌ بينَ الزوجَيْنِ، وللصلاةِ أثرٌ في الإحسانِ فيها، فأكثرُ الناسِ صلاةً وأدوَمُهم عليها أشدُّهم إحسانًا في فِعْلِه، وأحسنُ الناسِ تعامُلًا مع المخلوقِ؛ فالصلاةُ تَنْهَى عنِ الفحشاءِ المخالقِ أحسَنُهُمْ تعامُلًا مع المخلوقِ؛ فالصلاةُ تَنْهَى عنِ الفحشاءِ والمنكرِ، وتُعِينُ العبدَ على التواضُعِ للمخلوقِ؛ فأكثرُ الناسِ صلاةً أكثرُهُمْ تواضُعًا، وقد حمَلَ بعضُ السلفِ قولَهُ تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم بِنَ الشَجُودِ ﴾ [المتح: ٢٩] على التواضُع؛ قاله مجاهِدٌ (١).

والصلاة التي لا تُورِثُ صاحِبَها صلاحًا بينَهُ وبين الناسِ: قاصِرةٌ في حقيقتِها، فالصلاة تُصلِحُ صاحِبَها، ولازِمُ صلاحِهِ في نفسِهِ صلاحُهُ مع غيرِه؛ ولهذا أمرَ اللهُ بالصلاةِ بعدَ ذِكْرِ أحكام صلةِ الزوجَيْنِ بعضِهما ببعض، ومَن صلَحَ في بيتِهِ، صلَحَ في غيرِه، فالأخلاقُ تَبِينُ في البيوتِ وبين الأزواج، ولا تَبِينُ في الأَبْعَدِينَ، فقد تصلُحُ صلةٌ مع الأبعدِينَ وهي فاسِدةٌ مع الأقربِينَ؛ لطولِ المجالسةِ والمنادَمةِ، ومشقَّةِ حبسِ النفسِ عن فاسِدةٌ ما تطبَّعتْ عليه مِن خُلُقٍ.

والمحافظةُ على الصَّلَواتِ مِن أفضلِ القُرُباتِ؛ ففي «الصحيحَيْنِ» عن ابنِ مسعودٍ؛ قال: سَأَلْتُ رسولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا)، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (بِرُّ الْوَالِدَيْنِ)، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (بِرُّ الْوَالِدَيْنِ)، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (بِرُّ الْوَالِدَيْنِ)، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ)(٢).

والمحافَظَةُ على الصلاةِ زكاءٌ مِنَ النفاقِ، وطُهْرةٌ مِن السُّمْعةِ والرِّياءِ؛ لأنَّ الذي يُحافظُ عليهنَّ جميعًا يدورُ به الوقتُ في اليوم والليلةِ

 ⁽۱) (تفسير الطبري) (۲۱/۳۲۳).

⁽۲) أخرجة البخاري (۵۲۷) (۱۱۲/۱)، ومسلم (۸۵) (۱/۸۹).

فيُصاحِبُهُ الإيمانُ كلَّ يومِهِ وليلتِه، والنَّفاقُ لا يُطِيقُ المداوَمَة؛ لأنَّ المنافِقَ يتصنَّعُ ويتكلَّفُ، والمداوَمَةُ تَستعصي عليه، ولو كانت صلاةً واحدةً، لَقَوِيَ المنافِقُ عليها تصنَّعًا وتكلُّفًا، ولكنْ كانتِ الصلواتُ خمسًا متفرِّقاتٍ بين ساعاتِ الليلِ والنهارِ، تدورُ مع العبدِ تمحُصُ نِفاقَهُ، وتَنفي خَبَثَه، ولا يُحافِظُ على الصلاةِ إلَّا مؤمِنٌ.

الصلاة الوسطى:

وقد اختلَفَ المفسرونَ مِن السلفِ في الصلاةِ الوُسْطَى على أقوالِ كثيرةٍ، وهي نحوٌ مِن عشرينَ قولًا، وقد صنَّف فيه بعضُ المتأخِّرينَ تصنيفًا في جَمعِها؛ ومنها القويُّ، ومنها الضعيفُ، ومنها ما لا يُلتفَتُ إليه؛ وإنَّما قال به واحدٌ ولم يُتابَعْ عليه؛ فقيل: إنَّها صلاةُ العصرِ والفجرِ والظَّهْرِ والمعربِ والعشاءِ والجمعةِ والوِثْرِ والخوفِ والعِيدَيْنِ والضَّحَا، ومنهم مَن قال: هي صَلاتانِ، وقيل: أكثرُ، وقيل: إنَّها أُبهِمَتْ، وقيل غيرُ ذلك.

وقد روى ابنُ جرير، عن قتادةَ يحدُّثُ عَن سعيدِ بنِ المسيَّبِ؟ قال: «كان أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ مُختلِفِينَ في الصلاةِ الوُسْطَى هكذا، وشَبَّكَ بينَ أصابعِهِ» (١٠).

وأقوى تلك الأقوالِ: القولُ بأنَّها صلاةُ العصرِ، وصلاةُ الفجرِ، ثمَّ القولُ بأنَّ اللهَ أَبْهَمَها وقد يصدُقُ على أيِّ واحدةٍ منهنَّ.

وأكثرُ السلفِ وجمهورُ الفقهاءِ: على أنَّها صلاةُ العصرِ؛ وذلك لما ثَبَتَ في «الصحيح»؛ مِن حديثِ ابنِ مَسعودٍ؛ أنَّ النبيَّ ﷺ قال يومَ الأحزابِ: (شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى؛ صَلَاةِ الْعَصْرِ)(٢).

وفي "صحيح مسلِمٍ"؛ مِن حديثِ أبي يُونُسَ مولى عائشة، عن

 ⁽۱) «تفسير الطبري» (۶/ ۲۷۲).

عائشة؛ أنَّها أَمْلَتْ عليه في مُصْحَفِها عندَ هوله، ﴿وَالصَّكَالُوةِ ٱلْوُسْطَىٰ﴾ أن يَكتُب: "صَلَاةِ العَصْرِ"(١).

وعِندَهُ مِن حديثِ شَقِيقِ بِنِ عُقْبةَ، عن البَرَاءِ بِنِ عازبٍ؛ قال:

«نزَلَتْ: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ»، فقرَأْناها على

رسولِ اللهِ ﷺ ما شاءَ اللهُ، ثمَّ نسَخَها اللهُ ﷺ، فانزَلَ، ﴿حَنفِنُوا عَلَ

الفَّكَوَتِ وَالصَّكَوَةِ الْوُسْطَىٰ﴾، فقال له زاهِرٌ _ رجُلٌ كان مع شَقِيقِ _: أفهِي

العصرُ ؟ قال: قد حدَّثُتُكَ كيفَ نزَلَتْ، وكيفَ نسَخَها اللهُ ﷺ اللهُ ﴿اللهُ اللهُ الل

وقد قال به عليَّ وابنُ عبَّاسِ وابنُ مسعودِ وأُبَيُّ وأبو هُرَيْرةَ وغيرُهم. وأخَذَ به أبو حنيفةَ والشافعيُّ وأحمدُ، وصوَّبَهُ ابنُ جريرِ في تفسيرِه (٣).

قال التَّرْمِذيُّ: «وهو قولُ أكثرِ العلماءِ مِن أصحابِ النبيُّ ﷺ وغيرِهم»(١٤).

وهو أرجحُ الأقوالِ؛ لصِحَّةِ الحديثِ، ولا مخالِفَ لعليِّ بنِ أبي طالبٍ مِن الخلفاءِ، وإذا صحَّ قولٌ عن خليفةٍ، ولم يخالِفُهُ مثلُهُ، فهو أقربُ إلى الصوابِ، ما لم يخالِفُهُ دليلٌ مرفوعٌ صحيحٌ.

وقال بأنَّها صلاةُ الصُّبْحِ: معاذٌ وابنُ عبَّاسٍ في القولِ الأصحِّ عنه، وقال به جابرٌ، وأخذَ به مالك، وهو قولٌ للشافعيِّ في الجديدِ.

لأنَّ صلاةَ الصَّبْحِ بين صَلاتَيْنِ نهاريَّتَيْنِ وليليَّتَيْنِ، وجعَلَ بعضُ السلفِ قولَهُ تعالى، وجعَلَ بعضُ السلفِ قولَهُ تعالى، ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ قريئةً على كونِها الفَجْرَ؛ لأنَّ القنوتَ الدعاءُ، ويكونُ في صلاةِ الفجرِ، ويُروى هذا عن بعضِ السلفِ؛ كابنِ عَبَّاسٍ، وقال به بعضُ فقهاءِ المالكيَّةِ.

(۲) أخرجه مسلم (۱۳۰) (۱/ ۱۳۸).

⁽۱) أخرجه مسلم (۱۲۹) (۱/۲۲۷).

⁽٣) «تفسير الطبري» (٤/ ٣٧٢).

⁽٤) السنن الترمذي؛ (٣٤٢/١).

وفي تفسيرِ القنوتِ في الآيةِ بالدعاءِ في الصُّبْحِ نَظَرٌ.

والمرادُ بالتوسُّطِ: توسُّطُها زَمَنًا، لا صِفَةً؛ كما ذَهَبَ إليه قَبِيصةُ بنُ ذُوَيْبِ (١)؛ حيثُ جعلَ الصلاةَ الوُسْطَى صلاةَ المَغْرِبِ؛ لأنَّ رَكَعَاتِها ثلاثٌ؛ فهِيَ وُسْطَى بهذا الاعتبارِ، فما فوقها مِن الفرائضِ أربَعٌ، وما دونَها اثنتانِ.

وقولُهُ مخالِفٌ لسياقِ الآيةِ، ولما عليه السلفُ.

ولا يُعرَفُ عن السلفِ القولُ بأنَّها صلاةُ العشاءِ؛ وإنَّما هو قولٌ لبعضِ الفقهاءِ بعدَهم.

وقد صَحَّ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ؛ أنَّه سُئِلَ عنها؟ فقال: «هي فِيهِنَّ؛ فحافِظُوا عليهِنَّ كُلِّهِنَّ»؛ رَواهُ عنهُ نافعٌ (٢).

فضلُ الصلاةِ في مشقَّتها:

ومُقتضى النصوصِ: أنَّ الصلاةَ كلَّما كانت أشقَّ، كانت أعظَمَ أجرًا، والناسُ يختلِفونَ في المشقَّةِ وعوارضِها عليهم؛ فالمسافِرُ ليس كالمُقِيمِ، والصدرُ الأوَّلُ يختلِفُ عن زمانِنا اليومَ، والعصرُ في زمنِهم وقتُ تكسُّبٍ ورِزْقِ وضربٍ في الأسواقِ؛ ولذا جاء تعظيمُ صلاةِ العشاءِ في نصوصٍ كثيرةِ هي وصلاةِ الفَجْرِ.

وجاء تعظيمُ صلاةِ العشاءِ والفجرِ وفضلُهما؛ لكويْهما مَظِنَّةَ راحةٍ ونوم؛ فالعشاءُ أوَّلُ النَّوْم، والفجرُ آخِرُه.

وإذا شَقَّتِ الصلاةُ في زمنٍ أو على شخصٍ، كان أجرُها لو أدَّاها أعظَمَ مِمَّن يؤدِّبها وهي عليه يسيرةٌ، وأثرُها عليه في نفي نفاقِهِ وصلاحِ سريرتِهِ أعظَمُ مِن غيرِها مِن الصلواتِ؛ فمَنْ كان ليلُهُ معاشًا كالمرابِطِينَ

⁽۱) «تفسير الطبرى» (٤/٣٦٧).

والمحتسِبِينَ والحُرَّاسِ، أوِ العُمَّالِ والصُّنَّاعِ الذين يتناوَبونَ على عملِ لا ينقَطِعُ؛ فإنَّ نومَهُ سيكونُ نهارًا، فصلاةً النهارِ في حَقِّهِ أعظَمُ؛ لأنَّها أَشْتُ؛ هذا مِنْ جهةِ المشقَّةِ.

وللصلواتِ فضلٌ مِن جهاتٍ أخرى لا يُلْفِيهِ تقلُّبُ الزمانِ وتغيّرُ المكانِ والحالِ؛ كفَضْلِ الفجرِ لشهودِ الملائكةِ لها: ﴿إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨]، وصلاةِ البَرْدَيْنِ، وصلاةِ الليلِ لنزولِ الرحليٰ في الثلثِ الأخيرِ مِن الليلِ؛ فلا يقالُ: إنَّ صلاةَ النهارِ أفضَلُ مِن صلاةِ الليلِ لِمَن يَسهَرُ الليلَ وينامُ النهارَ؛ لأنَّ فضلَ قيامِ الليلِ لنزولِ الرحليٰ وخفاءِ العبادةِ فيه عنِ الناسِ؛ وهذا ثابتٌ لا يتحوَّلُ مع تغيِّرِ حالِ الفردِ في نفسِهِ، ولكنَّ أسبابَ التفضيلِ تتنوَّعُ، واجتماعُها في عبادةِ أقوى مِن تفرُقِها في عبادةٍ أقوى مِن تفرُقِها في عباداتٍ.

وربَّما كان هذا الوجهُ هو ما جعَلَ بعضَ السلفِ كابنِ عُمَرَ يَمِيلُ إلى أنَّها ليست في صلاةٍ معيَّنةٍ وأنَّها عامَّةٌ؛ وهذا ما مال إليه ابنُ عبدِ البَرِّ وابنُ العربيِّ المالكيَّان، وقال به إمامُ الحرَمَيْنِ مِن الشافعيَّةِ، وغيرُهم.

ولابنِ عُمَرَ قولٌ في تعيينِها تقدَّمَ، ولعلَّ قولَهُ في عدَمِ تعيينِها؛ حتَّى لا يَتَّكِلَ الناسُ على الوُسْطَى ويفرِّطوا في غيرِها، ورُوِيَ هذا المعنى عن بعضِ السلفِ؛ كالرَّبيعِ بنِ خُثَيَّمِ وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ وغيرِهما.

الكلامُ في الصلاةِ:

وهولُهُ تعالى، ﴿ وَتُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾؛ فُسِّرَ القنوتُ على معانِ عِدَّةٍ، وكلُّها دالَّةٌ بالصيغةِ أو اللزومِ على الخشوعِ وأهميَّتِه.

وفي الآية: وجوبُ تركِ الكلامِ في الصلاةِ إلَّا المشروعَ؛ ففي «الصحبحَيْنِ»؛ عن زيدِ بنِ أرقمَ، قال: «كان الرَّجُلُ يُكَلِّمُ صاحِبَهُ في عهدِ النَّبِيِّ ﷺ في الحاجةِ في الصَّلَاةِ، حتَّى نَزَلَتُ هذه الآيةُ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ

قَانِنِينَ﴾؛ فأمِرْنَا بِالسُّكُوتِ»^(١).

والنهيُ عنِ الكلامِ في الصلاةِ كان بِمَكَّةَ قبلَ الهجرةِ، والآيةُ مدنيَّةً أَكْدَتِ الحُكْم، وهذا لا يُنافي أَكَدَتِ الحُكْم، وهذا لا يُنافي ثبوتَهُ سابقًا، وهذا يَرِدُ كثيرًا في تفسيرِ السلفِ؛ يستدِلُونَ بدليلِ نزَلَ في مناسَبةٍ لاحقةٍ على ما يشابِهُها مِن المناسَباتِ السابقةِ، فيَذْكُرونَ الدليلَ بِما يُفهَمُ منه أنَّه سببُ النزولِ فبها؛ فيُظَنُّ أنَّ السلفَ اختَلَفُوا في سببِ النزولِ.

وقد جاءَ عنِ ابنِ مسعودٍ؛ قال: «كنَّا نُسَلِّمُ على النبيِّ ﷺ قبلَ أَنْ نُهاجِرَ إلى الحَبَشةِ، وهو في الصَّلَاةِ، فيَرُدُّ علينا، قال: فلمَّا قَلِمْنَا، سَلَّمْتُ عليه، فلم يَرُدَّ عَلَيَّ، فأَخَذَني مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ، فلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: (إِنِّي لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ فِي الصَّلَاةِ، وإِنَّ اللهَ ﷺ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَلَّا يُتَكَلِّمَ فِي الصَّلَاةِ، وإِنَّ اللهَ عَلَيْهُ.

وفي "صحيحِ مسلم»؛ أنَّه ﷺ قالَ لمعاويةَ بنِ الحكمِ السُّلَميُ، حِينَ تكلَّمَ في الصلاةِ: (إِنَّ هَلِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ؛ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَهُ الْقُرْآنِ) (").

وقد فسَّرَ القنوتُ بالطاعةِ؛ وهو مرويٌّ عن ابنِ عبَّاسٍ وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ وعطاءِ والشَّعْبيُّ ومجاهِدِ وطاوُسٍ وغيرِهم، والمرادُ بالطاعةِ: الإخلاصُ والتجرُّدُ له بالتعبُّدِ؛ ولذا هالَ، ﴿قِلَهِ﴾؛ أي: لا لغيرِه.

وهذا أعمُّ وأوسَعُ المعاني في تأويلِ القنوتِ، ويدخُلُ فيه غيرُهُ مِن التفاسيرِ الأخرى؛ كتفسيرِ القنوتِ بالسكوتِ، وهو الإمساكُ عنِ الكلام

⁽۱) أخرجه البخاري (۱۲۰۰) (۲/ ۲۲)، ومسلم (۵۳۹) (۱/ ۳۸۳).

⁽۲) أحرجه أحمد (۳۷۷) (۲۷۷۱)، والنسائي (۱۲۲۱) (۱۹/۳).

⁽٣) أخرجه مسلم (٥٣٧) (١/ ٣٨١).

فيها على ما تقدَّمَ؛ فالمُنشغِلُ في صلاتِهِ بالكلام مع الناسِ لم يَتِمَّ قيامُهُ اللهِ، بل وقَفَ ليُحادِثَ فلانًا وفلانًا؛ فالناسُ يَلْتَقُونَ في المساجدِ ما لا يَلْتَقُونَ في غيرِها، فإذا انشغَلُوا بالكلامِ والمسامَرةِ فيها، ما كان القيامُ اللهِ، وإنَّما يَلتقُونَ ويتَجاوَرُونَ في الصلاةِ للحديثِ والكلامِ في الدنيا.

ومِثْلُ هذا مَنْ فسَّر القنوتَ بالخشوعِ والخضوعِ والرَّهْبةِ؛ كمجاهِدِ بنِ جَبْرٍ وغيرِه.

* * *

الله قال تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكِّبَانًا ۚ فَإِذَاۤ أَمِنتُمُ فَأَذْكُرُوا اللهَ كُمَا عَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ [البغرة: ٢٣٩].

تَرَكَ النبيُ ﷺ صلاةَ العصرِ يومَ الخَنْدَقِ لمَّا شَغَلَهُ المشرِكونَ عنها؛ وذلك في شَوَّالٍ مِن السَّنَةِ الخامسةِ منها؛ كما قاله ابنُ إسحاقَ.

وقيلُ: في ذي القَعْدةِ.

وكانت صلاة الخوف لم تُشْرَعْ بَعْدُ؛ ولذا ترَكَ النبي ﷺ صلاة العصرِ، ولم يصلّها حتَّى خرَجَ وقتُها، وظاهرُ الحالِ: أنَّه يَعلَمُ ولم يَشْ، ولكنَّه شُغِلَ بالمشركينَ وقِتَالِهم، فافزَلَ اللَّهُ عليه هذه الآية: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ وَلَكَنَّه شُغِلَ بالمشركينَ وقِتَالِهم، فافزَلَ اللَّهُ عليه هذه الآية: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ وَلَكِنَا لاَ اللَّهُ عَلَى عَلَى قَدَمَيْهِ؛ أيْ: فَرَبَالاً أَوْ رُكُبَاناً ﴾، والرِّجَالُ: جمعُ رَاجِلٍ؛ أيْ: ماشٍ على قدَمَيْهِ؛ أيْ: لا تترُكُوهَا على كلِّ حالٍ في وقتِها، فمن لم يستَطِعْ أداءَها بطُمأنينة جماعة أو فُرادَى، فليؤدّها راجِلًا ماشيًا، أو راكبًا على دَابَّةٍ، أو سيّارةٍ، أو طائرةٍ، أو سفينةٍ.

مرانبُ العجزِ عن أداءِ الصلاة عند العدُوِّ: والواجبُ التدرُّجُ في ذلك على مراتِبَ: الأولى: مَنِ استطاعَ أداءَها جماعةً أو جماعتَيْنِ بإمامٍ واحدٍ أو إمامَيْنِ؛ كما في صلاةِ الخوفِ، وجَبَ عليهِ أن يصلِّيها كذلك، وألَّا يَدَعَ الجماعة لِعِلَّةِ الغَزْوِ فقط، ولا يجازِف ويغامِرَ فيصلِّيَ جماعةً في حالِ خوفٍ وخطرٍ، فيُبِيدَهم العدوَّ في موضع واحدٍ.

الثانية: إذا شَقَّتِ الصلاةُ جماعةً أنْ يصلِّبَهَا، وهو يتمكَّنُ مِن أدائِها تامَّةً منفرِدًا بقيام وركوع وسجودٍ وخشوع، وجَبَ عليه أنْ يؤدِّيَها بتلك الحالِ، ولا يجوزُ أداؤها ماشيًا أو راكبًا بلا حاجةٍ.

الثالثة: عندَ العجزِ عن أدائِها بهيئتِها قيامًا وركوعًا وسجودًا، فيصلِّيها راكبًا وماشيًا، ولا حرَجَ؛ للآيةِ، وبها استدل أحمد بن حنبل على ذلك (١٠).

وكان أحمد يجعل حكم الأسير كذلك، فإن خاف من أداء الصلاة وهو يسار به أو يمنع من الصلاة، أنه يومئ إيماء الظاهر الآية (٢).

استقبالُ القبلةِ في صلاةِ الخوفِ:

ومَن تعذَّر عليه استقبالُ القِبْلةِ، واحتاج لاستقبالِ العَدُوّ، أو حِرَاسةِ تَغْرِ يَخشى أَن يُفاجَأَ معه، سقَطَ عنه وجوبُ استقبالِ القِبْلةِ؛ وبهذا قال عامَّةُ السلفِ وأكثرُ الخلفِ، وقد روى نافعٌ؛ أَنَّ ابنَ عُمَرَ كان إذا سُئِلَ عن صلاةِ السففِ وأكثرُ الخلفِ، قال: "فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذلك، صَلَّوا رِجَالًا الخوفِ، وَصَفَها، ثمَّ قال: "فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذلك، صَلَّوا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَفْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا، مُسْتَقْبِلِي القِبْلَةِ أَوْ خَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا»؛ قال نافعٌ: لا أرى ابنَ عُمرَ ذكرَ ذلك إلَّا عن رسولِ اللهِ ﷺ؛ رواهُ مالكٌ والبخاريُّ (").

ويُومِئُ الراجِلُ والراكِبُ إيماءَ حيثُ كان وجهُهُ، ويكبِّرُ بلسانِهِ مستحضِرًا بقَلْبِهِ مواضِعَ الصلاةِ.

⁽١) مسائل عبد الله (١٣٢)، ومسائل ابن هاني (١٠٩).

⁽٢) مسائل صالح (٢٦٦).

⁽٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (٣) (١/ ١٨٤)، والبخاري (٥٣٥) (٦/ ٣١).

ويُنسَبُ لأبي حنيفةَ القولُ بعَدَمِ الترخُّصِ بتركِ القبلةِ بحالِ؛ وهو ضعيفٌ.

ورُوِيَ عنه تركُ الصلاةِ وقتَ المواجَهةِ بالمسايَفةِ وشبهِها، فلا تصلَّى عندَهُ بحالٍ إلَّا عندَ الطمأنينةِ؛ وهذا مخالِفٌ للدليلِ.

وقد يتعلَّرُ على المجاهِدِ أداءُ الصلاةِ ولو ماشيًا أو راكبًا في وقتِ المواجَهةِ التامَّةِ طولَ وقتِ الصلاةِ، فلا يجِدُ قلبًا يجمَعُ معَهُ عَدَّ الركعاتِ وحضورَ النفسِ لتمييزِ مواضعِها؛ فهذه حالةٌ خاصَّةٌ لها حُكْمُها، ولصاحبِها عُذْرُه.

وصحَّ عنِ النبيِّ ﷺ: أنَّ صلاةَ الخوفِ ركعةُ؛ كما ثبَتَ في «الصحيح»، عن مجاهِدٍ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ قال: «فرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ على لسانِ نَبِيَّكُمْ ﷺ في الحَضرِ أَرْبَعًا، وفي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وفي الخَوْفِ رَكْعَةُ (١٠).

ورُوِيَ هذا عن زيدِ بنِ ثابتٍ وجابرٍ، وقال به إسحاقُ.

وقال قتادةُ والحسَنُ: «تُجزِئُ ركعةٌ؛ إنْ شَقَّتْ عليه الاثنَّنَانِ».

وقال الشافعيُّ ومالكُّ والجمهورُ: صلاةُ الخوفِ كصلاةِ الأمنِ في عددِ الركعاتِ؛ إن كانت في الحضرِ، وجَبَ أربَعُ ركعاتٍ، وإن كانت في السَّفَرِ، وجَبَ ركعاتٍ، وإن كانت في السَّفَرِ، وجَبَ ركعتانِ، وحَمَلُوا ما جاء في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ على صلاةِ المخوفِ جَمَاعةً؛ يصلُّونَ مع الإمام ركعةً، ويَقْضُونَ الأُخرى.

ورُوِيَ عن بعضِ السلفِ: أنَّ صلاةَ الراجِلِ والراكِبِ رَكْعَتَانِ في كلِّ صلاةٍ، ولو كانتِ المغرِبَ أو رُبَاعِيَّةٌ كالعِشَاءِ والظُّهْرِ والعصرِ؛ قال به الزُّهْرِيُّ والنَّخَعِيُّ والرَّبِيعُ.

وصلاةُ الخوفِ جماعةُ لها صِفَتُها، وتفصيلُها يأتي في سورةِ النساءِ، بإذنِ الله.

⁽١) أخرجه مسلم (٢٨٧) (١/ ٤٧٩).

وهولُـهُ شعال، ﴿ فَإِذَا آمِنهُمْ فَأَذَكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَمْلَمُونَ ﴾ ببانٌ لوجوبِ أداءِ الصلاةِ حالَ الأمنِ، كما بيّنها الله لنبيّه ﷺ.

وفي الآية: دلالة على جَوَازِ صلاةِ الخوفِ بكلِّ ما يتحقَّقُ معه وصفُ الخوفِ الذي يَعجِزُ معه الإنسانُ عن أداءِ الصلاةِ كما شُرِعَتْ ولو مِن غيرِ عَدُوِّ؛ كالخوفِ مِن سِبَاعِ في فَلَاةٍ تُطارِدُهُ، ونحوِ ذلك.

وإيجابُ الصلاةِ حالَ الخوفِ، والتشديدُ فيها ولو راجلًا أو راكبًا _ دليلٌ على عِظَمِها في حالِ الأمنِ والإقامةِ.

* * *

الخطابُ متوجَّهُ للرجالِ؛ لأنَّ بِيَدِهِمُ النَّفَقَةَ والمُتْعَةَ والعِصْمَةَ، وهذا ظاهِرٌ في هولِه، ﴿ لِأَزْوَجِهِم ﴾ ، ظاهِرٌ في هولِه، ﴿ لِأَزْوَجِهِم ﴾ ، وهولِه، ﴿ فَمَانَ فِي أَنْسُهِنَ ﴾ .

وللقِوَامةِ أَثْرٌ حتَّى بعدَ موتِ الزوجِ، والقِوَامةُ تكليفٌ وتشريفٌ، والتكليفُ أكثرُ، والتَّبِعةُ عليه أعظمُ، والغُرْمُ عليه أكثرُ مِن الغُنْم.

ولا أثرَ على الزوجِ مِن الزوجةِ إذا تُوفِّيَتْ زوجتُهُ عنه؛ لا في العِدَّةِ، ولا في المُتْعةِ؛ وهذا بلا خلافٍ.

وتخصيصُ الأزواجِ يُخرِجُ مِلْكَ اليمينِ، فلا مُتْعةَ لها؛ وإنَّما هي مِن مَتَاعِه ومالِهِ الْموروثِ.

أحكامُ المتونَّى عنها زوجُهَا:

واللهُ قد أَمَرَ في هذه الآيةِ بشَيْتَيْنِ للمتوفَّى عنها زَوْجُها:

الأوَّلُ: التربُّصُ حَوْلًا كاملًا في بيتِ زوجِها الذي مات عنها فيه. الثاني: الوصيَّةُ لها بالمتاعِ في تلك المُدَّةِ التي تتربَّصُ فيها.

وهذه الآيةُ كانت حقًّا للزوجةِ قبلَ نسخها بعِدَّةِ المتوفّى عنها زوجُها، وقد سبَقَتْ، على قولِ عامَّةِ المفسِّرينَ؛ خلافًا لمجاهِدِ في قولٍ، وكان ذلك حَقًّا للزوجةِ، ولها التنازُلُ عنه؛ فلا يجبُ عليها التربُّصُ عامًا في بيتِ زوجِها إلّا باختيارِها، ولها التنازُلُ عن حقّها في المتعةِ تلك المُدَّةَ.

ومجاهِدٌ في قولِهِ هذا الذي تفرَّدَ به، يجعَلُ عِنَّةَ الوفاةِ حتمًا، والوصيَّةَ بالمتعةِ حَوْلًا على التخييرِ للزَّوْجةِ؛ إن شاءَتْ أَخَذَتْ به، وإن شاءَتْ تَرَكَتْه، ويرى مجاهِدٌ أنَّ آيةَ عِدَّةِ الوفاةِ سابقةٌ، وهذه الآيةَ لاحِقةٌ مبيَّنةٌ.

رواه البخاريُّ؛ مِن حديثِ شِبْلٍ، عنِ ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهِدٍ، وكأنَّ البخاريُّ لم يَجزِمْ به عن مجاهِدٍ، فقال بعدَ إخراجِهِ: «زعَمَ ذلك عن مجاهِدٍ» فقال بعدَ إخراجِهِ: «زعَمَ ذلك عن مجاهِدٍ» (١)؛ يعني: شِبْلًا.

وخُولِفَ عليه؛ فرواهُ ابنُ جُرَيْجٍ، عنْ مجاهِدٍ: بأنَّ عِدَّةَ الوفاةِ ناسخةٌ للتربُّصِ والمتعةِ حولًا.

وقولُ مجاهِدٍ فيما يوافِقُ العامَّةَ أَحْرَى بالأخذِ، وقد حكى الشافعيُّ عدَمَ معرِفةِ مخالِفٍ للقائِلِينَ بنسخِ هذه الآيةِ بما سبَقَ؛ وهي قولُهُ تعالى:
﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّمْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤].

والنَّسْخُ قولُ عامَّةِ السلفِ؛ كابنِ عبَّاسٍ، وعطاءٍ.

أخرجه البخاري (٤٥٣١) (٢٩/٦).

النفقةُ والسكن للمتونَّى عنها:

وأمَّا المُنْعةُ بالنفقةِ حولًا، فهو وإنْ لم يُذكَرْ في آيةِ عِدَّةِ المتوفَّى عنها زَوْجُها، فآياتُ المواريثِ ناسِخةٌ له، كما قال ذلك ابنُ عبَّاسٍ؛ فللزوجةِ الثَّمُنُ مع الأولادِ، ولها الرَّبُعُ مع عَدَمِهِم؛ وذلك أنَّ المُتْعةَ بالنفقةِ حقَّ ماليُّ، وهذا يتضمَّنُ الميراثَ؛ الزوجةُ أَسُوهُ الورثةِ في ذلك، لا تختصُّ عنهم بشيءٍ.

والسُّكْنَى حولًا: هل تأخُذُ حُكْمَ النفقةِ؛ فيقالَ بنسخِها بآيةِ الميراثِ؟ على قولَيْنِ، والنسخُ أشهرُ وأظهرُ.

قال عطاءٌ: جاء المِيرَاثُ فنسَخَ السُّكُنَى، فتعتدُّ حيثُ شاءت ولا سُكْنَى لها.

وقال به مجاهِدُ^(۱).

ولكنَّ السُّكْنَى المنسوخة: ما كان في الآيةِ، وهو الحَوْلُ، وأمَّا السُّكْنَى زَمَنَ العِدَّةِ، وهي أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، فلبستِ المطلَّقاتُ بأوْلَى بحقُ السُّكْنَى مِن المتوفَّى عنها زوجُها، واللهُ تعالى يقولُ في الطلاقِ: ﴿لَا يُخْرَجُنُ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّيَّنِكُمُ ﴾ [1].

وهذا في المعتدَّةِ بطلاقٍ، والمُعتدَّةُ بوفاةٍ في معناها، بل أَوْلَى منها، ويدلُّ على ذلك: حديثُ الفُرَيْعَةِ بنتِ مالكِ بنِ سِنَانِ لمَّا توفِّي عنها زوجُها، قال النبيُّ ﷺ: (امْكُثِي فِي بَيْنِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ)، فاعتَدَّتْ فيه أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، وقَضَى به عثمانُ بعدُ؛ أخرَجَهُ مالكُ وأبو داودَ والتَّرْمِذيُّ .

⁽١) اصحيح البخاري، (٦/ ٣٠).

 ⁽۲) أخرجه مالك في الموطأ (عبد الباقي) (۸۷) (۲/ ۹۹۱)، وأبو داود (۲۳۰۰) (۲/ ۲۹۱)
 (۲۹۱)، والترمذي (۲۹۱) (۳/ ۵۰۰).

وهذا القولُ قولُ عُمَرَ وعثمانَ وابنِ عُمَرَ وابنِ مسعودٍ، وهو قولُ مالكِ وأبي حنيفةَ والشافعيِّ وغيرِهم.

تركُ المعتدَّةِ البقاء في بيتِ زوجها:

وظاهِرُ الآيةِ يُسقِطُ النفقةَ مِن مالِ الزوجِ إذا تركب التربُّصَ في بيتِهِ حولًا باختيارِها زاهِلةً فيه، بلا ضرورةٍ وحاجةٍ، فجعَلَ اللهُ المُتْعةَ تابعةً للسُّكْنَى في بيتِهِ؛ فإنِ اختارَتِ الخروجَ منه، فلا يجبُ لها مُتْعةً؛ لأنَّها أسقطَتْ حقَها باختيارِها؛ لظاهرِ قولِه تعالى، ﴿مَتَنْعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِحْرَاجُ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا بُحِبُ لِهِ مَتَنْعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِحْرَاجُ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا بُحَنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْسُهِنَ مِن مَعْرُونِ ﴾.

فقد تخرُجُ الزوجةُ مِن سُكناها، وتَرْغَبُ في الزواجِ قبلَ الحولِ ولو على من قال بالآيةِ _ فلا يَصِعُ القولُ بوجوبِ النفقةِ لها مُدَّةَ الحولِ ولو خرَجَتْ مِن بيتِ زوجِها المتوفَّى، أو بَقِيَتْ فيه لكنْ تَزَوَّجَتْ بعدَهُ، حتَّى على قولِ مُجاهِدِ المرجوحِ؛ فالنَّفَقةُ تجبُ مِن مالِ الزوجِ لأجلِ الزوجيَّةِ؛ فلا يَصِعُ أن يقالَ بها بعد زواجِ المرأةِ بعدَ وفاةِ زوجِها قبلَ الحولِ بحالٍ.

وإنْ خرَجَتْ للضرورةِ كالخوفِ، أو للحاجةِ استيحاشًا مِن الوَحْدةِ، فلا يسقُطُ حقُّها مِن النَّفَقةِ؛ كأنْ تسكُنَ عندَ أهلِ زوجِها أو غيرِهم.

الحكمةُ من تربُّصِ المتوفى عنها ببيتِ زوجِها:

وإنَّما جعَل اللهُ التربُّصَ أوَّلَ الأمرِ في بيتِ الزوجِ والمتاعَ لها حَوْلًا؛ رحمةً بالمرأةِ وإحسانًا إليها؛ حتَّى تنظُرَ أَمْرَها في زوجِ آخرَ، ونَفَقةً وسُكْنَى، وهي لا تنقُصُ مِن حَقِّ الوَرَثةِ أمرًا ظاهرًا، بل بالمعروفِ، كما كان في حياةِ زَوْجِها، ولأنَّ للوفاةِ أَلَمًا ومصيبةً تَشْغَلُ الزوجةَ عنِ النظرِ في أمرِها ومستَقْبَلِها كما لو كانت مطلَّقةً، فاستَحَقَّتِ المتعةَ سُكْنَى ونفقةً حولًا أوَّلَ الأمرِ، ثمَّ جُعِلَتْ عِدَّتُها أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا. وقد جعَلَ اللهُ تعالى النفقةَ للزوجةِ وللمطلَّقةِ الرجعيَّةِ؛ لكونِها في بيتِه وفي عِصْمَتِه، ما لم تخرُجِ المطلَّقةُ مِن عدَّةِ طلاقِها.

خروجُ المتوفَّى عنها من بيت زوجها:

وخروجُ المرأةِ مِن بيتِ زوجِها جائزٌ، وفي الآيةِ أنَّه حقَّ، والحقُّ يسقُطُ إِنِ اختِيرَ غيرُهُ ولذا قالَ، ﴿ فِي مَا فَعَلَٰ فِي أَنفُسِهِ مِن مَّعْرُونِ ﴾ ، فسمَّى اللهُ ما تفعلُهُ في نفسِها بعد خروجِها قبلَ الحَوْلِ معروفًا، ولو كانت غيرَ مختارةٍ للخروج، والتربُّصُ واجبًا عليها، لم يَرفَعِ اللهُ الحرَجَ، ولم يُسمُّ فِعْلَها معروفًا.

وعِدَّةُ المتوفَّى عنها زوجُها أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، ولها أن تتزوَّجَ بعدَ عِدَّتِها، ولا يُجِيزُ لها الشارعُ الزواجَ بعد زوجِها المتوفَّى بعدَ عِدَّةِ الوفاةِ أربعةِ أشهرٍ وعشرٍ، ثمَّ يُوجِبُ عليها التربُّصَ حولًا في بيتِهِ؛ وهذا مِن قرائنِ نَسْخ الآيةِ بآيةِ عِدَّةِ الوفاةِ السابقةِ.

* * *

وللمطلَّقةِ حقَّ في إمتاعِها بالنفقةِ والسُّكْنَى والكِسُوةِ، وهذا تمامُ المتاعِ، وهو حقَّ المامُ اللاستحقاقِ؛ فهو حقَّ المتاعِ، وهو حقَّ لها؛ لقولِهِ، ﴿وَالْمُطَلَّقَاتِ﴾، واللامُ للاستحقاقِ؛ فهو حقَّ لَهُنَّ؛ إنْ شِئْنَ أَخَذْنَهُ، وإنْ شِئْنَ أَسقَطْنَه.

والمطلَّقةُ على حالَيْن:

الأولى: مطلَّقةٌ مبتوتةٌ لا رَجْعة لها، والمبتوتةُ إمَّا أن تكونَ حامِلًا أو حائِلًا (غيرَ حاملٍ)؛ فالحاملُ لها النفقةُ حتَّى تضعَ حَمْلَها باتفاقِ العلماءِ.

وإذا كانت حائلًا، فقد اختلَفَ العلماءُ في نفقتِها على قولَيْنِ: القولُ الأوَّلُ: أنْ لا نفقةَ لها؛ وهذا قولُ جمهورِ الفقهاءِ.

القولُ الثاني: أنَّ لها النفقةَ والسُّكْنَى، وهو قولُ الحنفيَّةِ، ونُسِبَ لابنِ أبي ليلى والثَّوْريِّ.

الثانيةُ: مطلَّقةٌ رجعيَّةٌ غيرُ مبتوتةٍ؛ فجمهورُ العلماءِ: على أنَّ لها النَّفَقةَ وجوبًا؛ لكونِها في عِصْمَتِه، ومعدودةً زَوْجةً له، تَرِثُهُ ويَرِثُها حتَّى تخرُّجَ مِن عِدَّتِها.

ومتعةُ المطلَّقةِ واجبةٌ على الصحيح؛ لظاهرِ الآيةِ وعمومِها، ولقولِهِ تعالى: ﴿وَمَتِمُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، وهو أمرٌ يُحمَلُ على ظاهرِهِ، ولقولِه، ﴿وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَعًا بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ﴾، والحقوقُ الأصلُ فيها الوجوبُ.

ورُوِيَ هذا القولُ عن عُمَرَ وعليٌ وسعيدِ بنِ جُبَيْرِ والحسَنِ، وروايةٌ عن أحمدَ حكاها عنهُ حَنْبَلٌ، بل قال ابنُ تيميَّةَ: بالمتعةِ لكلٌ مطلَّقةٍ وجوبًا، إلَّا التي لم يُدخَلُ بها وقد فُرِضَ لها، وهي روايةٌ عن أحمدَ أيضًا.

وقال مالكُ وأبو عُبَيْدٍ وشُرَيْحٌ القاضي: بالاستحبابِ.

وصَرَفوا الأمرَ إلى الاستحبابِ؛ لقولِه، ﴿ حَقًا عَلَى الْمُتَوْبِكِ ﴾، مع قولِه في حُكْمِ المتاغِ: ﴿ حَقًا عَلَى الْمُتَوْبِكِ ﴾ البقرة: ٢٣٦]، فالإحسانُ مرتبةٌ تزيدُ على الواجباتِ؛ فجعَلها حقًا ولكنْ على المحسِنينَ، فلم يَجْعَلْها عامَّةً على كلِّ أحدٍ.

والمُختلِعةُ والمُلاعَنةُ والمُصالَحةُ: لا مُتْعةَ لها.

ونصَّ غيرُ واحدٍ مِن الشافعيَّةِ: أنَّ كلَّ طلاقٍ سببُهُ المرأةُ لِطَلَبِها إِيَّاه فلا مُتْعةَ لها فيه؛ لأنَّها مَن زَهِدَ في صُحْبةِ الزوجِ ولم يَزْهَدُ هو

فيها، فالضَّرَرُ عليه لا عليها، وبِطَلَبِها تُسقِطُ حقَّها في المُتْعةِ.

الله قبال تعالى: ﴿إِذْ قَالُواْ لِنَهِي لَهُمُ ابْمَتْ لَنَا مَلِكَا نُقَائِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ النَّا اللهِ وَاللهِ وَهَدْ اللهِ اللهِ وَقَدْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ وَهَدْ اللهِ عَنْ اللهِ وَاللهِ وَقَدْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَا عَالِمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَالِمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَالِمُ اللّهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

في الآيةِ: ذِكْرٌ لشريعةِ الجهادِ وقِدَمِها في بني إسرائيلَ، وأنَّ اللهَ كَتَبَها على أنبياءَ وأُمَم قبلَ محمَّدِ ﷺ، واللهُ لم يُوجِبُ على كلِّ نبيِّ جهادَ الطَّلَبِ، ولكنَّه أَوْجَبُ جهادَ الدَّفْعِ على كلِّ أُمَّةٍ، بل لو لم يَنزِلْ به نقلٌ، لوجَبَ بالعقلِ؛ فلا يُسلمُ الإنسانُ عِرْضَهُ ودَمَهُ ومالَهُ لِمَنْ أرادَهُ؛ وهذا لا يَصِحُّ مِن حيوانٍ بَهِيمْ، فضلًا عن إنسانٍ كريمْ.

وقِيلَ: إِنَّ النبيَّ المذكورَ في الآيةِ شمويلُ بنُ بالي بنِ عَلْقمةَ؛ قاله وَهْبُ بنُ منبُّهِ(١).

وقيل: شَمْعُونُ؛ قاله مجاهدٌ والسُّدِّيُّ وغيرُهما(٢).

وقال قتادةً: هو يُوشَعُ بنُ نُونٍ^(٣).

وفي الآيةِ: إشارةٌ إلى كثرةِ الأنبياءِ مِن بعدِ موسى وقبلَ عيسى، وكانت الأنبياءُ بينَهما تجدّدُ ما في التوراةِ ممّا أَمَاتَهُ الناسُ ونَسُوهُ وحَرَّفُوهُ، حتى جاءَ عيسى فغَيَّرَ اللهُ له مِن شِرْعةِ موسى أحكامًا؛ كما في قولِه: ﴿وَلِأُمِلَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْحَكُمُ ﴾ [آل عمران: ٥٠].

حكمُ القتالِ، والحكمةُ منه:

وَفِي الآيةِ: وجوبُ القتالِ في سبيلِ اللهِ جماعةُ، وألَّا يتفرُّقَ الناسُ

 ⁽۱) اتفسير الطبري، (٤/ ٤٣٥ ـ ٤٣٦).
 (۲) اتفسير الطبري، (٤/ ٤٣٥).

⁽٣) اتفسير الطبري، (٤٣٧/٤).

مع إمكانِهِمْ إلى الجمعِ، وقد طلَبَ الملأُ مِن بني إسرائيلَ مِن نبيَهم مَلِكًا - أيْ: خليفة وأميرًا - يأتَمِرُونَ بأمرِه، ويَجْتمِعونَ عليه، وكان في بني إسرائيلَ ملوك، والملوكُ تأتمِرُ بأمرِ الأنبياءِ، وقد كان في زمانِهم جَبَابِرةٌ وعَمَالِقةٌ يتسلَّطونَ عليهم بإخراجِهِمْ مِن ديارِهِمْ وأبنائِهِمْ وأموالِهِمْ؛ كما قاله ابنُ عبَّاسٍ والسدِّيُّ وغيرُهما(۱).

وفي الآيةِ: رحمةُ النبيِّ بأُمَّتِهِ أَنْ خَشِيَ إِنْ كُتِبَ عليهِمُ الفتالُ الَّا يُقاتِلُوا فيأَنَّمُوا، وهم في سَعَةٍ قبلَ فَرْضِهِ عليهِم؛ وذلك لِمَا عَلِمَهُ مِن سَابِقِ حالِهِمْ مِن تفريطٍ وعدمٍ وفاءٍ، وفي هذا ألا يقدِّمَ الأميرُ للقتالِ إلا أهلَ العزمِ والشِّدَّةِ والثَّبَاتِ؛ حتى لا يُخذَلَ المسلِمونَ، وإنْ أخرَجَهُمْ إلى الجهادِ لِطَلَبِهم أو لأمْنِ مَكْرِهم؛ ألَّا يَخُلُفُوهُ في بلدِهِ بِشُوءٍ، فلا يَجْعَلْهم محلَّ اعتمادِهِ فيَنفرِدُوا بحمايةِ ثَغْرٍ، فيتسلَّلَ عدوًّ مِن جِهَتِهِم.

وقد كان المنافِقونَ يخرُجُونَ مع النبيِّ وهو يَعْلَمُهم؛ تأليفًا لهم، أو طمَعًا في مَعْنَم، وأَمْنًا مِن أَنْ يَخْلُفُوهُ بَشْرٌ، وإذا دَخَلَتِ الدُّنيا في قلبِ المجاهِدينَ، وقَعَ التنازُعُ في صورةِ الانتصارِ للحقّ، ونزَلَ الافتراقُ وتَبِعَهُ الفَشَلُ، وكلَّما كانَ الإنسانُ أقربَ إلى الآخرةِ، فالقليلُ مِن الدُّنيا ثقيلٌ عليه، فالمقاتِلُ أقرَبُ للموتِ مِن المسالِم، فوجَبَ عليه أن يدَعَ الدُّنيا وطَمَعَ النفسِ؛ حتى لا يُفسِدَ عليه ذلك جهادَهُ وجهادَ الأُمَّةِ، وإذا وقعَ في الأُمَّةِ فَسُلٌ، فليُفتَّشْ عن طمعِ الدُّنيا؛ فإنَّ المجاهِدِينَ يُهُزَمُونَ بسببِ أطماعِ القلوبِ، وخفايا الذنوبِ؛ ففي أُحُدِ قال ابنُ مسعودٍ: «لَوْ حَلفْتُ يَوْمَ أُحُدٍ، رَجَوْتُ أَنْ أَبَرَّ: إِنَّهُ لِيسَ أَحدٌ مِنَا يُرِيدُ الدُّنيا، حتى أَزَلَ اللهُ عَنْ يُريدُ اللَّيْكَامُ هَا اللَّذيا، حتى أَزَلَ اللهُ عَنْ : ﴿ مِنكُم مَن يُرِيدُ اللهُ يَلِي المَحاوِدِ اللهِ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُ هَا اللَّذيا، حتى أَزَلَ اللهُ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ هَا اللَّذيا، حتى أَزَلَ اللهُ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ هَا اللَّذيا، حتى أَزَلَ اللهُ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ هَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ هَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُ إِلَى اللهُ عَمَالًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُ مَا اللهُ عَرَادًا اللهُ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُ إِلَى اللهُ عَرَادًا اللهُ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُ أَلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

 ⁽١) «تفسير الطبري» (٤/ ٤٤٠ ـ ٤٤١).

في "مسندِه"، وابنُ أبي حاتمٍ، وابنُ جريرٍ (١).

وكلَّما كان العبدُ في مُّكانِ أعظَمَ، فالمؤاخَذَةُ عليه أكبَرُ؛ فالمجاهِدُ في موضِع عظيم، وأمَلُهُ قصيرٌ يقتضي التجرُّدَ؛ فمِلْءُ الكفُّ مِن الهَوَى يُفسِدُ عليه ما يُفسِدُهُ مثاقيلُ الهَوَى على غيرِ المجاهِدِ.

الاجتماعُ في القتالِ:

وفي الآية: مسألتانِ مُهِمَّتانِ هما المَقْصُودتانِ مِن ذِكْرِ الآيةِ هُنا: أُولَاهما: في قولِهِ تعالى، ﴿ ابْسَتْ لَنَا مَلِكَا نُقَنَيْلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ وقولِهِ تعالى بعد ذلك: ﴿ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴾ [البفرة: وقولِهِ تعالى بعد ذلك: ﴿ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴾ [البفرة: وذلك لوجوبِ التأميرِ في الجهادِ، أميرًا تجتمعُ عليه الكلمةُ ، ويقوى على مقابَلةِ العدوّ؛ وذلك أنَّ الجِهادَ يحتاجُ إلى تعاضُدِ بينهم وتآمُرِ على العدوّ؛ وهذا لا يكونُ إلا باجتماع؛ وهذا يدلُّ عليه العقلُ والنقلُ، وكان النبيُّ عَلَيْهُ لا يَبْعَثُ جيشًا ولا سَرِيَّةً إلا أمَّرَ عليهِم أميرًا، وفي الحديثِ: «كان النبيُّ عَلَيْهِ إذا بعَثَ أميرًا على سَرِيَّةٍ أو جَيْشٍ، أوْصَاهُ بتَقْوَى اللهِ » (*).

التأميرُ وأهميُّنهُ:

بل كان النبيُ ﷺ يَحُتُّ على التأميرِ في كلِّ سَفَرٍ ولو في أَمْنِ؛ كما في حديثِ أبي سعيدِ الخُدْريِّ؛ قال ﷺ: (إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ، فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ) (٣)، وجاء مِن حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: (إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ، فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ) (٤).

 ⁽١) أخرجه أحمد (٤٤١٤) (١/ ٤٦٣)، والطبري في انفسيره (٦/ ١٤١)، وابن أبي حاتم
 في انفسيره (٣/ ٧٨٨).

 ⁽۲) أخرجه أحمد (۲۲۹۷۸) (٥/ ٣٥٢)، وأبو داود (۲۲۱۲) (۳۷/۳)، والنسائي في
 دالسنن الكبري (۸۷۳۱) (۹۷/۸).

⁽٣) أخرجه أبو داود (٢٦٠٨) (٣/٣٦). (٤) أخرجه أبو داود (٢٦٠٩) (٣٦/٣).

وهذا اجتماعٌ قليلٌ أمَرَ بالإمارةِ فيهِ؛ فكيف بما هو أكثرُ منه؟! وكلّما كثرُ الناسُ وضَعُفَتِ الإمامةُ فيهم، وَهَنُوا؛ فالإمامُ يُقِيمُ الحدود، وينصُرُ المظلوم، ويُهِيبُ مَنْ يتربّصُ الفسادَ، وكثيرًا ما يَظُنُّ العامَّةُ أنَّ أَمْرَهُمْ مستقيمٌ تحتَ إمام صالِح، فيَظُنُّونَ أنَّ استقامةَ أمرِهِم لصلاحِهم، فلا يَرَوْنَ لإمامِهِمْ حاجةً، فإذا زالَ الإمامُ، أفسَدَ بعضُهُمْ بعضًا، وقتَلَ بعضُهُمْ بعضًا، وقتَلَ بعضُهُمْ بعضًا، وظهرَتِ الأطماعُ ومكامِنُ الأهواءِ التي يَدفِنُها الإمامُ فيهم بهيبَتِهِ،

والجهادُ أحوَجُ إلى الجماعةِ؛ لأنَّ مصلحتَهُ عامَّةً؛ نُصْرةً وعِزَّةً وتمكينًا، ومفسدتَهُ عامَّةً؛ خِذْلانًا وهَوَانًا وشَتَاتًا، تُحفَظُ بالجهادِ الضروريَّاتُ الخمسُ، وبفسادِهِ تَضِيعُ؛ لذا فالجهادُ موكولٌ إلى الإمامِ يرفَعُ رايتَهُ، ويسالِمُ ويعاهِدُ، ولا تتحقَّقُ مصالحُ الدِّينِ وتكتمِلُ مصالحُ الدُّينِ الإمامِ والاجتماعِ عليها؛ فالناسُ بلا إمامٍ صالِحٍ كالجَسَدِ بلا رأسٍ صحيحِ.

وإذا صحَّ الجهادُ وقامَ سببُهُ المشروعُ، فهل يَجِبُ في ذلك إذنُ الإمامِ؟ للعلماءِ في ذلك أقوالٌ ثلاثةً:

ذَهَبَ الجمهورُ: إلى وجوبِهِ؛ وهو قولُ المالكيَّةِ والحنفيَّةِ، وقولُ للحنابلةِ، وهو الأصحُّ إذا كان الإمامُ مِمَّنْ يُقِيمُ الجهادَ ويُعِدُّ له العُدَّةَ ولو تَرَبَّصَ وتَمَهَّلَ.

وذَهَبَ الشَّافعيَّةُ: إلى الكراهةِ مع الجوازِ.

وذَهَبَ الظاهريَّةُ: إلى الجوازِ بلا كراهةٍ.

وأصولُ العلماءِ تَتَّفِقُ على أنَّ مَنْ لا يُقِرُّ بشِرْعةِ الجهادِ أصلًا لا يُشتَرَطُ إذنُ الجهادِ منه؛ لأنَّه لا يُقِرُّ بأصلٍ؛ فكيف يُؤتَمَنُ على فَرْعِ؟! فالإذنُ إنَّما رُبِطَ بالإمامِ لأنَّه يَعرِفُ مواضعَ النَّغورِ، وأَزْمِنةَ الغَزْوِ، والفاضلَ مِن المفضولِ مِنها، وأماكنَ الحاجةِ، وقُوَّةَ العدوِّ وضَعْفَهُ، وإذا كان الإمامُ لا يُؤمِنُ بشِرْعةِ الجهادِ، فلا تُشرَعُ له لوازِمُهُ.

وإذا تعدَّدتْ بُلْدانُ الإسلامِ، فلكُلِّ بَلَدِ إمامُهُ؛ يُقِيمُ جهادَهُ، ويَرفَعُ لواءَهُ، وله حقوقُهُ ولوازِمُه، وعليه تَبِعَاتُه، ولا يُطلَبُ مِن إمامٍ إذنَّ لجهادٍ في غيرٍ وِلَا يَتِه؛ لأنَّ إذنَهُ حتَّ له فيما تقَعُ عليه بدُه، فهو يُبصِرُ مصلحتَه، ويَرَى مفسدتَه، ولغيرِهِ على أرضِه يدَّ، وله عَيْنٌ، يُبصِرُ ما لا يُبصِرُهُ غيرُه، ويَشْهَدُ ما لا يَبْصِرُهُ غيرُه،

وقد قاتَلَ أبو بَصِيرٍ بمَنْ معَهُ المشرِكِينَ، وتربَّصَ بِعِيرِهِمْ وقَوَافِلِهم، فلم يكن في أرضِهِ ولا تحت أمرِهِ فلم يكن في أرضِهِ ولا تحت أمرِهِ سياسة، وإنْ كان تحت أمرِه شِرْعة، فلم يأمُرهُ النبيُّ عَلَيُّ ولم ينههُ، بل مذَحَهُ وقال: (مِسْعَرَ حَرْبٍ، لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدُ)(١)، ولم يطلُبْ هو مِن النبيُّ عَلَيْ إذنا مع نزولِ الوحي وعِصْمةِ المُوحَى إليه.

شروطُ جهاد الدفع:

وأمَّا جهادُ الدفعِ، فليس له شرطٌ؛ فإذا دهَمَ العَدُوُّ بَلَدًا، وجَبَ على أهلِها الدفعُ عن حِمَاهُم؛ كلَّ بما يستطِيعُهُ، جماعةً أو فُرادى، رجالًا أو نساء، وإنْ تعذَّرَ اجتماعُهُمْ، فيسقُطُ شرطُ الاجتماعِ، فيقاتِلُونَ فُرادى، وإنْ تعذَّرَ الإمامُ، فيقاتِلُونَ بلا إمام.

وهؤلاءِ المَلَأُ مِن بني إسرائيلَ إنَّما طَلَبُوا مِن نبيَّهم مَلِكًا يقاتِلُونَ معه، وجهادُهُمْ جهادُ دفع، كما في هوله، ﴿وَمَا لَنَا أَلَا نُقَتِلَ فِي سَيِيلِ معه، وجهادُهُمْ جهادُ دفع، كما في هوله، ﴿وَمَا لَنَا أَلَا نُقَتِلَ فِي سَيِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجُوا مِنْ أَدْضِهم، فلم اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجُوا مِنْ أَدْضِهم، فلم

⁽١) أخرجه البخاري (٢٧٣١) (٢/ ١٩٧)، وانظر: ابن هشام في «السيرة» (٢/ ٣٢٤).

يتمكَّنوا مِن الدفعِ، فاجتمَعُوا في غيرِ أرضِهم بعدَ إخراجِهِمْ، فأرادُوا القتالَ بإمامِ لتمكُّنِهِمْ مِن تحقيقِ ذلك.

وإذا تمكّنَ أهلُ البلدِ مِن الاجتماعِ على إمام يقاتِلُونَ معه عن أرضِهِمْ وعِرْضِهِمْ ودَمِهِمْ، وجَبَ عليهم ذلك ولو كانَّ جهادَ دفع، وإنّما سقطَ وجوبُ الإمامِ عن جهادِ الدفع؛ لأنَّ الغالِبَ العجزُ عن تحقّقِهِ والتمكّنِ منه، وإذا اتّسعَتِ البلدُ، وعجَزُوا عن الاجتماعِ على إمام واحدٍ، فيجتمِعونَ جماعاتٍ ما أمكنَهُمْ، وإذا مُكّنُوا اجتمعُوا على جماعةً واحدةٍ.

المسألةُ الثانيةُ: سُمِّيَ الفتالَ في الآيةِ: ﴿ اللّهِ تَرَ إِلَى الْمَلْمِ مِنْ بَيْ السّبِيلِ السّبَيلِ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ ابْعَثُ لَنَا مَلِكَا نُقَاتِلُواْ فَا لَنَا اللّهِ فَكَالَ مَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْفِتَالُ اللّا نُقَتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَا اللّهِ وَمَدَ أُخْرِجَنَا مِن دِينِينَا وَابْنَابَهَا فَلَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتَالُ اللّهِ نَقْتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَدَ أُخْرِجَنَا مِن دِينِينَا وَابْنَابَهِا فَلَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ اللّهِيمِ اللّهِ وَمَدَ أُخْرِجَنَا مِن دِينِينَا وَابْنَابَهِا فَلَا اللّهِ مِن عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهِ مِن عَلَيْهُمُ وَالْمَالِ لا يُشترَطُ له نِيّةٌ وَاللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَامَةِ حُكْمِه وَلِلّهُ اللّهُ اللّهُ عِن النفسِ والعِرْضِ والمالِ لا تُشترَطُ له نِيّةٌ ولما اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

* * *

⁽۱) أخرجه البخاري (۲٤۸۰) (۳/ ۱۳۲)، ومسلم (۱٤۱) (۱/ ۱۲۱).

⁽۲) أخرجه أبو داود (۲۷۷۲) (۲۶۲/۶)، والترمذُي (۱٬٤۲۱) (۴۰/۶)، والنسائي (۴۰۹۵) (۱۱۲/۷).

الله قال تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ اللهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْمًا وَنَحْنُ آحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْمًا وَنَحْنُ آحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللهَ الْمَهُلَالُهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي سَعَكَةً مِنَ يَشَكَاهُ وَالدَّهُ بَسْطَةً فِي الْمِلْدِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَن يَشَكَاهُ وَاللهُ وَسِعُ عَكِلِمِ اللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَن يَشَكَاهُ وَاللهُ وَسِعُ عَكِلِمِ اللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ ول

جعَلَ اللهُ لبني إسرائيلَ طَالُوتَ مَلِكًا يَقَاتِلُ بهم، ويقائِلُونَ معه، وذكرَ اللهُ نزاعَهُم بعد طليهم منه الملِكَ، فرَأَوْا أَنَّهم أَحَقُ منه بالولاية؛ وذلك لأنَّهم رأَوْا مِن أمرِ دنياه ما لا يستحسِنُونَهُ بنفوسِهِم، فاستنقَصُوهُ نَسَبًا؛ فكانَ مِن سِبْطِ بِنْيامِينَ، ولم يَكُنْ فيهم مَمْلَكةٌ ولا نُبُوَّةٌ؛ قالَهُ قتادةُ وغيرُه (١).

وروى عمرُو بنُ دِينَارٍ، عن عِكْرِمةَ؛ قال: «كان طالوتُ سَقَّاءً يَبِيعُ الماءَ»؛ أخرجَهُ ابنُ جريرٍ^(٢)؛ ولذا قالُوا: ﴿أَنَى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْمَا﴾.

وهذه المآخِذُ ليست محلَّ تفضيلِهِ عليهم في القتالِ؛ ولذا قالَ، ﴿إِنَّ اللهَ الْمَالِ ؛ ولذا قالَ، ﴿إِنَّ اللهَ الْمَطَفَلُهُ عَلَيْكُم وَثَاوَتُم بَسَطَةً فِي اللهِ لَمِ وَالْجِسْرِّ، وشروطُ الولاياتِ تختلِفُ بحَسَبِ منازلِها؛ فولايةُ الجهادِ تختلِفُ عن ولايةِ الإمامِ في الصلاةِ، وولايةِ المالِ، وولايةِ القضاءِ والحدودِ، وولايةِ الأيتامِ والأعراضِ.

والمقصودُ بالعلمِ هنا هو: العِلْمُ بالقتالِ والحربِ، والكَرِّ والفَرِّ، وأحكامِ العدوِّ رجالًا ونساءَ وشيوخًا، وأحكامِ المهادَنةِ والمسالَمةِ؛ حتَّى لا يقَعَ الظلمُ.

قال وهبُ بنُ منبِّهِ وغيرُهُ في عِلْمِ طالوتَ: «هو العِلْمُ بالحربِ ٣٥٠).

⁽١) الفسير الطبري» (٤/ ٥٠٠). (٢) الفسير الطبري» (٤/ ٥٠٠).

⁽٣) • تفسير ابن أبي حائم (٢٦٦/٢).

اشتراطُ العلم للوالي بما يلي:

وإنّما يُشترَطُّ لكلٌ والي عِلْمُهُ بأحكامِ ولايتِهِ، لا مطلَقُ العِلْمِ أو العِلْمُ المطلَقُ؛ فولايةُ أميرِ الجَيْشِ في غزوٍ غيرُ ولايةِ أميرِ الناسِ في المحجِّ؛ فالأولُ: يجبُ أن يكونَ بصيرًا بعِلْمِ الجهادِ، والثاني: يجبُ أن يكونَ بصيرًا بعِلْمِ الجهادِ، والثاني: يجبُ أن يكونَ بصيرًا بعِلْمِ المعقوباتِ يكونَ بصيرًا بعِلْمِ المناسكِ، وأميرُ القضاءِ: يجبُ فيه عِلْمُ العقوباتِ حدودًا وتعزيراتٍ، وفقةُ النكاحِ والطلاقِ والعِدَدِ والمواريثِ، وكلِّ ما يتعلَّقُ بفصلِ النِّزاعِ؛ كالبيوع، والتجارةِ، وغيرِها، ولا يجبُ عليه الفِقهُ بمسائلِ ودقائقِ العباداتِ كالطهارةِ والصِّيامِ والصَّلاةِ والمناسكِ، إلا ما يُقِيمُ به دِينَهُ منها؛ لأنَّ هذا واجبٌ على المُقْتِي لا على القاضي.

وكلَّما تلبَّسَ الإنسانُ بعملٍ، وجَبَ عليه التفقُّهُ فيه؛ ولذا قال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ: ﴿لَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ»؛ رواهُ الترمذيُ^(۱)، فيتفقَّهُ في البيعِ ولو لم يَفْقَهُ تفاصيلَ الصلاةِ والصيامِ والحَجِّ، ويكتفي بما يُقِيمُ دِينَهُ منها.

وإذا وُجِدَ اثنانِ لولايةِ الجهادِ: قويُّ الجَسَدِ شجاعٌ ضعيفُ الإيمانِ، وقَوِيُّ الإيمانِ ضعيفُ الجَسَدِ جَبَانُ، فيُقدَّمُ الأولُ؛ لأنَّ الوِلَايةَ ولاية جهادٍ، فتحتاجُ قُوَّةَ القلبِ والبدنِ مع أصلِ الإيمانِ؛ وبذلك يتحقَّقُ المقصدُ الشرعيُّ مِن تلك الولايةِ؛ وبهذا يقولُ أحمدُ وغيرُه، وهذا هو المقصودُ مِن بَسْطةِ الجِسم في الآيةِ.

وإنَّما لم يلحَقِ النبَيُّ بالمَلَاِ مِن بني إسرائيلَ، فيُجاهِدَ معهم، مع كونِهِم يَدْفَعُونَ عن بَلَدِهم وأَنفُسِهم، فيكونَ أميرًا عليهِم؛ الأمور:

منها: أنَّ الكفايةَ تتحقَّقُ بهم، وهم ثَغْرٌ واحدٌ مِن عِدَّةِ تَكاليفَ على النبيِّ؛ مِن تبليغ الدِّينِ، وحمايةِ البلدِ الذي هو فيه، ولأنَّ النبيِّ يتعلَّقُ به

أخرجه الترمذي (٤٨٧) (٢/٢٥٧).

الناسُ كلُّهم، فلو نفَرَ، ثَقُلَ هذا على أهلِ العَجْزِ، وأَحَبُّوا اللَّحَاقَ به ويَعْجِزُونَ، مع القيامِ بمَنْ حولَهُ، كما كلَّفَ النبيُّ ﷺ مَن يقومُ بالغزوِ مَرَّاتِ؛ لأنَّ المصلحةَ في بقائِهِ ﷺ.

ومنها: ظنّهُ أنّهم قد يَخْذُلُونَهُ؛ كما في قولِهِ: ﴿ مَلَ عَسَيْشُمْ إِن حَيْثِ عَلَيْتُ أَلَّا لَهُ لَتَوْتُلُونَهُ البقرة: ٢٤٦]، فتَلْحَقُهم وتلحقُهُ الهزيمةُ بسببهم، والفتنةُ بغَلَبةِ العدوِّ على النبيِّ أعظمُ مِن الْفِتْنةِ في غيرِهِ، فينتكِسُ الاتباعُ، وربَّما ارتدُّوا؛ ولذا قال قومُ موسى: ﴿ رَبَّنَا لَا جَعَلْنَا فِتْنَةَ لِلْقَوْمِ الْعُنْدِينَ ﴾ [برنس: ٨٥]؛ قال مجاهِدٌ: ﴿ أَيْ: لا تعذّبنا بأيدي قوم فِرْعَوْنَ، الطّليلِمِينَ ﴾ [برنس: ٨٥]؛ قال مجاهِدٌ: ﴿ أَيْ: لا تعذّبنا بأيدي قوم فِرْعَوْنَ، ما ولا بعذابٍ مِنْ عندِكَ، فيقولَ قومُ فرعونَ: لو كانُوا على الحقّ، ما عُذّبُوا، ولا سُلُطنا عليهم، فيُفتَنُوا بنا (١٠)؛ وبنحوهِ قال ابنُ عباسٍ وقتادةُ (٢٠).

* * *

الله قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِتُواْ مِمَّا رَزَفَنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَ

يَوَمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

[البقرة: ٢٥٤].

هذا خطابٌ لأهلِ الإيمانِ بالنَّفَقَةِ، والنفقةُ في القرآنِ: الصدقةُ؛ كما قاله يحيى بنُ آدَمَ وغيرُه (٣).

والرِّزْقُ هو: الأموالُ بجميع أوصافِها؛ نقدَيْنِ، أو ماشية، أو زروعًا وثمارًا، أو تجارةً، أو متاعًا، فكلُّ شيءٍ يُستحَبُّ فيه النفقةُ ولو كان متاعًا، فنفقتُهُ عاريتُهُ، أو الصدقةُ بهِ، أو إهداؤُهُ.

⁽١) النفسير الطبري؛ (٢٥٢/١٢)، واتفسير ابن أبي حاتم؛ (٦/٦٧٦).

 ⁽۲) «تفسير الطبري» (۲۲/۹۲۵).
 (۳) «تفسير این أبي حاتم» (۲/۸۵).

زكاةُ عُروضِ التجارةِ:

وفي الآية: وجوبُ الزكاةِ في جميع الأموالِ، ومنها عروضُ التجارةِ؛ فقد جاء الأمرُ بالعمومِ، فالإنفاقُ أوَّلُ ما يتوجَّهُ إلى الزكاةِ؛ كما روى حَجَّاجٌ، عنِ ابنِ جُرَيْجٍ؛ هولَـهُ، ﴿يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَّا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمُ ﴾، قال: «مِن الزَّكَاةِ والتطوُّعِ»(١).

وتجبُ الزكاةُ في عروضِ التجارةِ عندَ عامَّةِ العلماءِ، وهو قولُ الأثمةِ الأربعَةِ، وعملُ الخلفاءِ الراشِدِينَ؛ كعُمَرَ بنِ الخطَّابِ عَلَيْه، وهو قولُ النِ عبَّاسِ وفقهاءِ المدينةِ السَّبْعَةِ، ويعضُدُ هذا: ما رواهُ أبو داودَ وغيرُهُ؛ مِن حديثِ سَمُرةَ مرفوعًا: (أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ اللّهِ عَلَيْ أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ اللّهِ عَلِيدُ لِلْبَيْعِ)(٢).

ونقَلَ ابنُ المنذِرِ إجماعَ العلماءِ على زكاةِ عروضِ التجارةِ (٣).

خلافًا للظاهريَّةِ الذين يَجْعَلُونَ النصوصَ إِنَّمَا هِي فيما خَصَّهُ الدليلُ، ولا يَأْخُذُونَ بِإطلاقاتِ الآياتِ، وربَّما احترزُوا مِن القولِ بالإطلاقِ؛ خوفًا مِن وجوبِ الزكاةِ في المتاعِ والنُّورِ والمَرَاكبِ وطعامِ البيتِ؛ لكونِها مِن الأرزاقِ والأموالِ، ولكنَّ هذا النوعَ مِن الأموالِ لم يَقُلُ أحدٌ بوجوبِ الزكاةِ فيه، ولا ذكرَ ذلك الصحابةُ ولا مَن بَعْدَهم إلا ما يتعلَّقُ بحُلِيِّ المرأةِ، ومَنْ أوجَبَ الزكاة فيه لا يجعلُهُ متاعًا، بل نقدًا.

والسجارة كسب، والله يقول: ﴿ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَكِ مَا كَسَبَتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، ويأتي مزيدُ كلامٍ في ذلك في سورةِ التوبةِ عندَ قولِه تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمُولُهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَثُرْكِتِهم بِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣].

* * *

⁽۱) «تفسير الطبري» (۶/۳/۶).(۲) أخرجه أبو داود (۱۰۲۲) (۲/۹۰).

⁽٣) بنظر: «المجموع»، للنووي (٦/٤٤).

رَفْعُ الإكراهِ في الآيةِ عامٌّ مخصوصٌ بغيرِهِ مِن الآياتِ، وقد وقَعَ خلافٌ في نسخِ هذه الآيةِ بآياتِ السيفِ والقتالِ؛ فمنْهُم: مَنْ قال بالنَّسْخِ؛ وهو قولُ الضَّحَّاكِ والسُّدِّيُّ وابنِ زيدٍ وغيرِهم، وليس كذلك؛ بل هي محكمةٌ وخاصَّةٌ بأهلِ الكِتابِ، لا بغيرِهِم مِن الكفارِ؛ وذلك أنَّهم لا يُكرَهونَ على الإسلامِ إذا نزَلُوا على الجِزْيةِ بخلافِ الوثنيين، ويأتي تفصيلُ الجِزْيةِ وأحكامِها في «التوبةِ» عند قولِه تعالى: ﴿ وَلَكَ اللَّهِنَ لَا يَكِينُونَ لَا يَوْمِنُونَ وَلَا يَكِينُونَ لَا يَكِينُونَ لَا يَكِينُونَ عَلَى الْجَزْيةِ مِنْ اللَّهِ وَلَا يَكِينُونَ لَا يَدِينَ اللَّهِ وَلَا يَأْتُومِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ وَلَا يَحْرَمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ وَهُمُ مِن الدَوبة عَن يَلِ وَهُمُ مَنْ النَّذِينَ أَوْتُوا الْحَيْتَابَ حَقَّ يُعْطُوا الْجِزْيَة عَن يَلِ وَهُمُ مَنْ الدَوبة عَن يَلِ وَهُمُ مَنْ الدَوبة عَن يَلِ وَهُمُ مَنْ الدَوبة عَن يَلِ وَهُمُ اللَّهُ وَلَا الْحِرْيَة عَن يَلِ وَهُمُ مَنْ الدَوبة عَن الدَوبة عَن يَلِ وَهُمُ اللَّهُ وَلَا الدَوبة عَن يَلِ وَهُمُ اللَّهُ وَلَا الدَوبة عَنْ يَلُو وَهُمُ اللَّهُ وَلَا الدَوبة عَن يَلُو وَهُمُ اللَّهُ وَلَا الدَوبة عَن يَلُو وَهُمُ اللَّهُ وَلَا الدَوبة عَنْ يَلُولُ الدَوبة عَن يَلُو وَهُمُ اللَّهُ وَلَا الدَوبة عَن يَلُو وَهُمُ اللَّهُ وَلَا الدَولة عَنْ يَلُولُونَ ﴾ [الدَوبة: ٢٩].

والذي عليهِ أكثَرُ المفسِّرينَ: إحكامُ آيةِ البابِ، وخصوصُها بأهلِ الكتابِ؛ وعلى هذا جرى تفسيرُ الصحابةِ؛ كابنِ عبَّاسٍ، وابنِ عُمَرَ ﷺ، وهو قولُ مجاهِدٍ والحسنِ والشَّعْبيِّ.

ولا يُصارُ إلى النَّسْخِ إذا عُرِفَ التاريخُ ولم يتعارَضِ الحُكْمُ مِن جميع الوجوهِ، فآيةُ السيفِ سابِقةٌ لنزولِ هذهِ الآيةِ، وآياتُ السيفِ لها مواضِعُها؛ ففي «السُّننِ»؛ مِن حديثِ أبي بِشْرٍ، عن سعيلِ بنِ جُبَيْرٍ؛ في قوله تعالى، ﴿لاّ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ﴾، قال: نزلَتْ في عن سعيلِ بنِ جُبَيْرٍ؛ في قوله تعالى، ﴿لاّ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ ﴾، قال: نزلَتْ في الأنصارِ، قُلتُ: خاصَّةٌ، قال: خاصَّةٌ، كانتِ المرأةُ منهُم إذا كانت نَزِرةً أو مِقْلاتًا؛ تَنْذِرُ لَئِنْ وَلَدَتْ وَلَدًا لَتَجْعَلَنّهُ في اليَهُودِ؛ تَلْتَمِسُ بِلَلِكَ طُولَ بَقَائِهِ، فَجَاءَ الإسلامُ وفيهِمْ مِنْهُم، فلما أُجْلِيَتِ النَّضِيرُ، قالَتِ الأنصارُ: يا رَسُولَ اللهِ ، أبناؤنا وإخوانُنا فيهم، فسكتَ عنهُم رسولُ اللهِ عَلَيْهُ،

هْنـزَلَتْ: ﴿لَا ۚ إِكْرَاهُ فِى ٱلدِّيْنِ﴾، فقالَ رسُولُ اللهِ ﷺ: (قَدْ خُيِّرَ أَصْحَابُكُمْ؛ فَإِنِ اخْتَارُوكُمْ فَهُمْ مِنْكُمْ، وَإِنِ اخْتَارُوهُمْ فَأَجْلُوهُمْ مَعَهُمْ)(١).

حكمُ الإكراهِ على الإسلام:

وهذا في أهلِ الكتابِ ألَّا يُكْرَهوا على الدخولِ في الإسلامِ ابتداءً، فإنْ قَبِلُوهُ؛ فلهم ما على أهلِ الإسلام، وعليهم ما عليهم، وإنْ أَبَوْا فَيُنزِلُونَهُمْ على الجزْيةِ، وإنْ أَبَوْها، فإمَّا سِلْمٌ معهم عندَ عَجْزِ المسلمينَ وضَعْفِهم، أو قِتَالُهم حتَّى يَنزِلُوا على أحدِ الأمرَيْنِ؛ إسلامٍ أو جِزْيةٍ، بخلافِ المشرِكِينَ والملاجِدةِ اللادينيِّينَ؛ فلا يُقبَلُ مِنهُم إلا إسلامٌ عندَ العجزِ والخوفِ، أو تركُهُم تربُّصًا بهم إلى القُدْرةِ عليهم، أو مسالَمةٌ عندَ العجزِ والخوفِ، أو تركُهُم تربُّصًا بهم إلى حين قُوَّةٍ.

حكمُ الرُّدَّةِ وحريَّةِ اللهين:

وليس في الآية جوازُ الخروجِ مِن الإسلامِ بعدَ دخولِه؛ فتلك رِدَّةُ غيرُ مقصودةِ في الآيةِ؛ لآياتِ السَّيْفِ الكثيرةِ، ولحديثِ: (أُمِرْتُ أَنْ أَعْلَا اللهُ اللهُ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ...)(٢)، ولحديثِ ابنِ عباسٍ: (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ، فَاقْتُلُوهُ)(٢)، وغير ذلك.

وعملُ الخلفاءِ مِن بعدِ النبيُ ﷺ وإجماعُهُمْ: على قَنْلِ المرتَدُّ؛ كفعلِ أبي بكرٍ ومَنْ معَهُ، ثمَّ عُمَرَ وعثمانَ وعليُّ، ونُتيا الصحابةِ وفِعْلُهم؛ كابنِ مسعودٍ، وأبي موسى، وابنِ عمرَ، وغيرِهم، والخلفاءُ مِن بَعدِهم تَبِعُوهم في ذلك مِن أُمَراءِ وخُلَفاءِ بني أُميَّةَ وبني العبَّاسِ.

ولكنَّ الْخَلَافَ عندَ السلفِ في المنافِقِ الذي يُفلِتُ لسانُهُ بقولِ

⁽١) أخرجه البيهقي في «السنن الكبري» (٩/ ١٨٦).

⁽٢) أخرجه البخاري (٢٥) (١٤/١)، ومسلم (٢٢) (١/٣٥).

⁽٣) أخرجه البخاري (٣٠١٧) (١١/٤).

الكُفْرِ، ثُمَّ يَنْفِيهِ؛ كحالِ المنافِقِينَ في زمنِ النبيِّ ﷺ، واحتَلَفُوا في استتابةِ المرتدِّ ومدَّتِها وصِفْتِها، واختلَفَ الفقهاءُ في حالِ المرأةِ المرتدَّةِ وأخْذِها حُكْمَ الرجلِ، وهذا له مواضِعُه _ بإذنِ اللهِ تعالى _ مِن كتابِ اللهِ. وإذا قاتَلَ النبيُّ ﷺ المشرِكَ الأصليَّ، فكيفَ بالمرتدُّ المعانِدِ؟ ا

وليس في الآيةِ تَخْبِيرٌ بِالْخروجِ مِنْ الإسلامِ وَعَدَمِ الإلزامِ بَالدخولِ فيهِ لكلِّ أحدٍ، واللَّهُ يقولُ بعد ذلك: ﴿ وَلَا تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيُّ فَمَن يَكُفُرُ فِيهِ لكلِّ أَحدٍ، واللَّهُ يقولُ بعد ذلك: ﴿ وَلَا تَبَيِّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ إِلْقُلْنَوْتِ وَيُؤْمِنُ مِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِاللَّهِ الْفَعِينَ لَا أَنفِصَامَ لَمَا ﴾ فسقد أمر بالكفر بالطاغوتِ، وأمر بالإيمانِ باللهِ اليبيِّنَ أنَّ مَن لم يفعَلُ ذلك، انفصَلَتْ عُرَاهُ، وانقطَعَ دِينَهُ.

* * *

وَيَاأَيْهَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا حَسَبَتُمْ وَمِمّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ حَكِيدٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

أَمَرَ اللهُ بالإنفاقِ مِن طيباتِ الكسبِ، ومِن خراجِ الأرضِ، فالكسبُ كسبُ اليدِ ممَّا تُخرِجُهُ مِن مالٍ، ومِن تجارةِ وصناعةٍ وحِرْفةٍ، فكلُّ مالٍ تَكْسِبُهُ اليدُ فيه زكاةٌ عندَ دَوَرانِ الحَوْلِ عليه، وبلوغِهِ نصابًا، فالآيةُ يُقيدُ عمومَها اليدُ فيه زكاةٌ عندَ دَوَرانِ الحَوْلِ عليه، وبلوغِهِ نصابًا، فالآيةُ يُقيدُ عمومَها أحاديثُ الحَوْلِ؛ كما في حديثِ عائشةَ مرفوعًا: (لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ؛ وواهُ أبنُ ماجَهُ (١)، ورَواهُ أحمدُ؛ مِن حديثِ عاصمِ بنِ ضَمْرةً، عن عليً، بنحوِهِ (٢)، ورُويَ موقوفًا مِن هذا الوجهِ؛ رواهُ ابنُ أبي شَيْبةَ (٣)، ورُويَ عن ابنِ عمرَ مرفوعًا وموقوفًا مِن هذا الوجهِ؛ رواهُ ابنُ أبي شَيْبةَ (٣)، ورُويَ عن ابنِ عمرَ مرفوعًا وموقوفًا عن علمًا الصَعْ.

 ⁽۱) أخرجه ابن ماجه (۱۷۹۲) (۱/ ۵۷۱).
 (۲) أخرجه أحمد (۱۲۹۵) (۱/ ۱۲۸۱).

⁽٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه (١٠٢١٤) (٢/٣٨٦).

 ⁽٤) أخرَحه الترمذي (٦٣١) (٦٣٢) (١٦/١٦ ـ ١٧).

اشتراطُ الحَوْلِ للزكاة:

وإذا كسَبَ الإنسانُ مالًا يَبلُغُ نصابًا بنفسِهِ عندَ كسبِهِ، ولم يكنْ لدَيْهِ مالٌ مِن قبلُ، فلا زكاةَ عليهِ حتَّى يَحُولَ عليه الحَوْلُ، ويَبدَأُ حولُهُ مِن وقتِ كَسْبِه؛ لعمومِ الحديثِ وعملِ الصحابةِ وفتواهُم؛ كأبي بكرٍ وعليٌّ وابنِ عُمرَ وعائشةً.

المالُ المكتسَبُ أثناء الحَوْلِ:

ومَن كان لْدَيْهِ مَالٌ غيرُ المكتسَبِ وقد بلّغَ مَالُهُ الذي عندَهُ نصابًا، ثمَّ اكتسَبَ مالًا في أثناءِ الحولِ، فلا يخلُو المالُ المكتسَبُ مِن أحوالٍ:

الأولى: إنْ كانَ المالُ المستفادُ مِن جِنْسِ مالِهِ الذي عندَهُ مِن فَبلُ، وهو نماءٌ له؛ كنماءِ التّجارةِ وكَشْبِها بالمضارَبةِ، ونماءِ الماشيةِ منها، فهذا المالُ المكتسَبُ بَتْبَعُ حَوْلَ أصلِ مالِه؛ لأنَّ المكتسَبَ فرعٌ له، فيأخُذُ حكمَ أصلِهِ؛ وهذا قولُ عامَّةِ العلماءِ، ولا يُعرَفُ في السلفِ فيأخُذُ حكمَ أصلِهِ؛ وهذا قولُ عامَّةِ العلماءِ، ولا يُعرَفُ في السلفِ والأئمَّةِ الأربعةِ مخالِفٌ، ومثلُ هذا النماءِ في المالِ يشقُّ حسابُهُ وجعلُ حولٍ خاصٌ به، ومِثْلُهُ: لو كان لا بُدَّ مِن نَقْلِهِ لِشِدَّةِ الحاجةِ إليه، فنماءُ الماشيةِ كثيرٌ في أثناءِ حولِها، ونماءُ التجارةِ ربما يكونُ كلَّ يومٍ عندَ أهلِ المالِ الوفيرِ والتجارةِ الواسعةِ.

الثانية: إذا كان المالُ مِن غيرِ جِنسِ المالِ المكتسَبِ؛ كأنْ يكونَ كَسَبَ عقارًا، ومالُهُ نَقْدٌ، أو اكتسَبَ نقدًا ومالُهُ عروضٌ، فقد اختلَف العلماءُ حولَ المالِ المكتسَبِ ونصابِهِ: هل يَنْبَعُ مالَ صاحِبِهِ، أم يَنفرِدُ المالُ المكتسَبُ بحَوْلٍ جديدٍ، ونصابٍ جديدٍ؟ ذهبَ جمهورُ العلماءِ: إلى أنهُ يستقِلُ بنفسِهِ بحولٍ ونصابٍ جديدٍ؟ ذهبَ جمهورُ العلماءِ: إلى أنهُ يستقِلُ بنفسِهِ بحولٍ ونصابٍ جديدَيْنِ؛ وهو مرويٌّ عن أبي بكرٍ وعُمَرَ وعثمانَ وعليًّ.

وذَهَبَ أَحمدُ _ في روايةٍ _: أنَّه يُزكَّى حينَ استفادتِهِ؛ وهو مرويًّ عن ابنِ مسعودٍ، وابنِ عباسٍ، ومعاوية، والأوزاعيُّ.

ورُوِيَ عن أحمدَ فيمَنْ باع دارَهُ بِعَشَرةِ آلافِ دِرْهَم إلى سنةِ ؛ فإنَّه يُزَكِّبهِ إذا قبَضَهُ (1) ، وهذا منه ؛ لأنَّ المالَ حَقَّ له مِن أوَّلِ الحولِ ، ولكنَّه أَجُّلَ كالدَّيْنِ في الذِّمَّةِ فيُزَكِّبهِ إذا قبَضَهُ ، وقد رواهُ غيرُ واحدٍ عن أحمدَ بهذا المعنى .

الثالثة: أنْ يَكتسِبَ مالًا مِن جنسِ مالِهِ الذي قام في مُلْكِه، وقامَ نصابُهُ، وبداً حولُهُ، ولكنَّ المالَ المكتسَبَ ليس فرعًا لمالِهِ الأصلِ، ولا نماءً له؛ فَلَيْسَ رِبْحًا مِن تجارتِهِ، ولا نماءً لماشيتِهِ؛ وإنَّما كسَبَهُ بصفةٍ أُخرى كالهِبَةِ أو اللَّقَطةِ أو الشِّرَاءِ مِن غيرِ مالِهِ الأصليُّ، كأنْ يكونَ لدَيْهِ ماشيةٌ أو نقد أو عقارٌ، فيُهدَى له عقارٌ أو نقد أو ماشيةٌ؛ فقد اختلَفَ العلماءُ في هذه الحالِ:

ذَهَبَ طَائِفَةً: إلى أنَّه يَتْبَعُ أصلَ المالِ ما دامَ مِن جِنسِهِ مطلَقًا؛ وهذا قولُ الشافعيِّ وأبي حنيفةً.

وقال آخَرُونَ: بأنَّ حَوْلَهُ مستقِلٌ ما دام ليس فرعًا ولا نماءَ للأوَّلِ، ولو كان مِن جِنْسِهِ؛ أخذًا بظاهرِ النصوصِ؛ كما في الحديثِ: (مَنِ اسْتَفَاهَ مَالًا...)(٢)، والمالُ المستفادُ هو ما كان له أصلُ، والحديثِ الآخَرِ: (لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ).

وعمومُ الحديثينِ محتمِلٌ لكِلا القولَيْنِ يتأوَّلُهما كلَّ على وجهِه، والأحوَطُ جعلُ المالِ المستفادِ تَبَعًا للمالِ الأصلِ إذا كان مِن جنسِهِ بكلُّ حالٍ، كان فرعًا له أو لم يَكُنْ.

وتجب ـ أي: الزكاة ـ فيما زاد على النصابِ بالحسابِ، إلا في السائمة؛ فلها حسابٌ منصوصٌ، لا يصحُ فيه القياسُ.

بنظر: «المغني» لابن قدامة (٢/٤٦٨).

⁽۲) أخرجه الترمذي (۱۳۱) (۱۲/۳).

دوامُ النصابِ في الحولِ كلِّهِ:

ويُشترَطُ دوامُ بلوغِ النصابِ في الحَوْلِ كُلِّهِ عندَ جماهيرِ العلماءِ، خلافًا لأبي حنيفةً؛ فقد جعَلَ نقصانَ النصابِ في أثناءِ الحولِ لا يُسقِطُ الزكاة، بشرطِ بلوغ النصابِ في طَرَفَي الحولِ أوَّلِه وآخِرِه.

والصحيحُ أنَّ نقصانَ النصابِ يُسقِطُ الحولَ؛ لعموم الحديثِ، وإيجابُ الزكاةِ لنمامِ النصابِ في طرَفَي الحَوْلِ لا ضابطَ له يتحقَّقُ فيه العدلُ وعدمُ الإضرارِ، فيستوي في هذا مَن فقدَ مالَهُ كلَّه وخَسِرَهُ، ثمَّ استأنفَ تجارةً أو كسبًا، فبلغَ نصابًا قبلَ بلوغِ الحولِ، فمالُهُ الذي يُزَكِّيهِ ليس هو المالَ الذي بدأ حولُهُ، بل هو مالٌ جديدٌ؛ لهلاكِ مالِهِ الأوَّلِ، وقولُ أبي حنيفةَ يستوي فيه مَن نقصَ نصابُهُ فِرْهَمًا ومَن ذهَبَ مالُهُ كلُّه، ثمَّ استفادَ غيرَهُ.

وقولُه تعالى: ﴿ أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَكِ مَا كَسَبَثُمْ ﴾ ، فيه: أنَّ المالَ الحرامَ لا زكاةَ فيه ما لم يُتَبُ منه ؛ فاللهُ طيِّبُ لا يَقبَلُ إلا طيِّبًا _ كما في الحديثِ (١) _ فإنْ تابَ صاحِبُهُ كمَنْ يتوبُ مِن الرِّبا بعدَ قَبْضِهِ ، فيُزَكِّيهِ ؛ لأَنَّ التوبةَ الصادِقةَ ترفَعُ عنِ المالِ خَبَثَهُ .

وهولُهُ تعالى، ﴿وَمِمَّا أَخْرَجَنَا لَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ ﴾، فيه: إخراجُ الزكاةِ مِن كلِّ ما يخرُجُ مِن الأرضِ مِن الثِّمارِ والزُّروعِ بِشروطِها الثابتةِ في السُّنَّةِ. زكاةُ الخَضْراواتِ:

والخَضْرَاوَاتُ والفاكِهةُ لا زكاةَ فيها على الصحيح، وليس فيها حديثُ صحيحٌ يأمُرُ بذلك، ولا يمنعُهُ، وأمَّا ما روى التَّرْمِذِيُّ مِن حديثِ معاذِ: (ليس في الخَضْرَاوَاتِ زَكَاةً)(٢)، فلا يثبُتُ؛ أعلَّهُ التَّرمِذيُّ وغيرُهُ؛ وقال: «لا يثبُتُ في هذا البابِ شيءٌ)(٣).

أخرجه مسلم (١٠١٥) (٢/٣٢).
 أخرجه الترمذي (١٠١٥) (٢/٣٢).

⁽٣) «سنن الترمذي» (٣/ ٢١).

والمدينةُ لم تكنّ مَنْبَتًا للخَضْرَاوَاتِ والفاكهةِ؛ لأرضِها، ولحاجتِها للماءِ، ولحرارةِ جوِّها، إلا في القليلِ يُزرَعُ كالدُّبَّاءِ وشبهِهِ.

وعملُ السلفِ على عدم زكاتِها ؛ نقلَهُ التَّرمِذيُّ وغيرُهُ (١)، وهو قولُ جمهورِ الفقهاءِ ؛ لأنَّ الخَصْرَاوَاتِ والفاكهة لا تُقتاتُ ولا تُدَّخُر، بخلافِ الحبوبِ والثّمارِ ؛ كالشعيرِ والتمرِ ، فتُدَّخَرُ سِنِينَ بلا كَبِيرِ مؤونةٍ ، ولا يُنتفَعُ عالبًا _ بالخَصْرَاوَاتِ والفاكِهةِ إلا في زمانِ قَطْفِها وأيامِه ، وتفسُدُ إنْ طال وقتُها ، فبَيْعُ الحبوبِ والانتفاعُ منها أظهَرُ وأكثرُ من الخَصْرَاوَاتِ ، والانتفاعُ منها أظهَرُ وأكثرُ من الخَصْرَاوَاتِ ، والخضراواتُ أضيَقُ ، وفي إيجابِ الزكاةِ فيها إضرارٌ بأصحابِها ، إلا مَن كان يَجْعَلُها تجارةً ، فتأخُذُ حُكْمَ العروضِ ،

ولو ادَّخَرَ الناسُ الخَضْرَاوَاتِ والفاكهة في الآلاتِ واتَّخَذُوها قُوتًا، فلا زكاة فيها؛ لأنَّهُمْ لا يَدَّخِرُونَها إلا بمؤونةٍ وكُلْفةٍ تختلِفُ عن مؤونةِ الحبوب، ولا يُجمَعُ على أهلِها كُلْفتانِ؛ كُلْفةُ الادِّخارِ، وكُلْفةُ الزَّكاةِ، فيتضرَّرَ الناسُ بذلك.

وأبو حنيفةَ يقولُ بزكاةِ الخَصْرَاوَاتِ، وخالَفَهُ صاحِباهُ.

وقِيلَ بزكاةِ المَعَادنِ والنَّفْطِ والغاز الذي يَنتفِعُ منه الناسُ ممَّا يخرُجُ مِن الأرضِ؛ لعمومِ الآيةِ؛ وهذا ظاهِرُ مذهبِ الحنفيَّةِ؛ لقولِهِمْ بالأخلِ بالعمومِ، والقاعِدةُ عندهم أنَّ دليلَ العمومِ يدلُّ على جميعِ أجزائِهِ دَلَالةً قطعيَّةً، والجمهورُ يَجْعَلُونَ دلالةَ العمومِ على جميعِ أجزائِهِ ظنيَّةً، وهذا هو الأرجَحُ، ما لم تَحتَفَّ قرائنُ بأحدِ الأجزاءِ، أو يَقُمْ دليلٌ مستقِلٌ أو عملٌ يقوِّي الأخذَ بجزءِ أو أجزاءِ العموم كلِّها.

زكاةُ النَّفْطِ والبترول:

واختلَفَ مَن قال مِن أهلِ العصرِ: بزكاةِ النفطِ والغازِ في مِقْدارِ

⁽١) السابق.

النصابِ الذي تَجِبُ فيهِ الزكاةُ، ومِقْدارِ الزكاةِ فيهِ، على أقوالٍ:

فَمِنْهُم: مَن يَخَرُّجُهُ عَلَى الرِّكَازِ، ويُوجِبُ فيه الخُمسَ.

ومِنهُم: مَن يقيسُهُ على الحبوبِ والثِّمارِ.

ومِنهُم: مَن يَقِيسُهُ على النقدَيْنِ.

والنَّفُطُ والبِتْرُولُ والغازُ إذا كان مالًا عامًّا للمسلِمينَ وخَرَاجُه يكونُ لبيتِ المالِ، فلا تجبُ فيه الزكاةُ.

وإذا كان مالًا خاصًا بفَرْدِ يخرُجُ في أرضٍ له، فهل تجبُ فيه الزَّكاة؟ على الخلافِ السابِقِ.

ويَنبغي على مَن قال بالزكاةِ فيه: أَنْ يفرِّقَ بِين ما يخرُجُ منهُ بمؤونةٍ ومشقَّةٍ أَلَّا يَجْعَلَهُ مساوِيًا لِمَا طَفَحَ على الأرضِ أو قريبًا مِن سَطْحِها، فيقسَّمُ على حالَيْنِ قياسًا على الحبوبِ والنَّمارِ؛ فما كان بمؤونةٍ، فلا يجاوِزُ فيه رُبْعَ العُشْرِ، وما كان بلا مؤونةٍ، ففيه العُشْرُ؛ ففي «الصحيح»، عن النبيِّ عَنْ النبيِّ قال: (فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُبُونُ أَوْ كَانَ عَنْ النبيِّ عَنْ النبيِّ قال: (فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُبُونُ أَوْ كَانَ عَنْ النبيُّ النَّشِح: فِصْفُ العُشْرِ)(١).

وقياسُهُ على الركازِ ضعيفٌ؛ فإنَّ الركازَ فيه الخُمْسُ، والرُّكازُ لا مؤونةَ فيه غالبًا؛ فهو مِن لُقَطِ الجاهليَّةِ، وممَّا عَمِلَتْهُ أيديهِم، فَلا كُلْفةَ بحَفْرِ الأرضِ أو نَحْتِ الصَّحْرِ لاستخراجِهِ، وإنْ خرَجَ بالحَفْرِ، فإنَّه يخرُجُ تَبَعًا لا مقصودًا بالحفرِ والمؤونةِ، كمَنْ يَحفِرُ بثرًا لأجلِ الماءِ، أو ينقُلُ صخرًا لأجلِ الباءِ، ثمَّ يَجِدُ مصادَفةً ذَهَبًا جاهليًا، فهذا لم يَجِدُ مشقَّةً ومؤونةً في الرِّكازِ ذاتِهِ؛ ولذا القولُ في الشرع النُحْمْسُ.

ولا يقاسُ على الرِّكَازِ ما يُخرِجُهُ الناسُ مِنَ المَعَادِنِ مِن الصخورِ

⁽۱) أخرجه البخاري (۱٤٨٣) (۱۲٦/۲).

وحَفْرِ الأرضِ، ثُمَّ تُصْهَرُ الحِجَارةُ ويخرُجُ ما فيها مِن نفائسِ الأرضِ مِن اللهِ الْحُلْمِ الأرضِ مِن الذهبِ والفِضَّةِ والنُّحَاسِ وشبهِها؛ فهذا بمؤونةٍ، ولا يأخُذُ حُكْمَ الرُّكَازِ، ولا زكاةَ فيه حتَّى يبلُغَ نصابًا ويحولَ عليه الحَوْلُ.

* * *

الله قال تعالى: ﴿إِن ثُبْدُوا اَلصَّدَقَنتِ فَنِمِمَا مِنَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَثُوَّتُوهَا اللهُ قَالَ اللهُ وَاللهُ يَمَا الْفُسُقَرَّةَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمُّ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَبِّاتِكُمُّ وَاللهُ بِمَا تَعْسَمُلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٧١].

احْتُلِفَ في سببِ نزولِ الآيةِ، وليس في الآيةِ شيءٌ مِن ذلك مسنَدٌ مرفوعٌ أو موقوفٌ صحيحٌ؛ وإنَّما هي أقوالٌ لبعضِ السلفِ:

فقيل: إنَّ المسلِمِينَ كَرِهُوا الصَّدَقةَ على قَرَابَاتِهم مِن المشرِكِينَ؛ فأنزَلَ اللهُ ذلك بيانًا لهم.

وقيل: إنَّ النبيَّ ﷺ نَهَاهُمْ عن الصدقةِ على المشرِكِينَ، فنسَخَ اللهُ ذلك بالآية.

والنهيُ لا يصحُّ عن النبيِّ ﷺ، وفي الآيةِ التاليةِ ما يُشِيرُ إلى النفقةِ على المشرِكِينَ؛ فقد قال بعد هلِهِ الآيةِ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ مُدَنهُمْ وَلَكِئَ اللهُ يَهْدِى مَن يَشَاتُهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَلِأَنْسِكُمْ ﴿ [البقرة: ٢٧٢].

الصدقةُ والزكاةُ على الكافِرِ:

والزكاةُ على الكافرِ لا تصحُّ إلا تأليفًا لقلبِهِ، لا لمجرَّدِ فَقْرِهِ وَمَسْكَنَتِهِ حكى الاتّفاقَ غيرُ واحدٍ كابنِ المنذِرِ، فيُعطى مِن زكاةِ الأموالِ، لا زكاةِ الفِطْرِ الأنَّ زكاةَ الفِطْرِ لا يدخُلُ فيها المؤلَّفةُ قلوبُهم الأموالِ، لا زكاةِ الفِطْرِ الأنَّ زكاةَ الفِطْرِ لا يدخُلُ فيها المؤلَّفةُ قلوبُهم المتعيدِها في الحديثِ بالمسلِمِينَ ولذا خَصَّ اللهُ الكفارَ بآيةِ الأصنافِ الثمانيةِ بقولِهِ تعالى: ﴿وَالْمُؤلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ التوبة: ١٠]، وهذا القيدُ لا يُشترَطُ

في المُسلِم؛ فيُعطَى المسلِمُ لمجرَّدِ فقرِه، ولو لم يُقصَدُ تأليفُ قلبِه، ولو كان فاسِقًا يُعلَمُ أنَّ الصدقة لا تجعلُهُ يُقلِعُ عن معصيتِه؛ لأنَّ الزكاة استَحَقَّها لفَقْرِهِ ومسكنتِه، وغُرْمِهِ وجهادِه، ولرقبتِه، ولغُرْبَتِهِ في سَفَرِه، ولجهادِه ولرقبتِه، ولغُرْبَتِهِ في سَفَرِه، ولجهادِه ما دام مسلِمًا، ولو جاز أن يُعطَى الكافِرُ زكاةً لفَقْرِهِ ومسكنتِه ونحو ذلك، ما خَصَّهُ تأليفًا لقلبِه؛ لأنَّه لو أعطِيَ لفقرِهِ وهو باقِ على كُفْرِه، فتأليفُهُ لِيُسلِمَ مِن بابِ أَوْلى، فالكفرُ أعظمُ مِن الفقرِ.

وذِكْرُ الجهادِ في قولِهِ: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النوبة: ٦٠] إشارةٌ إلى خروجِ الكافرِ مِن جميعِ الأنواعِ إلا المؤلَّفةَ قلوبُهُمْ؛ لأنَّه لا يُجاهِدُ في سبيلِ اللهِ، على خلافٍ في استئجارِهِ والاستعانةِ به في القتالِ.

وجمهورُ الأئمَّةِ: على أنَّ سهمَ المؤلَّفةِ قلوبُهُمْ باقِ لم يُنسَخْ، خلافًا لأبي حنيفةَ، والصحيحُ بقاؤُهُ، ولا دليلَ يصحُّ على النسخ، ثمَّ إنَّ العِلَّةَ التي لأجلِها شُرِعَ سَهْمُ المؤلَّفةِ قلوبُهُمْ باقيةٌ إلى قيامِ الساعةِ ما وُجدَ الكُفْرُ والإيمانُ، ونَسْخُ هذا الحكمِ مع بقاءِ عِلَّتِهِ لا يَتَّفِقُ مع أحكامِ الشريعةِ وقواعِدِها.

واختلَفَ العلماءُ في الصَّدَقةِ مِن غيرِ الزكاةِ على الكافرِ مِن غيرِ قصدِ التأليفِ، والأظهرُ عدَمُ جوازِ ذلك إلا تأليفًا لقلبِهِ فقط _ صدقةً وإطعامًا _ إذا كان جارًا؛ لأنَّه إذا جاز التأليفُ في الزكاةِ، ففي الصدقةِ مِن بابٍ أولى.

ورُوِيَ عن بعضِ الصحابةِ الصدقةُ على الكافرِ؛ كابنِ عباسٍ وعبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو، وقد تصدَّقتْ عائشةُ على يهوديَّةِ سأَلَتْها؛ كما في «الصحيح» (١)، وسألت أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ الله النبيَّ عَلَيْ أُمِّي وهي مشرِكةٌ _ في عهدِ قُرَيْشٍ؛ إذْ عاهَدُوا رسولَ اللهِ عَلَيْ،

⁽١) أخرجُه البخاري (١٠٤٩) (٢٦/٣)، ومسلم (٩٠٣) (٢/ ٢٢١).

ومُدَّتِهم ـ مع أَبِيهَا، فاستفتَّتْ رسولَ اللهِ ﷺ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عليَّ وهِيَ راغِبةٌ ـ تطلُبُ العَوْنَ ـ أَفاَصِلُها؟ قال: (نَعَمْ، صِلِيهَا)؛ رواهُ البخاريُّ(۱).

إعطاءُ الفاسقِ والمنافقِ تأليفًا لقلبِهِ:

وإذا أُعطِيَ الكافرُ تأليفًا لقلبِهِ، فيُعطَى المسلِمُ ضعيفُ الإسلامِ ليحسن إسلامُهُ ولو كان غنيًا، إذا عُلِمَ ذلك مِن حالِه؛ ليُؤمَنَ شرَّهُ، فشر بعض فُسَّاقِ المسلِمِينَ ومنافِقِيهِمْ على الإسلامِ ربَّما يزيدُ على شر بعض الكفَّارِ المعاهَدِينَ؛ فقد يكونُ المنافِقُ والفاسِقُ يُخشى عليهِ أَنْ يكونَ عبنًا للمشرِكِينَ أو كائِدًا متربِّصًا ببَيْضةِ الإسلامِ، والمالُ يكسِرُ قلبَهُ ويُطفِئ للمشرِكِينَ أو كائِدًا متربِّصًا ببَيْضةِ الإسلامِ، والمالُ يكسِرُ قلبَهُ ويُطفِئ هواهُ، وفي «الصحيحينِ»، عن أبي سعيدٍ؛ أَنَّ عليًا بعَثَ إلى النبيِّ فَلَيْ يَلْهُ مُواهُ، وفي «الصحيحينِ»، عن أبي سعيدٍ؛ أَنَّ عليًا بعَثَ إلى النبيِّ فَلَيْ وعُينَيْنَةً بنِ بَدْرٍ، وعَلْقَمةَ بنِ عُلاثَةَ، وزَيْدِ الخَيْرِ، وقال: (أَتَالفَهُمُّ)(").

وكَانَ النبيُّ ﷺ يُعطِّي الطُّلَقاءَ، وبعضَ مَن يَخشى بُعْدَهُ عن الحقُّ

⁽۱) أخرجه البخاري (۳۱۸۳) (۱۰۳/٤).

 ⁽٢) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٩٤٥)، والبيهقي في «السن الكبرى» (٦/
 ١٦٩٠)، وفي «الشعب» (٨٩٧٦).

⁽٣) أخرجه البخاري (٣٣٤٤) (١٣٧/٤)، ومسلم (١٠٦٤) (٢/ ٧٤١).

لِيَفْرُبَ، وقال: (إِنِّي لَأُصْطِي الرَّجُلَ، وَغَبْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ؛ خَشْبَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ)(١).

أفضلُ الصدقاتِ:

وأعظمُ الصدقاتِ ما كانت على أشدُ المسلِمِينَ حاجةً؛ فالنفقةُ على الفقيرِ أعظمُ أجرًا مِن النفقةِ على الفقيرِ أعظمُ أجرًا مِن النفقةِ على المِسْكِينِ، ومَن جمَعَ فقرًا وغُرْمًا وسبيلًا وجهادًا، أعظمُ ممَّن جمَعَ بعضَها.

والصدقةُ على الفقيرِ الصالِحِ أَوْلَى مِنَ الفقيرِ الفاسقِ إذا اسْتَوَيّا في الحاجةِ، إلا عندَ غلبةِ الظنِّ بأنَّ الصدقةَ على الفاسقِ تقرِّبُهُ وتؤلِّفُهُ.

إسرارُ الصدقةِ وإعلانُها:

وفي الآيةِ: فَضْلُ الإسرارِ بالصَّدَقةِ على الإعلانِ بها، ومِن العلماءِ مَنْ حمَلَ الآيةَ على زكاةِ الفَرْضِ؛ وهو قولُ ابنِ عباسٍ، وأبي جعفرٍ.

روى ابنُ جرير، وابنُ أبي حاتِم، عن عليٌ بنِ أبي طَلْحة، عن ابنِ عباسٍ؛ قال في الآيةِ: «جعَلَ اللهُ صَدَّقةَ السِّرِ في التطوَّعِ تفضُلُ عَلانِيَتها بسبعينَ ضِعْفًا، وجعَلَ صَدَقةَ الفريضةِ عَلانِيَتها أفضَلَ مِن سِرِّها، يقالُ بخمسةِ وعِشْرِينَ ضِعْفًا، وكذلك جميعُ الفرائضِ والنوافلِ في الأشياءِ كلِّها»(٢).

ومنهُم: مَن خصَّها بصَدَقةِ النَّفْلِ؛ وهو قولُ سُفْيانَ؛ لأنَّ زكاةً الفَرْضِ لا يظهَرُ فيها كمالُ الإحسانِ والمِنَّةِ كصَدَقةِ النَّفْلِ، فالفرضُ تكليفٌ يُسقِطُهُ الإنسانُ عن نفسِهِ ومالِهِ، والرياءُ في النفلِ أقوى مِن الفَرْضِ، خاصَّةً عندَ مَن يؤدِّي الفرضَ والنفلَ، وأمَّا مَن لا يَعتادُ أن يؤدِّي في مالِه إلا زكاةً واجِبةً، فقد يدخُلُ عليه الرباءُ في فرضِهِ؛ كما يدخُلُ الرياءُ على صاحِبِ النفلِ.

⁽۱) أخرجه البخاري (۲۷) (۱/۱۳۲)، ومسلم (۱۵۰) (۱/۱۳۲).

⁽۲) قشير الطبري، (٥/٥١)، وقفسير ابن أبي حاتم، (٢/٣٦٥).

إخفاءُ الطاعاتِ وإعلانُها:

والأصلُ في الفرائضِ في الدّبنِ: الإعلانُ، وأنّه أفضلُ مِن الإسرارِ، وقد حكى الإجماعَ على هذا ابنُ جريرٍ، إلا الزكاة (١)؛ ففيها خلافٌ عندَ السلفِ؛ وذلك لأنّ الفرضَ يحتاجُ إلى التواصي وعدَمِ التواكُلِ، ولكونِها شعائِرَ دينيَّةً تحتاجُ إلى إظهارِها ليَقتدِيَ بذلك الناسُ، ولا يَجِدَ ضعيفُ الإيمانِ والمنافِقُ بابًا للخروجِ عن أدائِها بدعوى الإسرارِ، وحتَّى لا يُحسَنَ الظنُّ بصاحبِ السُّوءِ، فتتعطَّلَ بذلك مقاصِدُ الشريعةِ.

والأحاديثُ كثيرةٌ في فضلِ إخفاءِ النوافلِ صَدَقةً وصلاةً وغيرَها، ومِن السَّبْعةِ الذين يُظِلُّهُمُ اللهُ في ظِلَّهِ: (رَجُلُ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَنَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ بَمِينُهُ)؛ كما جاء في حديثِ أبي هُرَيْرَةَ ظَيُّ في «الصحيحَيْنِ»(٢)؛ ولذا كانت نافِلةُ الليلِ أعظَمَ مِن نافلةِ النهارِ؛ لخفائِها والخَلْوةِ فيها، وأعظمُ ما ينفي النِّفاق، ويدفعُ الرِّياءَ: عبادةُ السِّرُ.

وإذا قامتُ مصلحةُ التعليمِ وحَضِّ الناسِ، فلا حرَجَ مِن إعلانِ العملِ الصالِحِ ولو كان نفلًا؛ كما في حليثِ المنذِرِ بنِ جرِيرٍ، عن أبيهِ؛ قال: «جاءَ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النَّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ، مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ لِمَا عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَلَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلَالًا، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى ثُمَّ رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَلَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلَالًا، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، وَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفَّهُ تَعْجِرُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَرَتْ، قَالَ: ثُمَّ تَقَابَعَ النَّاسُ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامِ وَثِيَابٍ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ

 ⁽۱) «نفسير الطبري» (۱۷/۵).

⁽٢) أخرجه البخاري (٦٦٠) (١/٣٣١)، ومسلم (١٠٣١) (٢/ ٧١٥).

مُذْهَبَةٌ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ سَنَّ فِي الإسْلَام سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُهَا، وَأَجْرُهَا، وَأَجْرُهَا، وَأَجْرُهَا، وَوَذْرُ مَنْ عَمِلَ بِها مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ فَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِها مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ فَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءً)(١).

وهذه: صدقة العلانية فيها أفضلُ مِن السِّرُ؛ للحاجةِ للإعلانِ لحثُ الناسِ ودَفْعِهِمْ إلى الصَّدَقةِ لِتُسَدَّ حاجةُ الناسِ، ويخرُجَ شُحُّ النفوسِ منها، وربَّما هناك مَن يَمْنَعُهُ الحياءُ مِن النفقةِ؛ لِقِلَّةِ ما في يدِهِ؛ فلا يَرَاهُ يساوي شيئًا، فإذا رأى صاحبَ القليلِ والكثيرِ يُنفِقُ، أنفَقَ؛ لأنَّ النفوسَ تستوحِشُ مِن الانفرادِ عن فِعْلِ بني جِنْسِها.

محورُ الحَسناتِ للسيِّئَاتِ:

وفي الآية: تكفيرُ الصدقةِ للسَّيِّئاتِ: ﴿وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِ: ﴿وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾، وفي حديثِ خُذَيْفةَ في «الصحيح»؛ قال: (فِنْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ، وَوَلَلِهِ، وَجَارِهِ: تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ، وَالصَّدَقَةُ)(١).

وفي «المسندِ»، و«السُّنَنِ»؛ مِن حديثِ كَعْبِ بنِ عُجْرةَ؛ قال ﷺ: (وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ، كَمَا بُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ)(٣).

وكُلُّ حسنة تمحُو سيِّنةً، وكلُّ سيِّنةٍ لها أثرٌ على حَسنةٍ، وقد تَمْحُوها، والحَسَناتُ والسيِّناتُ يَتَغَالَبْنَ، والغَلَبةُ للأكثرِ والأعظم، إلا التوحيد لا يَمْحُوهُ إلا التوحيد، والمُشْرِكُ لا يَمْحُوهُ إلا التوحيد، والمُشْرِكُ لا يَمْحُوهُ إلا التوحيد، والمُشْرِكُ لا أَثَرَ لطاعاتِهِ ما لم يوحِّد، فلا يَكْسِبُ بها أجرًا، ولا يكفِّرُ بها ذنبًا، إلا إنْ أسلَمَ فيُكتَبُ له ما سلَفَ مِن عملِهِ الخالِصِ فقط؛ لقولِهِ ﷺ:

⁽۱) أخرجه مسلم (۱۰۱۷) (۲۰۶/۷). (۲) أخرجه البخاري (۱۱۳/۲) (۱۱۳/۲).

⁽٣) أخرجه أحمد (١٥٢٨٤) (٣٩٩٣)، والترمذي (٦١٤) (٢/١٥).

(أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ)(١).

ومَنِ ارتَدَّ بعدَ إسلامٍ، ثمَّ أسلَمَ، فهل تَرجِعُ إليه حسناتُهُ قبل رِدَّتِهِ؟ قولانِ للعلماءِ، والصحيحُ: رجوعُها إليه؛ لأنَّ مَن تصدَّقَ زَمَنَ كُفْرِهِ مَخْلِصًا اللهِ، تُكتَبُ له حسناتُهُ تلك إذا أسلَمَ، فكيف بمُسلِم تصدَّقَ، ثمَّ مخلِصًا اللهِ، تُكتَبُ له حسنةٍ زمَنَ الإسلامِ أَوْلَى مِن رجوعِها زمَنَ الكُفْرِ. كَفَرَ، ثمَّ أسلَمَ؟! فرجوعُ حسنةٍ زمَنَ الإسلامِ أَوْلَى مِن رجوعِها زمَنَ الكُفْرِ. محوُ السَّيِّئاتِ للحَسناتِ:

وقدِ اختلَفَ العلماءُ في مَحْوِ السيئةِ للحسنةِ، مع اتّفاقِهِم على محوِ الحسناتِ للسيّئاتِ، والصوابُ: أنَّ السيئةَ تؤثَّرُ على الحَسَناتِ، وقد تمحُو تضعيفَها، ومضاعَفةُ الحَسَنةِ حَسَناتُ؛ فالحَسَنةُ بعَشْرِ أمثالِها إلى سَبْعِ مِئةِ ضِعْفِ، واللهُ يضاعِفُ لمَنْ يشاءُ، وهذا التضعيفُ معدودٌ في الحَسَناتِ، وهذا لا يخالِفُ أنَّ رَحْمةَ اللهِ تَسبِقُ غَضَبَهُ؛ لأنَّ الحَسَنةَ تضاعَفُ، والسيِّئةَ تَبقَى واحدةً، فلو محَتِ السيئةُ حسنةً فتَمْحُو تضعيفَها أو بعضَهُ، فلا تأتي على جميع أصلِها؛ لأنَّ السيئةَ أضعَفُ مِن الحَسنةِ، والمُوبِقاتُ والكبائرُ أقوى مِن الصغائرِ، ولكلِّ حسنةٍ تضعيفٌ وبَركةٌ، ويَذهَبُ مِن تضعيفِ الحسناتِ وبَركتِها بمقدارِ الذنوبِ؛ وهذا سببُ عدمِ وجودِ بَركةِ الحَسنةِ مِن الفاسِقِ والمنافِقِ في نفسِهِ ومالِهِ وولَدِه.

* * *

الله قدال تسعالى: ﴿ لِلْفُكُرَّةِ الَّذِينَ أَخْسِرُوا فِ سَبِيكِ اللّهِ لَا يَسْتَلِيهُ وَ اللّهِ لَا يَسْتَلِيهُ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

في الآيةِ: الصدقةُ على المحصورِ في سبِيلِ اللهِ، الذي تسبَّب

⁽١) أخرجه البخاري (١٤٣٦) (٢/ ١١٤)، ومسلم (١٢٣) (١/ ١١٣).

إسلامُهُ في عجزِهِ عن التصرُّفِ ولو لم يكن في غَزْوِ قتالٍ؛ لأنَّه حُصِرَ لأجلِ لإمانِهِ، وهو أَوْلى مِنِ ابنِ السبيلِ الذي انقطَعَتْ به السبُلُ لأجلِ رزقِ دنياهُ، ويدخُلُ في هذا مِن بابِ أَوْلى فكَاكُ الأسبرِ بالمالِ؛ حتَّى يتمكَّنَ مِن الخروج إلى المسلِمِينَ.

دفع الزكاةِ للأسِيرِ:

والأسيرُ أَحَقُّ بالزكاةِ مِن الفقيرِ ومقدَّمٌ عليه؛ لأنَّ الأسيرَ يُخشى على نفسِهِ ودِينِهِ، والفقيرُ يُخشى على نفسِهِ فقط؛ ولذا قال ﷺ: (فُكُّوا العَانِيّ، وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ، وَعُودُوا العَرِيضَ)؛ رواهُ البخاريُّ(١).

حكم فَكَاكِ الأسيرِ:

وَفَكَاكُ المرأةِ الأسيرةِ أُوجَبُ مِن الرجلِ؛ لأنَّ الرجلَ يُخشَى على دِينِهِ ونفسِه، والمرأةَ يُخشَى على دينِها ونفسِها وعِرْضِها، وكُلَّما عَظُمَ الأثرُ على الأسيرِ في نفسِهِ وعلى مَنْ خَلْفَه، فَفَكَاكُهُ أُوجَبُ وأَعظَمُ.

وإذا وجَبَ القِتَالُ لِفَكَ الأَسْرى، فَبَذْلُ المالِ لذلك أَوْلى مِن بَذْلِ الدمِ، وقد روى أشهَبُ وابنُ نافع، عَن مالكِ؛ أنَّه سُئِلَ: أواجِبٌ على المسلِمِينَ افتداءُ مَنْ أُسِرَ منهم؟ قال: نَعَمْ؛ أليسَ واجب عليهم أن يُقاتِلوا حتَّى يَستنقِذوهُم؟ فكيف لا يَفْدُونَهُمْ بأموالِهِمْ؟!

وقال أحمدُ: يُفادَوْنَ بالرؤوسِ، وأمَّا بالمالِ، فلا أُعرِفُهُ (٢).

ولعلَّ مرادَ أحمدَ: أنَّ النبيَّ اللهِ كان يُفادِي الأسرى بالأسرى، لا بالمالِ؛ لأنَّ هذا أقوى لشَوكةِ المسلِمِينَ وهَيْبَتِهم، وألَّا يُستَضْعَفُوا ويُهانُوا؛ فالنفوسُ أعظَمُ منزِلةً مِن الأموالِ عند أهلِها، والرأسُ بالرأسِ مكافَأةٌ بالمثلِ؛ لا يَظهَرُ في ذلك استضعافٌ لأحدٍ، وأمَّا المالُ، فيَظهَرُ

⁽١) . أخرجه البخاري (٣٠٤٦) (٦٨/٤).

⁽٢) ﴿الأرسط؛ لابن المنذر (٦/ ٢٥٠)، واشرح صحيح البخاري؛ لابن بطال (٥/ ٢١٠).

فيه الضعفُ، مع القولِ بجوازِ دَفْعِه، بل بوجوبِهِ إن تعذَّرَتِ الرؤوسُ والقُوَّةُ، ولم يُرِدْ أحمدُ ألَّا يُفَكَّ الأسيرُ بالمالِ.

ويُروى عن عُمَرَ: أنَّ فَكَاكَ الأسيرِ يكونُ مِن بيتِ المالِ.

والحقُّ: أنَّ فَكَاكَ الأسيرِ أَوْلَى مِن جميعِ الأصنافِ الثمانيةِ مِن بيتِ المالِ وأموالِ المسلمينَ.

والآيةُ نزَلَتْ في المهاجِرِينَ الذين جاؤُوا مِن مَكَّةَ إلى المدينةِ، فحبَسَتْهُمْ هِجْرَتُهم عن حُرِّيَّةِ الضَّرْبِ في الأرضِ والرزقِ؛ لتربُّصِ المشرِكِينَ بهم وبَحْثِهم عنهم، فلا يستطيعونَ رَعْيًا في ماشيةِ خارجَ المدينةِ، ولا سَفَرًا للشامِ أو اليَمَنِ للتجارةِ؛ خوفًا مِن تربُّصِ قريشٍ بِهم، وقطعِهِمْ لطريقِهِمْ أو تبييتِهِمْ؛ فقد كان لقريشٍ أَعْيُنُ بِالمدينةِ.

روى ابنُ جريرٍ، عنِ ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهِدٍ؛ في **قولِه،** ﴿لِلْفُكَرَآءِ الَّذِينَ أَخْصِرُواْ فِي سَيِيلِ اللَّهِ : مهاجِرِي قُرَيْشٍ بالمدينةِ مع النبيِّ ﷺ، أمَرَ بالصَّدَقةِ عليهم (١).

وبهذا قال أبو جعفرٍ والسُّدِّيُّ وغيرُهما(٢).

ويدخُلُ في هذا مَن حبَسَ نفسَهُ في سبيلِ اللهِ ينتظِرُ الغَزْوَ ودعوى النفيرِ، فمنَعَهُ تربَّصُهُ وحَبْسُهُ لنفسِهِ مِن التجارةِ والزراعةِ، وقد روى ابنُ جريرٍ، عن مَعْمَرٍ، عن قتادةَ؛ في هولِه، ﴿الَّذِينَ أَحْسِرُوا فِي سَيِيلِ اللهِ للغَزْوِ^(٣). اللهُ قال: حَصَرُوا أَنفُسَهُمْ في سبيلِ اللهِ للغَزْوِ^(٣).

وفي الآيةِ: أنَّ الأصلَ في غيرِ المحصورِ والمنتظِرِ: العملُ وأكلُهُ مِن كسبِ يدِهِ، وبَذْلُهُ للأسبابِ؛ فالآيةُ جعَلَتْ حَصْرَهُمْ لأنفسِهِمْ في

⁽١) «نفسير الطبري» (٥/ ٣٣)، و«تفسير ابن أبي حاثم» (٢/ ٥٤٠).

⁽۲) «تفسير الطبري» (۲۳/٥).

⁽٣) «تفسير الطبري» (٥/ ٢٤)، وانتفسير ابن أبي حاتم» (٢/ ٥٤٠).

سبيلِ اللهِ سببًا للصَّدَقةِ عليهم، ولو حصرَ نفسهُ, مِن غيرِ سببِ عجزًا وتواكُلا، لا يُعطى مِن الزكاةِ؛ كي يعمَلَ ويتكسَّب؛ حتَّى لا يُعانَ على نفسِهِ فيتَّكِلَ، ويُستثنَى مِن هذا: مَنْ لدَيْهِ قُدْرةٌ في بَدَنِه، وحِرْصٌ في نفسِه، لكنَّه لم يَجِدْ عمَلًا يتكسَّبُ به؛ فهذا محرومٌ مِن الكَسْبِ؛ كما في قولِهِ تعالى: ﴿وَاللَّيْنَ فِي أَمْوَلُمْ حَقَّ مَعْلُمُ ﴿ فَي السَّالِلِ وَالْتَحُرُومِ المعارج: في قولِهِ تعالى: ﴿وَاللَّيْنَ فِي أَمْوَلُمْ مَقَ مَعْلُمُ ﴿ فَي السَّالِلِ وَالْتَحُرُومِ المعارج: ٢٤ ـ ٢٥]، وهو المحارف يُعطى مِن الزكاةِ، ويأتي الكلامُ عليه في موضِعِه بإذن اللهِ.

استحباب تفقُّدِ حالِ المحتاج:

وهولُه تسعالى: ﴿ يَعْسَبُهُمُ الْجَسَاءِ لَهُ الْجَسَاءَ مِنَ النَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم مِسِينَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَسَافًا ﴾:

في الآيةِ: مشروعيَّةُ تتبُّعِ حالِ الفقيرِ ممَّن لا يُظهِرُ فَقْرَهُ، ومدحُ المتعفِّفينَ الذين لا يتعرَّضونَ لسؤالِ الناسِ، وفضلُ الإحسانِ إليهم، وفيها جوازُ الأخذِ بالسِّيمَا الظاهرةِ عندَ دفع الزكاةِ.

والسِّيمَا هي التخشُّعُ؛ كما قاله مجاهِدٌ وغيرُهُ (١).

وقيلَ: تَعرِفُ في وجوهِهِمُ الجَهْدَ مِن الحاجةِ؛ كما قالَهُ الربيعُ، وبمعناهُ قال السُّدِّيُّ وغيرُه (٢).

وقال ابنُ زَيْدٍ: ﴿هِي رَثَانَةُ النَّيَابِ ٣٠٠.

وهذه الأوصاف وأمثالُها ليست قطعيَّة؛ فقد تظهَرُ البَذَاذةُ والرَّثَاثةُ مِن غنيٌ، ويظهَرُ تكلُّفُ اليسارِ مِن فقيرٍ؛ فلا حرَجَ مِن الأخذِ بالسِّيمَا والظاهرِ عندَ الفقرِ، وأمَّا إذا أظهَرَ رجلٌ الغِنَى، وأبدى فقرًا وسألَ

⁽١) النفسير الطبري، (٥/ ٢٨)، وانفسير ابن أبي حائم، (٢/ ٥٤١).

⁽٢) . اتفسير الطبري، (٨/٥)، واتفسير ابنَ أبيُّ حاثمًا (٢/ ٥٤١).

⁽٣) المنسير الطبري، (٩٩/٥).

الناس، فيُعطى لسؤالِهِ ويصدَّقُ في قولِهِ؛ لقولِهِ تجالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِمُ لَنُّ مَنْ مُولِمُ المعلى: ﴿ وَكَمَا أُعطِيَ الْفَقيرُ لَظَاهِرِ رَثَاثَتِهِ مِن غيرِ أَن يتكلَّمَ وقد يُشارِكُهُ في ظاهرِهِ الغنيُّ، فكذلك الفقيرُ الذي يُظهِرُ يسارًا، الذي يُشارِكُهُ الغنيُّ في ظاهرِهِ ويُخالِفُهُ في قولِه؛ فهذا يشألُ، وهذا لا يَشألُ، وظهورُ الفقرِ قولًا أصدَقُ مِن ظهورِهِ صورةً وحالًا، ولكنْ يُذكّرُ مَن يَظهَرُ منه القوةُ واليَسَارُ أَنَّه يظهَرُ منك قُوَّةُ ويَسَارٌ، وهذهِ الزَّكَاةُ لا تجوزُ لمثلِ ظاهرِ حالِكَ، وإنْ أخذَها يُعطاها، فيُوكَلُ إلى نفسِهِ، ما لم يشتهِرْ كذبُهُ وتربُّصُهُ بأموالِ الفقراءِ وهو غنيٌ.

وكان النبيُ على المسندِ، وعند أبي داود والنَّسَائي، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ بغيرِ حقَّ؛ كما في المسندِ، وعند أبي داود والنَّسَائي، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَدِيِّ بنِ الخِيَارِ؛ أَنَّ رجلَيْنِ حدَّناهُ أَنَّهما أَتَيَا رسولَ اللهِ عَلَيْ يَسْأَلَانِهِ مِن الصَّدَقةِ، فقلَّب فِيهِمَا البَصَرَ - وقال محمَّد: بصَرَهُ - فرآهما جَلْدَيْنِ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْنَ، وَلا لِقويِّ رسولُ اللهِ عَلَيْنَ، وَلا لِقويِّ رسولُ اللهِ عَلَيْنَ ، وَلا لِقويِّ مَا الْمَعْنَ مُا أَعْطَيْنُكُما، وَلا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلا لِقويِّ مُكْتَسِبٍ) (١٠).

وفيهِ: أنَّ القادرَ على الكسبِ، الواجدَ للعملِ: لا تحلُّ له الزكاةُ؛ لأنَّها تُعِينُهُ على العَجْزِ والقعودِ.

وربَّما يكونُ الفقيرُ المحتاجُ المتعفِّفُ غيرَ مُلِحٌ، ويُلِحُ الغنيُّ في طلبِ حاجتِهِ؛ ولذا فال تعالى، ﴿لَا يَسْتَكُوكَ النَّاسَ إِلْمَافَأَ﴾؛ أي: كذًا وإلحاحًا.

والصدقةُ أخفُ مِن الزكاةِ؛ لأنَّ الصَّدَقةَ يجوزُ دفعُها للأغنياءِ بلا خلافٍ؛ نقلَ الإجماعَ النوويُّ وغيرُهُ، والأفضلُ: تَرْكُها للمحتاجِينَ والمُعْوِزِينَ.

⁽۱) أخرجه أحمد (۱۷۹۷۲) (٤/ ۲۲٤)، وأبو داود (۱۲۳۳) (۱۱۸/۲)، والنسائي (۹۹/۵) (۹۹/۵).

الصدقة على الأقاربِ:

والصدقة على الأقاربِ أفضلُ مِن الأبعَدِينَ؛ لأنّها صَدَقة وصِلةً، والهَدِيَّةُ على الأقربِينَ أفضَلُ مِن الصدقةِ على الأبعَدِينَ؛ لأثرِ هَدِيَّةِ القريبِ عليه في جَلْبِ فضائلَ عظيمةٍ كصِلَةِ الرَّحِم، وشَدِّ الأَزْرِ به عندَ العربِ عليه في حتِّ، وأثرُ الهديَّةِ في القريبِ أدوَمُ مِن أثرِ الصدقةِ في الحاجةِ إليه في حتِّ، وأثرُ الهديَّةِ في القريبِ أدوَمُ مِن أثرِ الصدقةِ في البعيدِ؛ لِمَا في الصحيحَيْنِ»؛ أنَّ مَيْمُونةَ بنتَ الحارثِ وَ الله أخبَرَتُهُ: أنّها أعتَقَتْ وَلِيدَةً ولم تَسْتَأَذِنِ النبيَّ عَيِّةٍ، فلمَّا كان يَوْمُها الذي يَدُورُ عليها فيه قالت: أشَعَرْتَ يا رسولَ اللهِ أنِّي أعتَقْتُ وَلِيدَتِي؟ قال: (أوَ فَعَلْتِ؟)، قالت: نَعَمْ، قال: (أمَّ إلَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَحْوَالَكِ، كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ)(١٠).

وتتفاضَلُ الصَّدَقةُ والهديَّةُ والزَّكاةُ بعِظَمِ أَثَرِها المتعدِّي على الدافِعِ والقابِضِ، والأصلُ: أنَّ الزكاةَ أعظَمُ؛ لأنَّها فريضةٌ، والفريضةُ أعظمُ مِن النافلةِ، ومَن يأبى أخذَ الصدقةِ والزكاةِ تعقُفًا مع حاجتِهِ إليها، أو مَنْ تحرُمُ عليه الزكاةُ؛ كآلِ بيتِ النبيِّ ﷺ _: فالهديَّةُ له هنا أعظمُ مِن الزكاةِ والصدقةِ.

* * *

بيَّن اللهُ حُرْمةَ الرِّبا ببيانِ حالِ آكلِهِ يوم القبامةِ؛ قال ابنُ عبَّاسٍ:

⁽۱) أخرجه البخاري (۲۰۹۲) (۳/۱۵۹)، ومسلم (۹۹۹) (۲/۱۹۶).

«يُبعَثُ يوم القيامةِ مجنونًا يُخنَقُ»(١).

ويحتمِلُ أن يكون ذلك عندَ النَّشْرِ أو يوم العَرْضِ، ويحتمِلُ في الموضعَيْنِ، وبكلِّ قال غيرُ واحدٍ مِن المفسِّرينَ.

تعظيمُ الرِّبَا:

والرّبا مِن المُوبِقاتِ، وهي أكبَرُ الكبائرِ؛ كما ثبَتَ في «الصحيحِ»؛ لأنّ فيها ظلمًا للفقيرِ، وأخذًا لمالِهِ بلا حقّ، وزيادةً عليه بالباطلِ، والظلمُ المتعلّقُ بحقِّ العبادِ أعظمُ مِن الظلمِ المتعلّقِ بحقِّ اللهِ إلا الشّرْكَ؛ لأنّ الله قد يعفو عن حقّه، والعبادُ لا يَعْفُونَ عن حقوقِهِمْ يومَ القيامةِ؛ ولذا قال سُفْيانُ الثّوريُّ: «ذَنْبٌ واحدٌ في حقّ العبادِ أعظمُ مِن سبعينَ ذَنْبًا في حقّ اللهِ».

والرُّبا محرَّمُ حتَّى في الشرائعِ السابقةِ؛ لأنَّه ظُلْمٌ للناسِ، وكلُّ ظلمِ الناسِ محرَّمٌ في كلِّ شِرْعةِ سابقةٍ؛ لأنَّ الشرائعَ لا تُجلُّ الظلمَ ولا تُقِرُّهُ ولا تخرُجُ عن الفِظرةِ، بل تُقِرُّها وتُثْبِتُها، وأَكْلُ الرِّبا مِن عادةِ بهودَ في الكَسْبِ؛ ﴿وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نَهُوا عَنَّهُ ﴾ [النساء: ١٦١].

تعظيمُ حقوقِ الآدميِّين:

وقد عظّمَ الله حقوقَ الأدميّين؛ لأنَّ دُنياهم لا تستقيمُ ولا تَصلُحُ إلا بِذلك، فشدٌ في أمرِها والوعيدِ عليها؛ حتَّى لا تفسُدَ الأرضُ بفسادِ أفعالِهم، وجعَلَ اللهُ أعظَمَ حقوقِهِ _ وهو التوحيدُ _ مقترِنًا بحقوقِ الأدميّينَ في عدم تكفيرِ الظُّلْمِ فيهما لأصحابِها، إلا بمبادَرَتِهِم بالخلاصِ منهما؛ التوحيدُ بالتوبةِ، والحقوقُ بإعادتِها إنْ كانت مالًا، وإنْ كانت دماءً فبالقصاصِ ما لم يتحلَّل؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَعْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِه وَيَعْفِرُ مَا نُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهُ ﴾ [النساء: ٤٨]، وفي الحقوقِ قال ﷺ: (مَنْ كانت لهُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهُ ﴾ [النساء: ٤٨]، وفي الحقوقِ قال ﷺ: (مَنْ كانت لهُ

⁽١) «تفسير ابن أبي حاتم» (٢/٤٤٥).

مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْبَوْمَ، قَبْلَ أَلَّا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ؛ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ، أُخِذَ مِنْهُ بِقَلْرِ مَظْلِمَتِهِ، وَإِنْ لَم تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، أُخِذَ مِنْ سَيِّنَاتِ صَاحِبِهِ، فَحُمِلَ صَلَيْهِ)؛ رواهُ البخاريُّ، عن أَبِي هريرةَ (١).

وذكر اللّه الأكل في الآية: ﴿ الّذِيكَ يَأْكُلُونَ ٱلْيَوَا ﴾ ؛ لأنَّ الأكلَ أقوى مِن شَهُوةِ الْمَلْبَسِ والمَسْكَنِ والمَسْكَنُ مِن بابٍ أَوْلَى، وإذا حَرُمَ في إذا حَرُمَ في الأكلِ، في خيرِهِ كالمأكلِ.

نُمَّ إِنَّ الأَكُلَ يَدَخُلُ فِي مَعْنَى الْإِهْلَاكِ وَالْإِتَلَافِ، وَكُلُّ مَالِ يُهْلِكُهُ ويُتَلِّفُهُ الْإِنْسَانُ أَو الحيوانُ أَو الأَرْضُ أَو النَّارُ، يُقَالُ لَه: أَكِلَ؛ قَالَ تَعْالَى: ﴿ النِّيْنَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَقَّ يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ﴾ (آل عمران: ١٨٣].

وقولُ يوسفَ في تأويلِهِ: ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ سَبَعٌ شِكَادٌ يَأْكُنُ مَا فَدَّمَتُمْ لَكُنَّ إِلَا فَلِيلًا مِتَا يُحْصِنُونَ﴾ [يوسف: ٤٨]، والسبعُ الني تأكُلُ هي السِّنُونَ والأعوامُ.

عقوبةُ الربا:

ويجبُ على الحاكِمِ مَنْعُ الرّبا، ويجبُ على القاضي العقوبةُ عليه بالتعزيرِ حبسًا وجَلْدًا، ومَن لم يَتُبْ منه معانِدًا بعدَ حَبْسِهِ وجَلْدِه، فيصحُ على التعزيرِ حبسًا وجَلْدًا، ومَن لم يَتُبْ منه معانِدًا بعدَ حَبْسِهِ وجَلْدِه، فيصحُ قتلُهُ تعزيرًا؛ عن عليّ بنِ أبي طَلْحةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ في قولِهِ عَلَى: (﴿ يَتَأَيُّهُا اللّهِ عَن عليٌ بنِ أبي طَلْحةَ وَدَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَوْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَهُ وَدَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَوْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَهُ وَرَسُولِهِ ﴿ وَالسِفرة: ٢٧٨ ـ ٢٧٩]: فَمَن كَان

أخرجه البخاري (٢٤٤٩) (٣/ ١٢٩).

مقيمًا على الرِّبا لا يَنزِعُ عنه، فحقَّ على إمامِ المسلِمِينَ أَنْ يستتِيبَهُ، فإنْ نَزَعَ وإلَّا ضَرَبَ عُنْقَهُ (١٠).

ربا الجاهلية:

وكانَ رِبَا الجاهليَّةِ الزيادةَ في الأجلِ مع الزيادةِ بالمالِ؛ قال مجاهِدُ فِي قولِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُوا النَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّيَّوَا مَا كُنتُد مُوْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٧٨]؛ قال: «كانوا في الجاهليَّةِ يكونُ لِلرَّجُلِ على الرَّجُلِ الدَّيْنُ، فيقولُ: لَكَ كَذَا وكَذَا وتُؤخِّرُ عَنِي، فيؤخِّرُ عَنْي، فيؤخِّرُ عَنْي، فيؤخِّرُ عَنْي، فيؤخِّرُ

وهذا هو المعنى الذي يُشيرُ إليه الله في النهي عنِ الرِّبا في القرآنِ؛ كما في آلِ عِمْرانَ؛ قالَ: ﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَا أَضْمَعُفًا مُّضَعَفًا عَلَى الفقيرِ. أَضَمَعُفًا مُضَعَفًا عَلَى الفقيرِ.

وفي الآيةِ: دليلٌ على تحقُّقِ المَسِّ مِن الجِنِّ للإنسِ؛ وفي هذا قولُهُ ﷺ: (إِنَّ الشَّبْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّم)(٣).

مسُّ الجِنِّيِّ للإنسيِّ:

والمَسُّ يقَعُ عندَ عامَّةِ أهلِ السَّنَةِ، ونَصَّ عليه أبو الحَسَنِ الأشعريُّ وطائفةٌ مِن المتكلِّمينَ، ويكونُ ذلك مَسًّا حقيقيًّا للبدنِ، ويُنكِرُ هذا جماعةٌ مِن المتكلِّمينَ؛ كالجُبَّائيُّ، وأبي بكر الرازيِّ، ونفاهُ ابنُ حَزْمٍ وكثيرٌ مِن العَقْلانيِّينَ، ومع ظهورِ آثارِهِ وحالاتِهِ إلا أنَّهم يصرِفونَهُ إلى تخينُلاتٍ نفسيَّةٍ، وتوهَّماتٍ عقليَّةٍ تَنشَأُ في نفسِ الإنسانِ، ودليلُهُمْ للنفي: العقلُ المحرَّدُ، والعقلُ ليس دليلًا يصلُحُ للنفي؛ لقصورِ عِلْمِهِ، والعقلُ في

⁽١) "نفسير الطبري" (٥/ ٥٢)، وانفسير ابن أبي حاثم" (٢/ ٥٥٠).

⁽٢) «تفسير الطبري» (٩٨/٥)، و«تفسير ابن أبي حاثم» (٢/٨٥).

⁽٣) أخرجه البخاري (٢٠٣٩) (٣/٥٠).

الإِثباتِ أقوى منه في النفي؛ فالذي يَغِيبُ عن العقلِ أكثَرُ ممَّا يشاهِدُهُ؛ ولذا فهو يتجدَّدُ عِلْمًا كلَّ يوم لِسَعَةِ جَهْلِهِ.

والأدلَّةُ دلَّتْ على دخولِ الجِنِّ في جَسَدِ الإنسيِّ، وتكلَّمِهِ بلسانِهِ، وتأثيرِهِ على نفسِهِ وبدنِهِ وعقلِهِ، وقد يكونُ المسَّ بدخولٍ في البدنِ، وقد يكونُ المسَّ بدخولٍ في البدنِ، وقد يكونُ بلا دخولٍ؛ كالوسواسِ والخواطِرِ العابرةِ؛ وهذا كما في قولِهِ تعالى: ﴿وَالْذَكْرُ عَبْدَنَا لَهُوْبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُمْسٍ وَعَذَابٍ ﴿ [ص: ١٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿إِنَ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ الْمَاسِمُ مَالَيْفُ مِنَ الشَّيْطَانِ اللهِ المَامِرُونَ ﴿ [الأعراف: ٢٠١].

وحقيقةُ الجِنِّ وماهيتُهُ خفيَّةٌ عنِ الإنسانِ؛ فلا مجالَ لنفي ما يَغِيبُ عنه، وكثيرٌ مِن الموادِّ التي تسيرُ في بَدَنِ الإنسانِ في عروقِهِ وشرايينِهِ يتعرَّفُ على أنواعِها وأجزائِها كلَّ عامِ عندَ أهلِ الطَّبُ، فيَعْرِفُونَ ما لا يَعرِفُهُ أسلافُهم، وهذا في موادَّ مشاهَدةٍ يُمكِنُ مَعرِفتُها؛ فكيف بشيء يستحيلُ رؤيتُهُ على حقيقتِهِ كالجنِّ؛ حيثُ يَرَى الإنسانَ ولا يَرَاهُ؟!

ولذا تَجِدُ الجِنَّ مِن العجمِ يتكلَّمُ على لسانِ الأعرابيِّ الذي لا يَعْرِفُ إلا لسانَهُ، فيتكلَّمُ الإنجليزيَّةَ والفرنسيَّةَ والفارسيَّةَ، ولم يَسمَعْ بها مِنْ قبلُ.

وقال عبدُ اللهِ ابنُ الإمامِ أحمدَ: «قلتُ لأبي: إنَّ قَوْمًا يَزْعُمونَ أنَّ الجِنِّيِّ لا يدخُلُ في بَدَنِ الإنسيِّ؟ فقال: يا بُنَيَّ، يَكْذِبونَ؛ هو ذا يتكلَّمُ على لسانِهِ»(١).

ودخولُ الجِنِّ للإنسانِ ثابتٌ في النصوصِ والمشاهَدةِ الكثيرةِ في أحوالِ الناسِ، وفي "صحيحِ مسلم"، عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ، عن أبيهِ؛ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: (إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُمْسِكُ

⁽١) «مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن نيمية (١٢/١٩).

بِيَدِهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ)(١).

وفي «مسنَدِ أحمدَ»؛ أنَّ امرأةً جاءت إلى النبيِّ ﷺ مَعَهَا صبيُّ لها به لَمَمٌ، فقال النبيُّ ﷺ: (اخْرُجْ عَدُوَّ اللهِ، أَنَا رَسُولُ اللهِ)، قال: فبَرَأَ (٢).

وقوله تعالى، ﴿ وَالِكَ بِأَنَهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْمُ مِثْلُ ٱلْإِبَوْأُ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْمَ وَحَرَّمَ الرِّبَوْأَ﴾:

أصلُ فسادِ الآراءِ: بالأهواءِ، وأصلُ فسادِ الأهواءِ: بالقياسِ الفاسدِ، وهو أولُ ضلالٍ في الخلقِ؛ حيثُ امتنَعَ إبليسُ مِن السجودِ لآدَمَ بسببِ تفضيلِهِ النارَ على الترابِ؛ وقياسِهِ عليه امتناعَ سجودِ الفاضلِ للمفضولِ، وقد روى الدارِمِيُّ، عن الحسننِ؛ أنَّه تلا هذه الآيةَ: ﴿ فَلَقَنَىٰ مِن تَارِ وَفَلَقَتَدُ مِن طِينِ ﴾ [الأعراف: ١٦]؛ قال: قاسَ إبليسُ، وهو أولُ مَن قاسَ» (٣).

وكثيرًا ما تَمتطي الأهواءُ القياسَ؛ لِتَصِلَ إلى غاياتٍ فاسدةٍ، وكلُّ قياسٍ فاسدٍ فَفَوْقَهُ قياسٌ يُبطِلُهُ، وهذا كحُجَّةِ الدهريِّينَ؛ قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَفِي خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيمُ ﴿ فَا تُعَلِيمًا اللهُ إلى اللهُ أنَّ إحياءَ المبيّتِ بجسدِهِ محالٌ، فكيف بنحوُّلِ عِظَامِهِ إلى ترابِ؟! فبيّنَ اللهُ أنَّ جسَدَهُم تكوَّنَ بَعْدَ عَدَمٍ؛ فإنشاءُ مخلوقٍ بلا أصلٍ ماديًّ سابقِ دليلٌ على قدرةِ الخالقِ على إعاديْهِ مع وجودِ مَادَّتِه.

وفي قولِهِ، ﴿وَأَحَلَ اللهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلْإِبَوْأَ﴾: دليلٌ على أنَّ الأصلَ في العقودِ والمعامَلاتِ الحِلُّ ما لم يأتِ دليلٌ على التحريمِ، واللهُ تعالى لا يحلِّلُ المعامَلاتِ بالتعيينِ لأفرادِها؛ وإنَّما يبيِّنُ المحرَّمَ منها، أو ما ظَنَّهُ

 ⁽۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۵) (۲۲۹۳/٤).
 (۲) أخرجه أحمد (۲۷۱۶) (۲۲۹۳/٤).

⁽٣) أخرجه الدارمي في فسنته (١٩٦).

الناسُ حرامًا؛ فيُبْطِلُهُ بنصِّ؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَ تَعَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلِيَكُمْ عَلَيْكُمْ [الأنعام: ١٥١].

والله تعالى أمَرَ بالوفاءِ بالعهودِ والعقودِ؛ فقال: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ اللَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بالوفاءِ بالعهودِ والعقودِ؛ فقال: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْمَهُدُ إِنَّ الْمُهَدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤]، وهذا أمرٌ لا يكونُ متوجّهًا إلَّا لِمَا الأصلُ فيه الحِلُّ.

الأصلُ في العقودِ والمعاملاتِ الحِلُّ:

وهذا قولُ جَماهيرِ العلماءِ، ونصَّ ابنُ حَزْمٍ على أنَّ الأصلَ في العقودِ والمعامَلاتِ التحريمُ؛ قال في كتابِهِ «الإحكام»: «إنَّ الأصلَ في العقودِ والمعودِ والشروطِ التحريمُ، حتَّى يَرِدَ التحليلُ»(أ).

خلافًا لداودَ الظاهِرِيِّ وطائفةٍ مِن الظاهريِّينَ.

النوبةُ مِن الربا:

ومَن أَخَذَ الرَّبا ونَمَا مالُهُ منهُ قبلَ نزولِ آيةِ تحريمِ الرِّبا، فله ما سَلَفَ ممَّا قبَضَهُ وانتَهَى؛ لقولِه تعالى، ﴿فَنَن جَآءُهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ، فَاننَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ، إِلَى اللَّهِ ﴾.

وحالات التاركِ للرِّبا ثلاثُ:

الحالةُ الأولى: مَن أَخَذَ الرِّبا قبلَ نزولِ النحريم؛ كحالِ العبَّاسِ بنِ عبدِ المطَّلْبِ وغيرِهِ، فلهم ما قبَضُوا ممَّا مضى عقدًا وقبضًا، ولم يثبُتْ عنِ النبيِّ ﷺ أنَّه أمَرَ أحدًا مِن الناسِ أنْ يُعِيدَ ما سلَفَ مِن نماءِ مالِهِ مِن الرِّبا قبلَ تحريمِه، ولو كانَ لَنُقِلَ؛ لعمومِ البلوى بذلك، ومثلُ هذه الحالِ عدَمُ نَقْلِها دليلٌ على العدم.

⁽١) (١ الإحكام، لابن حزم (٥/١٥).

الحالة الثانية: مَن أَخَذَ الرِّبا قبلَ العِلْمِ بِتحريمِهِ وبعد نزولِ الوَّحِي، وهذا في كلِّ معامَلةِ بعدَ نزولِ تحريمِ الرِّبا في الصحابةِ ومَن بعدَهُم؛ فقد استقرَّ التحريمُ وثبَتَ، ورُفِعَ التكليفُ عنِ الجاهلِ لجَهْلِهِ، وقد أَخَذَ الرِّبا بعقدٍ يعتقِدُ صحَّتَهُ.

فالحالةُ الأولى والثانيةُ له ما أخَذَ؛ لتشابُهِ حالِهِما عندَ الأخذِ برفعِ التكليفِ واعتقادِ صِحَّةِ العملِ وعدمِ الإثم، وهذا ظاهرُ **قولِهِ تعالى، ﴿**فَسَ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِيْهِ مَّالنَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ ۚ إِلَى اللَّهِ ﴾، قال سفيانُ في قولِه، ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ وَالْهُوا لهُ اللَّهُ ﴾ .

فربَطَ استحقاقَ ما سلَفَ مِن كُسْبٍ بمجيءِ الموعظةِ إليه والعلمِ بها: ﴿ بَا مُوعِظةٌ ﴾، لا بمجرَّدِ نزولِ الحكمِ واستقرارِهِ في الدِّينِ ولو لم يبلُغهُ.

وهذا يظهَرُ في العقودِ التي يعتقِدُ صِحَّتَها العبدُ ولو كانت حرامًا في حقيقتِها، أنَّ للمتعاقِدَيْنِ لوازمَهما؛ كنِكاحِ زوجةِ الأبِ أو الأختِ مِن الرَّضَاعِ قبلَ الوحيِ أو بعدَهُ مع الجهلِ به، فالمهرُ للمرأةِ، والولدُ يُنسَبُ لهما، ويفرَّقُ بَينَهما، ولو تعاقدًا بعد الوحيِ مع العلمِ به، لوجَبَ عليهما الحَدُّ؛ كما قتَلَ النبيُّ عَلَيْ ناكِحَ امرأةِ أَبِيهِ بعدَ الوحيِ مع أنَّه قال: هولاً لنكِحُوا مَا نَكَمَ مَا النبيُ عَلَيْ الكِحَ امرأةِ أَبِيهِ بعدَ الوحيِ النساء: ٢٢].

ومِثلُهُ نكاحُ الأَختَيْنِ؛ قال تعالى: ﴿وَأَن تَجَمَعُوا بَيْنَ ٱلْأَخْتَكَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَكُ [النساء: ٢٣].

الحالَةُ الثالثةُ: مَن أَخَذَ الرِّبا وقبَضَهُ وانتَهَى قبلَ توبيّهِ وهو يَعلَمُ

⁽١) الفسير ابن أبي حاتم (٢/٢٥٥).

 ⁽۲) أخرجه أبو داود (۲۵۷) (٤٤٥٧)، والترمذي (۱۳۲۲) (۳/ ۱۳۵)، والنسائي
 (۲) (۳۳۳۱) (۱۰۹/۱)، وابن ماجه (۲۱۰۷) (۲/۹۲۸).

بتحريمِه؛ فهذا أبرَمَ عَقْدًا يَعلمُ ببطلانِهِ، فهذا يُشبِهُ البغاصِبَ، وإنْ لم يَكُنْ غاصِبًا لوجودِ التراضي بينهما:

فمِن الفقهاءِ: مَن يفرِّقُ بين المالِ المقبوضِ قبل التصرُّفِ فيه وبعدَهُ.

ومِنهُم: مَن يحرِّمُهُ كلَّهُ في الحالَيْنِ، ويُوجِبُ رَدَّه؛ لأنَّ المالَ المقبوض بعقدٍ فاسِدٍ مضمونٌ على القابِضِ كالمغصوبِ؛ وإلى هذا يذهَبُ أصحابُ أحمدَ وغيرُهم.

ومِنهُم: مَن يَجعلُه له في الحاليْنِ بشرطِ التوبةِ الصادقةِ؛ وإلى هذا يميلُ ابنُ نيميَّة ؛ وذلك أنَّ التوبة لو رُبِطَتْ بإعادةِ الحقوقِ الماضيةِ ولو كَثُرَتْ، لَشَقَّ ذلك على العبادِ، خاصَّة الذين بدأتْ أموالُهُمْ مِن الرّبا وتنامَتْ حتى أصبَحَ كلُّ مالِهِ ربًا يتراكمُ عبرَ السنينَ ؛ فهذا يَدْفَعُهم لعدَم التوبةِ ؛ لِطَمَعِ الإنسانِ في المالِ، ومشقَّةِ تَرْكِه، وتعذَّرِ إحصاءِ الأموالِ ومعرفةِ أهلِها، ومِنْ أكلَةِ الرّبا: مَن بدأً صِفْرًا، وملكَ القناطيرَ مِن الرّبا، والربا مع شِدَّةِ تحريمِهِ يختلِفُ عن المالِ المأخوذِ بلا رضًا كالمسروقِ والربا مع شِدَّةِ تحريمِهِ يختلِفُ عن المالِ المأخوذِ بلا رضًا كالمسروقِ والمغصوبِ؛ فهذا يُوجِبُ القطيعةَ والشَّحْناءَ بين الناسِ حتى في أجيالٍ لاحقةٍ، وربَّما اقتَتَلُوا عليه، فلا تتسامحُ فيه الشريعةُ بحالٍ قبلَ التوبةِ وبعدَها.

ثمَّ هو أظهَرُ في معرِفةِ الفِطْرةِ لتحريمِهِ مِن الرِّبا ؛ فالرِّبا قد يَجْهَلُ تحريمَهُ حديثُ العهدِ بكُفْرِ ، والمسلِمُ البعيدُ عن معاقلِ الدَّينِ ، وبعضُ صُورِهِ قد تخفى على بعضِ العامَّةِ حتى في بُلْدانِ العِلْم ، ولكنَّ السَّرِقةَ والعَصْبَ لا يخفى على عاقل تحريمُهُ ولو كان كافِرًا ؛ فأصلُ تحريمِ الرِّبا لأجلِ الظلمِ بين العبادِ ؛ وهذا ظاهرٌ في قولِهِ تعالى : ﴿فَلَكُمُ رُمُوسُ السرقةِ السرقةِ لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البغرة: ٢٧٩]، والظلمُ في السرقةِ

والغصبِ أظهَرُ، ولكنَّ الظُّلْمَ في الرَّبا أَخطَرُ ؟ لأَبَّه يُؤخَذُ بنشريع ورِضًا فينتشِرُ في الناسِ، والمنكَّرُ الذي يُتراضَى به يَشِيعُ، والمنكَّرُ الذي لا يُتراضَى به لا يَشِيعُ، والمنكَّرُ الذي لا يُتراضَى به لا يَشِيعُ، بل يحارِبُهُ الناسُ ولا ينتشِرُ ؟ كالسرقة ؛ لهذا عَظُمَ الرِّبا مِن هذا الوجه ؛ حتى لا تُؤكَلَ الأموالُ بالتراضي، فيُؤخَذَ مالُ الفقيرِ وهو راضٍ عن حاجةٍ.

وقد يكونُ في علم آكلِ الرّبا: أنَّ المالَ المقبوضَ قبلَ التوبةِ حقَّ له الله فيدعُوهُ ذلك إلى الانتظارِ حتى يَقبِضَهُ فيتوبَ الميسوَّف لذلك، فيقالُ: إنَّ الآجالَ عندَ الله الله فقد يأخُذُ عبدَهُ قبل توبتِه، وهذا لو حَرُمَ لأجلِهِ المالُ المقبوضُ، لأصبَحَ إعلامُ الله لعبادِهِ أنَّ التوبةَ تَهدِمُ ما قَبْلَها مِن كلِّ ذنب ولو كان شِرْكًا _ تسويفًا لهم أن يتراخَوًا في التوبةِ مِن الزِّنى والسَّحْرِ والزُّورِ، فوجودُ التراخي لا يُلغي الحكم، ولا يُبطِلُ رحمةَ اللهِ وفَضْلَه، وتسويفُ الإنسانِ في الرّبا حتى يَقبِضَهُ أَهْوَنُ مِن تحريمِ مالِهِ كلّه عليه وتسويفُ الإنسانِ في الرّبا حتى يَقبِضَهُ أَهْوَنُ مِن تحريمِ مالِهِ كلّه عليه حتى يَقْنَظ، والقنوطُ مِن رحمةِ اللهِ أعظمُ مِن الرّبا.

ذَهَابُ بَرَكَةِ الأموالِ الربويَّة:

واللهُ يَمْحَقُ الرَّبا، ويُذهِبُ بركَتَهُ وأَثَرَهُ على الإنسانِ، والصدقةُ تنمِّيه وتزيدُ في بَرَكَتِهِ، وفي الحديثِ: (الرِّبَا وَإِنْ كَثْرَ، فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلُّ)؛ رواهُ أحمدُ^(١).

والبَرَكةُ المذكورةُ في القرآنِ ليست نماءَ الأرقامِ؛ وإنّما نماءُ أثرِ المالِ بالطُّمَأْنينةِ والكفايةِ والقَنَاعةِ وتيسيرِ الحاجاتِ ولو بالقليلِ؛ لأنّ المالَ يُسْعَى إليه طلبًا للسعادةِ والراحةِ، وكثيرٌ مِن أهلِ المالِ الحرامِ يغترُّونَ بالأرقامِ ونَمَائِها، فيزيدُهم همّا وضِيقًا وعذابًا للنفسِ، فيخلُقُ اللهُ يغترُّونَ بالأرقامِ وقطيعةَ الأرحامِ بسببِ مالِه، ويعلّقهُ اللهُ بتبّع القليلِ مِن المالِ له الخصومَ وقطيعةَ الأرحامِ بسببِ مالِه، ويعلّقهُ اللهُ بتبّع القليلِ مِن المالِ

⁽١) أخرجه أحمد (٣٧٥٤) (١/ ٣٩٥).

لِيُشْقِيَهُ، حتى لو كان فقيرًا، لكان أهونَ مِن غناه، ومِن أعظمِ أنواعِ العذابِ: العذابُ بالنَّعْمةِ يَهَبُها اللهُ الإنسانَ ليتمسَّكَ بها ـ بل يَبْحَثَ عنها ـ فيعذَّبَهُ بها؛ فلا هو الذي يريدُ الخلاصَ مِنها برغبتِهِ؛ ليَلْزَمَ عذابُهُ، وهو يَعجِزُ عن تَرْكِه، بخلافِ العذابِ بالنَّقْمةِ والمصيبةِ والمرضِ، فالإنسانُ يعجِزُ عن تَرْكِه، بخلافِ العذابِ بالنَّقْمةِ والمصيبةِ والمرضِ، فالإنسانُ يطلُّبُ منها شفاة وعافيةً، ويتمنَّى منها مَخْرَجًا، فلو فُتِحَ له بابٌ إلى العافيةِ والشَّفاءِ، لَخَرَجَ، وأمَّا الغنيُّ المعذَّبُ بمالِهِ، فلو فُتِحَ له بابٌ إلى الفقْرِ، لَمَا خرَجَ إليه، فيعذَّبُهُ اللهُ بمالِهِ وهو ممسِكٌ به.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَنَ عَادَ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّالِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ مَن عادَ بعدَ عِلْمِهِ بحُرْمةِ الرِّبا، فعانَدَ وكابَرَ، استحَقَّ التشديدَ، وبمِقْدارِ العلمِ والعنادِ تكونُ العقوبةُ، والخلودُ: طُولُ المُكْثِ، وتسمِّي العربُ مولودَها: خَالِدًا؛ تيمُّنَا بتعميرِهِ، لا بتخليدِهِ بلا نهايةٍ.

* * *

ا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا اتَّـقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوْا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٧٨].

الحكمةُ من تأخيرِ تحريم الربا:

أَخُر اللهُ نزولَ تحريمِ الرِّبا؛ لتعلَّقِ الناسِ به، وشِدَّةِ تمسُّكِهِمْ بأرزاقِهِمْ، فأجَّلَ نزولَ التحريم حتى يَقْوَى إيمانُهم؛ لِيسهُلَ عليهمُ التَّرْكُ؛ فقد روى ابنُ جرير؛ مِن حديثِ سعيدِ بنِ المسيَّبِ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ؛ قال: "آخِرُ ما نَزَلَ مِن القرآنِ آيةُ الرِّبَا، وإنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ قُبِضَ قَبْلَ أَنْ يُفَسِّرَهَا، فدَعُوا الرِّبا والرِّبةَ الرَّا،

وربَّما تأخَّرَ تحريمُ الشيءِ وهو عظيمٌ؛ لأنَّ تعلُّقَ الناسِ به أعظمُ،

⁽١) اتفسير الطبري، (١٥/٦٦).

فيتأخّرُ الحكمُ رِفْقًا بِالأُمَّةِ؛ لأنَّ تخلَّفَ أُولِها عن الامتثالِ يُورِثُها لاَ خِرِها، فَهِيًّا اللهُ لدينِهِ دوامَ الثباتِ والبقاءِ، ولأصحابِ نبيّهِ ﷺ أسبابَ الامتثالِ ومُوجِباتِ حُسْنِ الاقتداءِ، فسببُ الرّبا فِطْرةُ الشِّحِ البشريِّ وشِدَّةُ الطمع، وفي هذا يقولُ تعالى: ﴿وَأَحْفِيرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحِ النساء: ١٢٨]، وقال: ﴿وَتَأْصُلُونَ النَّرَاكَ أَصَّلا لَمَنا ﴿ وَأَحْفِيرَتِ الْأَنفُسُ الشَّحِ النساء: ١٦٨ وقال: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِ الْخَيْرِ لَشَدِيدُ ﴾ [العادبات: ١٦، فنزعَ شُحَّ النفوسِ وطَمَعَها قبلَ تحريمِ الرّبا؛ بإيجابِ الزكاةِ والحَثُ على الصدقةِ والإحسانِ، ثُمَّ لمَّا ضَعُفَ شُحُّ النفوسِ وطَمَعُها، تهيَّأَتُ لقبولِ تحريمِ الرّبا؛ فحرّمةُ اللهُ.

وللرِّبا أثرٌ في الإيمانِ، وللإيمانِ القويِّ أثرٌ في تركِ المالِ الحَرامِ، وشدةُ الطمعِ وقُوَّةُ الإيمانِ لا يَجْتَمِعانِ؛ ولذا قال في الآيةِ: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّيوَا إِن كُنتُم مُوِّمِنِينَ﴾؛ لأنَّ شِدَّةَ الطمعِ تُوجِبُ أكلَ الحرامِ وتركَ الزكاةِ والنَّفقةِ.

وهذه الآيةُ قِيلَ: إِنَّها نزَلَتْ في العَبَّاسِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ ورجلٍ مِن بني المُغيرةِ، كانا شريكَيْنِ فِي الجاهليَّةِ يُسْلِفانِ في الرِّبا إلى أناسِ مِن تُقِيفٍ، وهم بنو عمرو بنِ عُمَيْرٍ، فجاء الإسلامُ ولهما أموالٌ عظيمةٌ في الرِّبا، فنزَلَتْ، ﴿وَذَرُوا مَا يَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَةِ ﴾ (١٠).

فالآية دليلٌ على الترخيص بأخذِ ما تَمَّ قبضُهُ مِن المالِ المقبوضِ في الرِّبا قبلَ التوبةِ، وتحريمِ ما لم يُقبَضْ مما كان معلَّقًا؛ حَلَّ أو لم يَحِلَّ؛ إذْ لا يجوزُ قبضُ الحرامِ بعدَ العِلْمِ به ولو كان برِضَا الطرفَيْنِ، فالرِّضَا لا يُجِلُّ الرِّبا، كما لا يُجِلُّ الرِّني والرِّشُوةَ.

ومَن تعاقَدَ بالرِّبا مع صاحبِ رِبًّا، فلا يجوزُ له قضاءُ الرِّبا وسدادُهُ

⁽١) «تفسير الطبري» (٥/٥٤)، واتفسير ابن أبي حاتم» (٢/٥٤٨).

إلا بإعادةِ رأسِ مالِه، ولو كان عندَ حاكمٍ ظالمٍ يَحبِسُهُ حتى يَقْضِيَ رِبَاهُ، جاز له بِنِيَّةِ الخلاصِ مِن الشرِّ ودفعِ السّوءِ، ولا يجوزُ قضاؤُهُ إلا عندَ تحقُّقِ السّجنِ أو التهديدِ به مِن قادِرِ عليه.

* * *

الله قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن لَّمْ تَغْمَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمُ فَا مَا تُعْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٩].

وهذا تغليظٌ في أمرِ الرَّبا وتشديدٌ فيهِ ؟ فَآكِلُ الرِّبا يُبعَثُ كالمجنونِ ليس له حِيلَةٌ في نفسِهِ ؟ فكيفَ بغَيْرِه ؟ ! في وقتِ هولٍ وكربٍ يُنادَى لحربِ اللهِ ؟ كما روى الطَّبَريُّ، عن سعيدِ بنِ جُبَيْر، عنِ ابنِ عباسٍ : (يُقالُ يومَ القيامةِ لآكِلِ الرِّبا : خُذْ سِلَاحَكَ لِلحَرْبِ اللهِ ؟ .

واللهُ تعالى لم يذكُرُ حَرْبَه لأحدِ في الوَحْيِ إلا في ثلاثةِ مواضع: للمُشْرِكِ، وللمُرَابِي كما هنا، ولمَنْ عادَى وَليَّهُ؛ كما في الحديثِ القُدُسيِّ: (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا، فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ)(٢).

* * *

بيَّن اللهُ في الآياتِ السالفةِ رِبَا الجاهليَّةِ، وعظَّم أمرَهُ، ورِبَاهُمْ كان بالزِّيادةِ في الأجلِ والإنظارِ فيهِ، ويقابِلُها زيادةٌ في القضاءِ، فلا يُنظِرُونَ معسِرًا في الأجلِ إلا بزيادةٍ عليه، فيتضاعَفُ الرِّبا، ويتعاظَمُ على

⁽١) النفسير الطبري، (٥/ ٥٢)، واتفسير ابن أبي حاتم، (٦/ ٥٥٠).

⁽٢) أخرجه البخاري (٢٥٠٢) (٨/١٠٥).

المعسِرِينَ، فيزدادونَ عُسْرًا حتى يُفلِسوا، ثمَّ بيَّن اللهُ فضلَ إنظارِ المُغسِرِ ورغَّبَ فيه بِلا زيادةٍ في الوفاءِ، والإنظارُ يكونُ في الرِّبا برأسِ مالِه، وفي الدَّيْنِ، لا في الأماناتِ؛ كما قالَهُ ابنُ عبَّاسٍ وعطاءً؛ لأنَّ الأماناتِ حقوقٌ وجَبَ أَنْ تُرَدَّ؛ إذ ليس للمُؤتمنِ كاملُ التصرُّفِ في الأماناتِ، بخلاف الدَّيْنِ فله التصرُّفُ فيه، والأمانةُ تُرَدُّ بعينِها، بخلافِ الدَّيْنِ يُرَدُّ بعينِها، بخلافِ الدَّيْنِ يُرَدُّ بعينِها، بخلافِ الدَّيْنِ يُرَدُّ بعينِها، بخلافِ الدَّيْنِ يُرَدُّ بعينِها، بخلافِ الدَّيْنِ يُردُ

ومِن السلفِ: مَن خصَّ الإنظارَ بالرَّبا في الآيةِ، وفي التخصيصِ نظرٌ؛ لأنَّ الرِّبا بعدَ آيةِ تحريمِهِ صار دَيْنًا: ﴿ فَلَكُمُ مُرُوسُ أَمْوَلِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧٩]، ورأسُ المالِ دَيْنٌ.

ولا يصحُّ سببٌ في نزولِ الآيةِ، وما رواهُ ابنُ سعدٍ والحاكمُ (۱) وغيرُهُما: أَنَّ الدائنَ يجوزُ له بَيْعُ المَدِينِ المُعْسِرِ الحُرِّ لِيَستَوْفِيَ دَيْنَهُ مِن ثمنِهِ، ثمَّ نسَخَ اللهُ ذلك بهذِهِ الآيةِ؛ فقد رواهُ زَيْدُ بنُ أسلَمَ، عن ابنِ البَيْلَمانيُّ، وابنُ البَيلمانيُّ لا يُحتجُّ بحديثِه.

التعامُلُ مع المعسر في الدَّيْنِ:

ولا يجوزُ حَبْسُ المُعْسِرِ ثابتِ الإعسارِ؛ لأنَّ اللهَ أرشَدَ إلى إنظارِهِ لا إلى حَبْسِه؛ قال سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ: «مَن حبَسَ مُعْسِرًا في السجنِ، فهو آثِمُ؛ لأنَّ اللَّهَ يقولُ؛ ﴿فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً ﴾ (٢).

ولأنَّ النبيَّ ﷺ قالَ لغُرماءِ الرجلِ الذي كَثُرَ دَيْنُهُ لمَّا كان مُعسِرًا: (خُلُوا مَا وَجَدتُّمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذلك) (٣).

ولو كان لهم حقٌّ في حَبْسِهِ، لَحَبَسَهُ؛ لأنَّ الحقوقَ لا يُسقِطُها إلا أصحابُها، فلما بان إعسارُ الرجلِ، لم يَجْعَلُ لهم غيرَ ما ظهَرَ مِن مالِه.

⁽١) "مستدرك الحاكم" (١٠١/٤)، والطبقات الكيرى" لابن سعد (٧/٥٠٤).

⁽۲) «تفسير ابن أبي حاتم» (۲/ ٥٥٣).(۳) أخرجه مسلم (١٥٥٦) (٣/ ١١٩١).

ولأنَّ الحبسَ عقوبةً، والشريعةُ جاءت بإنزالِ العقوبةِ لتحقَّقِ نفع أو دفع ضرِّ، والإعسارُ ليس ذنبًا يستوجِبُ عقوبةً يعزَّرُ عليها صاحبُها؛ وإنَّما هو ابتلاءً، فلا يُزادُ على بلاءِ المُعْسِرِ بلاءُ الحَبْسِ، فيتقيَّدَ عن الكَسْبِ لنفسِهِ وذريَّتِهِ وغُرَماتِهِ، ويجوزُ تأديبُ المُعْسِرِ وعقوبتُهُ استظهارًا لعُسْرِهِ واستيضاحًا لجِدَتِهِ.

فظاهرُ الآيةِ: أنَّ الأصلَ في الناسِ اليُسْرُ والجِدَةُ، وقد يكونُ منهم عنيٌّ مماطلٌ يَمنعُهُ مِن الوفاءِ البُحُلُ، فإذا حُبِسَ، أدَّى دَيْنَهُ وقضاهُ؛ وذلك لقولِهِ ﷺ: (لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ)(١).

وهذا قولُ مالكِ وأبي حنيفةَ والشافعيِّ وأحمدَ وعامَّةِ السلفِ.

ويُقيُّدُ مالكُ الحبسَ إذا اتُّهِمَ أنَّه غَيَّبَ مالَهُ، فادَّعي العجزَ.

ويجوزُ تعزيرُهُ أيضًا إذا فرَّط في مالِ الناسِ تفريطًا يأثَمُ به؛ كمَنْ أَتْلَفَهُ في حرامٍ، فهذا يعزَّرُ، لا لإعسارِهِ؛ وإنَّما لتفريطِهِ.

حكم إنظارِ المعسِرِ:

واختُلِفَ في إنظارِ المُعْسِرِ:

فَمِنهُم: مَن قال بوجوبِهِ؛ لظاهرِ الأمرِ في الآيةِ، ومِثْلُهُ قُولُهُ تعالى: ﴿ فَنَ كَانَ مِنكُم مَرْبِضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن لَّأْسِهِ فَفِذْنَيَّةٌ مِن مِهَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُلُفٍ ﴾
[البغرة: ١٩٦]، والفديةُ واجبةٌ.

ومنهم: مَن قال باستحبابِهِ، وحمَلُوا الآيةَ على الترغيبِ، والمالُ حَقَّ لصاحبِهِ له أَخْذُهُ متى شاءً؛ وهذا هو الأظهرُ؛ لأنَّ اللهَ لم يَجْعَلُ تركَ الإنظارِ عقوبةً للمُعْسِرِ، بل جعَلَ للمُعسرِ حقًا في عدَمِ عقوبةِهِ وحَبْسِهِ إنْ بان إعسارُهُ على ما تقدَّم؛ ولهذا جاءتِ الأحاديثُ مستفيضةً في بيانِ

⁽۱) أخرجه أحمد (۱۷۹٤٦) (۲۲۲/۶)، وأبو داود (۳۲۲۸) (۳۱۳/۳)، والنسائي (۲۱۸۹) (۳۱۲/۷)، وابن ماجه (۲٤۲۷) (۲/۸۱۸).

فضلِ الإنظارِ لا في إيجابِهِ؛ ومِن ذلك: ما صحَّ في «المسنَدِ»؛ مِن حديثِ سُلَيْمانَ بنِ بُرَيْدة، عن أبيهِ؛ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَةٌ)، قال: ثمَّ سمعتُهُ يقولُ: (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَةٌ)، قلتُ: سمعتُك با رسولَ اللهِ تقولُ: (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَةٌ)، ثمَّ سمعتُك تقولُ: (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَةٌ)، ثمَّ سمعتُك تقولُ: (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ)؟ قال: (لَهُ سمعتُك تقولُ: (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ)؟ قال: (لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ)؟ قال: (لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ) مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ) مَنْ أَنْ يَحِلُ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ، فَأَنْظَرَهُ، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ) أَنْ أَنْ يَحِلُ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ، فَأَنْظَرَهُ، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ) (١٠).

وهذا الفضل يكونُ في المستحبّات، لا فيما حَقُّهُ الإثمُ في حالِ مخالفتِه.

ويُحِلُّ السؤالُ والصدقةُ على المُعْسِرِ؛ لِمَا في «الصحيح»، عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ؛ قال: أُصِيبَ رجلٌ في عهدِ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ في ثِمَارِ اللهِ عَلَيْهِ)، فتصدَّقَ الناسُ ابتاعَهَا، فكَثُرَ دَيْنُهُ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: (تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ)، فتصدَّقَ الناسُ عليه، فلم يبلُغُ ذلك وفاءَ دَيْنِهِ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْ لَخُرَمَائِهِ: (خُلُوا مَا وَجَدنُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذلك)(٢).

وفي الآيةِ والأحاديثِ: دليلٌ على عدمِ حقٌ صاحبِ الدَّيْنِ بإلزامِ المَدِينِ المُعْسِرِ بأنْ يُؤاجِرَ نفسَهُ عندَ صاحبِ الحقِّ حتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ المَدِينِ المُعْسِرِ بأنْ يُؤاجِرَ نفسَهُ عندَ صاحبِ الحقِّ حتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ المَدِينِ المُعْسِرِ بأنْ يُؤاجِرَ نفسَهُ عندَ صاحبِ الحقِّ حتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ المَدِينِ اللهِ وقولِ الأحمدَ.

بيعٌ مالِ المعسِرِ:

وللحاكم أن يَبِيعَ مالَ المُعْسِرِ الزائدَ عن حاجِتِهِ وأَهْلِه؛ فلا يُخرَجُ مِن دارِهِ، ولا يُنزَعُ لباسُهُ، ولا يُؤخَذُ طَعَامُهُ وأولادُه، وأمَّا في الأماناتِ التي وُضِعَتْ عَيْنًا عندَه، فيأخُذُها الحاكِمُ منه بعَيْنِها ولو تضرَّرَ مِن ذلك،

⁽۱) أخرجه أحمد (۲۳۰٤٦) (٥/ ٣٦٠). (٢) أخرجه مسلم (١٥٥٦) (١١٩١/٣).

ولو أُخرِجَ مِن دارِهِ إِنْ كانتِ الدارُ أمانةً عندَه، ما لم يَبْتَعِ الدارَ دَيْنًا، ومِثْلُ ذلك الطعامُ واللباسُ وغيرُ ذلك؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: ﴿إِنَّ ٱللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنَ لُؤَدُّوا الْأَمَائِكِ إِلَىٰ آلِمَهُمَ اللهَ يَعْولُ: ﴿إِنَّ ٱللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنَ لُوَدُوا الْأَمَائِكِ إِلَىٰ آلِمَهُمَا﴾ [النساء: ٥٨].

وهولُهُ شعال، ﴿وَأَن تَمَلَقُوا خَيْرٌ لَكُنْدُ إِن كُنتُدُ تَعْلَمُونَ ﴾؛ أي: تضَعُوا رؤوسَ أموالِكُمْ مِن الدَّيْنِ أو بعضِهِ على المُعْسِرِ صَدَقةٌ وتيسيرًا عليه.

احتساب الدَّيْن من زكاةِ الدائن:

واختلَفُوا في إسقاطِ الدَّيْنِ على المَدِينِ الفقيرِ، وحِسَابِهِ مِن زَكَاةِ الدائنِ:

فذَهَبَ إلى عدَمِ الإجزاءِ: أبو حنيفة وأحمدُ وسُفْيانُ وأبو عُبَيْدٍ، وهو وجهُ للشافعيُّ، وحَكَى ابنُ تيميَّةَ عدَمَ معرفةِ النزاعِ في عدَمِ الإجزاءِ. وقيل: يُجْزِئُهُ؛ وهو قولُ أهلِ الظاهِرِ، وهو مرويُّ عن عطاءٍ.

ورخَّصَ في ذلك الحسنُ البصريُّ في الديونِ، لا في حقوقِ البيوعِ؛ قال: «فَأَمَّا بُيُوعُكُمْ هذهِ، فَلاً»(١).

وعلّل مَن قال بالإجزاءِ: أنّه لو دفعَ المدينُ دَيْنَهُ لدائنِهِ، ثمّ أرجَعهُ للمَدِينِ مِن زَكَاتِه، جازَ وصحَّ؛ وفي هذا نظرٌ؛ وذلك أنّ إخراجَ الزكاةِ شيءٌ، وإسقاطَ الدَّيْنِ شيءٌ؛ لأنّ الله جعَلَ في المالِ نِصَابًا وحَوْلًا ليُزكَّى، وفي النّصَابِ زَكَاةٌ يُخرِجُها الإنسانُ مِن مالِهِ لا يُسقِطُها في مالِ غيرِهِ؛ قال تعالى: ﴿ غُذُ مِن أَمْوَلِهُمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم ﴾ في مالِ غيرِه؛ قال تعالى: ﴿ غُذُ مِن مالِهِ لا تسقُطُ مِن مالِ غيرِهِ عنه؛ فمالُ [التوبة: ١٠٣]، فالزَّكَاةُ تُؤخَذُ مِن مالِهِ لا تسقُطُ مِن مالِ غيرِهِ عنه؛ فمالُ المُعسِر معدومُ المُعسِر ليس مالًا له حتَّى يَقبِضَهُ الدائنُ، ثمَّ إنَّ مالَ المُعسِر معدومُ

⁽١) أخرجه القاسم بن سلام في كتاب الأموال؛ (ص٥٣٣).

وغيرُ موجودٍ، فلا يتحقَّقُ فيه الإخراجُ مِن الغَنِيِّ، والإعطاءُ للفقيرِ؛ كما في الآيةِ، وفي الحديثِ لمَّا بعَثَ النبيُّ ﷺ مُعَاذًا إلى البمنِ، قال: (أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَلَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ؛ تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَاتِهِمْ، وَتُودُدُ عَلَى فُقَرَاتِهِمْ) (١٠)، وإسقاطُ الدَّيْنِ خرَجَ مِن صاحبِهِ دَيْنًا أو بَيْعًا، لا زَكَاةً.

ولأنَّ حقَّه عندَ المَدِينِ لم يتعيَّنْ في مالِهِ، والزَّكَاةُ متعيِّنةٌ في مالِهِ، والزَّكَاةُ متعيِّنةٌ في مالِهِ، والزَّكَاةُ جاءت لندفَعَ الشَّح، وتُغنِيَ الفقيرَ، وتَسُدَّ حاجتَهُ فَتُطعِمَهُ وتَكْسُوهُ، وإسقاطُ الدَّيْنِ قد يكونُ يأسًا منه، فلا يظهَرُ فيه دَفْعُ الشُّحِّ، ولا يَظهَرُ في إسقاطِهِ سدُّ حاجتِهِ في طعامِ وشرابٍ ومَشكنٍ.

وقد يكونُ المَدِينُ مُعسرًا لا يجدُ وفاع يستجقُهُ الدائنُ، وربَّما قدَرَ على سدادِ شَطْرِهِ؛ كما في الحديثِ السابِقِ: (خُدُوا مَا وَجَدتُّمْ، وَلَبْسَ لَكُمْ إِلَّا ذلك)، فإسقاطُ الدَّينِ قبلَ قضاءِ القاضي يختلِفُ عن إسقاطِهِ بعد قضائِه، فقبَلَ قضائِه: يطلُبُ الدائنُ مالَهُ كلَّه، وبعدَهُ: يطلُبُ بعضه.

وفي إجازةِ جعلِ الزكاةِ مِن الدَّينِ تحجيرٌ على الدائنِ فلا يستطيعُ المحتيارَ الفقيرِ الأحوَجِ؛ فهو يُسقِطُ زكاتَهُ عن دَيْنِهِ لحظٌ نفسِهِ أكثَرَ مِن حظّ الفقيرِ، وليس هذا مِن مقاصدِ شريعةِ الزكاةِ.

ثم إنَّ النبيَّ عَلَى لم يأمُر أصحابَ الدَّيْنِ أَنْ يُسقِطُوا زَكَاتَهُمْ مِن حَفِّهم؛ وهذا أعظَمُ في النفوسِ وأقرَبُ لإجابِتِهِمْ مِن تَرْغِيبِهِمْ في الإحسانِ بالصدقةِ عليه بإسقاطِ دَيْنِهِمْ في قوله تعالى، ﴿وَأَن تَعَبَدُوا خَيْرٌ لَاحسانِ بالصدقةِ عليه بإسقاطِ دَيْنِهِمْ في قوله تعالى، ﴿وَأَن تَعَبَدُوا خَيْرٌ لَاحسانِ بالصدقةِ عليه بإسقاطِ دَيْنِهِمْ في قوله تعالى، ﴿وَأَن تَعَبَدُوا خَيْرٌ لَلْ عَلَى لَلْ عَلَى النَّهِ عَلَى للنَّاسِ: (قَصَدُقُوا عَلَيْهِ)؛ أي: على للنَّاسُ عليهِ، فلم يَبلُغُ ذلك وفاءَ دَيْنِه، فقال صاحبِ الدَّيْنِ؛ فتصدَّقَ الناسُ عليهِ، فلم يَبلُغُ ذلك وفاءَ دَيْنِه، فقال

⁽١) أخرجه البخاري (١٣٩٥) (٢/ ١٠٤)، ومسلم (١٩) (١/ ٥٠).

رسولُ اللهِ ﷺ لغُرَمَائِه: (خُلُوا مَا وَجَدَتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذلك)، فأمَرَ النبيُّ ﷺ عامَّة الناسِ بالصَّدَقةِ، ولم يأمُرِ الغُرَماءَ أَنْ يُسقِطُوا مِن زكاةِ مالِهِمْ، بل قال: (خُلُوا مَا وَجَدتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذلك).

وفي إسقاطِ الدَّيْنِ مِنَّةً ليست في الزَّكاةِ، تأخُذُ مِن نفسِ الفقيرِ فتَكْسِرُها، وهذا مَصُونٌ في الشريعةِ.

والزكاةُ مأخوذةً، والدَّيْنُ موضوعٌ، والزكاةُ تخرُجُ مِن الغنيِّ امتِثالًا لأمرِ اللهِ، يضَعُها وهو لا يَرْجُوها مِن أحدٍ غيرِ اللهِ، بخلافِ الدَّيْنِ خرَجَ مِن الغنيِّ وهو يَرْجُوهُ مِن المَدِينِ.

والزكاةُ قُصِدَ منها طُهْرةٌ للنفسِ الشحيحةِ؛ كما في قولِهِ: ﴿ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِهِم ﴾ [التوبة: ١٠٣]، وتطهيرُ المالِ المزكَّى للنفوسِ بختلِفُ عن الدَّيْنِ الذي يُخرِجُهُ مَن يرجو عودتَهُ، وله فيه مِنَّةٌ على المَدِينِ.

وكذلك: فإنَّ الغنيَّ تجبُ عليه الزكاةُ عينًا، وإذا أَسقَطَ الدَّيْنَ، فإنَّه يُخرِجُها دَيْنًا، والدَّيْنُ ليس مِن جنسِ العَيْنِ دومًا.

ولو كان إسقاطُ الدَّيْنِ يصحُّ مِن الزكاةِ، لم يُغفَلُ في النصوصِ مع الحاجةِ إليه، ولَعَمِلَ به الخلفاءُ الراشدونَ وأفنَى به الصحابةُ، ولا يُعلَمُ لهم شيءٌ في هذا.

وثمَّة مسألةً، وهي: إذا أسقط صاحبُ الدَّيْنِ زكاة مالِهِ الذي عندَ المَدِينِ، لا زكاة مالِهِ كلَّه، فإذا كان له دَيْنٌ على رجلِ ألف دينارِ، فأسقط زكاة الألفِ وهي رُبْعُ العُشْرِ مِن الأَلْفِ، فهو إنَّما أسقط زكاة الدَّيْنِ لا زكاة مالِهِ، وفي هذا قولانِ للعلماءِ وفي مذهبِ أحمدَ، ورجَّحَ ابنُ تيميَّة الجوازَ؛ لأنَّ الزكاة مِن جنسِ الدَّيْنِ، فزكَى مالَهُ وهو دَيْنٌ منه.

قَلْمَهُ اللّهُ فَالِمَكُمُ بَيْنَكُمْ كَانِهُ الّذِي ءَامَثُواْ إِذَا تَدَايَنَمُ بِدِّيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَكَمً الْحَدُمُ وَلَيَكُمْ حَاتِهُ وَالْمَكُدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَانِبُ أَن يَكُمُ حَكَما عَلَمَهُ اللّهُ فَلْيَحَنُبُ وَلِيُمُلِّلِ الّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيمَنِي اللّهَ رَبّهُ وَلَا يَبْخَسَ عَلَمَهُ اللّهُ فَالَيْنَ اللّه رَبّهُ وَلَا يَبْخَسَ عَلَمَهُ اللّهِ عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ صَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلً هُو فَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ صَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلً هُو فَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ صَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلًا هُو مَنْهِ اللّهُ وَاللّهُمُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلِكُمْ وَاللّهُ وَاللل

وهذه آيةُ المدايَنةِ أطولُ آيِ القرآنِ، تسمَّى بآيةِ المدايَنةِ مِن المفاعلةِ بين الناسِ، وكلُّ مالِ يكونُ في الذَّمَّةِ، سواءٌ كان نَقْدًا أو حيوانًا أو ثمارًا أو حبوبًا أو عقارًا أو متاعًا، يسمَّى: دَيْنًا؛ كبَيْعِ العَيْنِ بالدَّيْنِ، وبيعِ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ، وهو السَّلَمُ.

ولا يدخُلُ في هذا البيوعُ المحرَّمةُ؛ كبيعِ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ، والرِّبا، والغَرَدِ، والآيةُ إِنَّما نزَلَتْ في سَلَم أهلِ المدينةِ؛ كما قاله ابنُ عبَّاسٍ وغيرُهُ، وهي تشريعٌ لكلِّ دَيْنٍ؛ للاشتراكِ في العِلَّةِ في الديونِ، وهي الغُرْمُ المتعلِّقُ بالذَّمَّةِ إلى أَجَلٍ، وللاشتراكِ في الحِحْمةِ مِن نزولِ الآيةِ، فالآيةُ نزَلَتْ لتعليمِ أهلِ الأموالِ حِفْظَ حقوقِهم فيما بينَهُمْ بالكِتَابةِ والشهادةِ، وقد قال مالكُ في الآيةِ: «تجمَعُ الدَّيْنَ كلَّه»(۱).

⁽١) «المدوّنة» (٣/ ٢٠).

مشروعيَّةُ إقراضِ المحتاجِ:

والإقراضُ جاء النصُّ بفَضَلِهِ؛ فهو مِن تفريجِ الكُرْبةِ، وتيسيرٌ على المُعْسِرِ، وعُدَّ المُقرِضُ كالمُنفِقِ نصفَ ما أقرَضَ؛ روى ابنُ مسعودٍ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: (مَا مِنْ مُسْلِم يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّقَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً)؛ أخرَجَهُ ابنُ ماجَةُ (١)، وقد اختُلِفَ في وقفِ الحديثِ على ابنِ مسعودٍ ورَفْعِهِ، ورَجَّحَ الدارقطنيُّ والبيهقيُّ وقْفَهُ.

وَفَي «الصحيحَيْنِ»، عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِهُ؛ قَالَ: قَالَ ﷺ: (كَانَ رَجُلٌ بُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ؛ لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ)(٢).

وقد يفضُلُ القرضُ على الصدقةِ إذا كان المحتاجُ متعفَّفًا، لا يَقْبَلُ الصدقةَ، ولا تنفرِجُ كربتُهُ إلا بإقراضِهِ.

والقرضُ رَغَّبَ اللهُ فيه الغنيَّ، وحذَّر اللهُ منه الآخِذَ له بلا حاجةٍ؛ لأنَّه يبقى في الذِّمَّةِ، وهو حقُّ لازمٌ لا بُدَّ فيه مِن الوفاءِ، ويُغفَرُ للشهيدِ كلُّ ذنبِ إلا الدَّيْنَ، مع عِظَم الشهادةِ والشهيدِ عندَ اللهِ.

وَالدَّيْنُ يَجُرُّ صَاحِبَهُ إِلَى التهاوُنِ به، حتَّى بكثُرَ دَيْنَهُ فيَعجِزَ عن قضائِه، وإذا كَثُرَ الدَّيْنُ وطُلِبَ القضاء، وعَدَ وأَخلَفَ، وقد كان النبيُّ ﷺ يَسْتعيدُ منه دُبُرَ الصلاةِ، فيقولُ: (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ المَحْيَا، وَفِئْنَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ المَحْيَا، وَفِئْنَةِ المَمَاتِ، اللهُمَّ، إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ المَأْثَمِ وَالمَعْرَمِ)، فقال له قائلٌ: ما أكثرَ ما تستعيدُ مِن المعزَمِ؟ فقال: (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَب، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ)؛ متَّفَقٌ عليه (أُنَّ .

⁽١) أخرجه ابن ماجه (٢٤٣٠) (٢/ ٨١٢).

⁽٢) أخرجه البخاري (٣٤٨٠) (١٧٦/٤)، ومسلم (١٥٦٢) (٣/١٩٦).

⁽٣) أخرجه البخاري (٨٣٢) (١٦٦١)، ومسلم (٥٨٩) (١٢١١).

والقرضُ مباحٌ للمحتاجِ الذي يَغلِبُ على ظنَّه الوفاءُ.

مِن أحكامِ السَّلَمِ:

وفي قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَنْوَّا إِذَا تَدَايَنَمُّ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَكَّى فَاصَتُنَمُ أَلَى اللَّيْنِ اللَّهُ أَجَلِ مُسَكَّى فَاصَتُنَبُوهُ ﴿ وَلَيْ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّهِ أَي يُسلِفُ الرَّجِلُ آخِرَ مَالًا _ كَأْلُفِ دَيْنَارٍ _ على أَنْ يَقْضِيَهُ عَشَرةً أَوْسُقٍ مِن البُرِّ أَو الشَّعِيرِ، أَو أَنْ يَقْضِيَهُ عَشْرًا مِن الإبلِ بعدَ عامٍ.

قال ابنُ عباس: «أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ المَّضمونَ إلى أَجلِ مُسَمَّى قد أَحَلَّهُ اللهُ في كتابِه وأَذِنَ فيهِ، ثمَّ **قَرَاً، ﴿**يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَكَّى فَاصَّتُبُوهُ﴾»(١).

والسَّلَمُ عندَ السلفِ بَيْعُ معلومٍ في النِّمَّةِ معروفِ بالصَّفَةِ، بعينِ حاضرةٍ أو ما في حُكْمِها، إلى أجلٍ معلومٍ.

فلا يجوزُ بيعُ المجهولِ، ولا سِلْعَةٍ معيَّنةٍ؛ كمَنْ يَبِيعُ ثَمَرَ نخلٍ معيَّنِ؛ حتَّى لا يدخُلَ فيه الغررُ والجهالةُ، فلا يُثمِرَ فتَضِيعَ الحقوقُ.

ولا خلاف في جَوَازِ السَّلَمِ؛ للآيةِ، ولكنْ يجبُ في السَّلَمِ العِلْمُ بالكَيْلِ والوزنِ والأَجَلِ؛ لقولِهِ ﷺ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُوم، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)(٢).

وجوازُ السَّلَمِ ليس مِن بيعِ مَّا لا يَملِكُهُ الإنسانُ؛ كمَن يَبِيعُ عَيْنًا معلومةً غيرَ مملوكةٍ له ولا مضمونةٍ عليه؛ فهذا الذي نَهَى النبيُ ﷺ حَكِيمَ بنَ حِزَامٍ عنه: (لَا تَبِعْ مَا لَبْسَ مِنْلَكَ)(")، وأمَّا السَّلَمُ، فعلى

⁽١) المفسير الطبري، (٥/ ٧١)، والفسير ابن أبي حاتم، (٦/ ٤٥٥).

⁽٢) أخرجه البخاري (٢٢٤٠) (٣/ ٨٥)، ومسلم (١٦٠٤) (٣/ ١٢٢٦).

 ⁽۳) أخرجه أحمد (۱۵۳۱۱) (۱/۳۰۳)، وأبو داود (۳۵۰۳) (۲۸۳/۳)، والترمذي (۲۲۳۲) (۳/۲۱۸)، والنسائي (۲۱۲۳) (۲۸۹/۷)، وابن ماجه (۲۱۸۷) (۲/۷۳۷).

وصف ومقدارٍ معلومِ إلى أَجَلٍ، لا على عَيْنٍ مَعلومةٍ.

ويجبُ عندَ السَّلَمِ تسليمُ الثمنِ العاجلِ وإحضارُهُ، فلا يجوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ الكالئِ بالكالئِ.

وفي الآيةِ: ﴿إِلَىٰ أَجَلِ تُسَكَّى ﴾ وجوبُ معرفةِ الأَجَلِ وتحديدِه، وتحريمُ السَلَمِ إلى أُجلِ مجهولٍ، وعدَمُ صحَّتِهِ بلا خلافٍ، وقال الشافعيُّ بجواذِ السَّلَم الحالُ؛ لانتفاءِ علَّةِ الجهالةِ في الأَجَلِ.

والعلماءُ يختلِفونَ في تقديرِ أدنى الأجلِ وأعلاهُ؛ حتَّى قال بعضُ الفقهاءِ: أَذْنَاهُ يومٌ.

ولا دلبلَ على ذلك كلّه، إلا أنَّ السَّلَمَ لا يتحقَّقُ إلا بعَيْنِ آجِلَةٍ، وثمنِ عاجلٍ؛ فإنَّ كانتِ السَّلْعةُ معيَّنةً مملوكةً، فهذا بيعٌ، لا سَلَمٌ، وإنْ كانتِ السلعةُ معيَّنةٌ غيرَ مملوكةٍ، فهذا بيعٌ، لا سَلَمٌ، وإنْ كانتِ السلعةُ معيَّنةٌ غيرَ مملوكةٍ، فهذا بيعُ ما لا يَملِكُ، وهو محرَّمٌ، وإنْ كانتِ السلعةُ غيرَ معيَّنةٍ ولو كانت مملوكةً، فهذا بَيْعُ جَهَالةٍ وغَرَرٍ، وإن كانت غيرَ معيَّنةٍ ولا مملوكةٍ، فهذا اجتمَعَ فيه الغررُ وبيعُ ما لا يَملِكُهُ الإنسانُ.

ويغتفرُ بعضُ الفقهاءِ _ كمالكِ _ الغرَرَ الْيَسِيرَ في الأجلِ، كالأجلِ إلى الحصادِ؛ وهو قولُ ابنِ عُمَرَ، ومنَعَ منهُ جمهورُ العلماءِ؛ كأبي حنيفةً والشافعيُّ، وظاهرُ المذهبِ عندَ الحنابلةِ، وهو قولُ ابنِ عباسٍ.

حكمُ كتابةِ عقودِ الدُّيُونِ والبيوع:

وقولُه ثقالى: ﴿ فَاصَّتُمُونَ ﴾ أَمَرَ بالكتابةِ لضَبْطِها ؛ حفظًا للحقوقِ ، ودفعًا للنزاعِ والطمع ؛ وذلك أنَّ اللَّه قالَ بعدُ في التجارةِ : ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَدَرَةً خَاجً أَلًا تَكُذُبُوهَا ﴾ ، فسرفسعَ يَجَدرةً خَاجً أَلًا تَكُذُبُوها ﴾ ، فسرفسعَ الحرَجَ في التجارةِ ؛ لِيُشْبِنَهُ في المدايَةِ .

واختلَفَ العلماءُ في حكم كتابةِ الديونِ على قولَيْنِ:

أحدهما: الوجوب؛ فقد أخَذَ بظاهرِ الأمرِ؛ فأوجَبَها بعضُ السلفِ، ورجَّحهُ الطَّبَريُّ، وهذا مرويُّ عنِ ابنِ عباسٍ، فقد روى ابنُ المنذِرِ، عن عليِّ بنِ أبي طَلْحَةَ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ في هوايهِ عَلَىٰ، ﴿يَتَأَبُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عليِّ بنِ أبي طَلْحَةَ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ في هوايهِ عَلَىٰ، ﴿يَتَأَبُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ في الله عنه الله عنه عند إذَا تَدَايَنهُ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَحِمَلٍ مُسَعَى فَاحَتُبُوهُ ﴾: ﴿فأَمَرَ بالشهادةِ بَينَهُم عند المكاتبةِ؛ لكيلا يدخُلَ في ذلك جحودٌ ولا نِسْيانٌ؛ فمَن لم يُشهِدُ على ذلك مِنكُم، فقد عَصَى (١٠).

القولُ الثاني: ذهَبَ إليه أكثرُ العلماء، وهو أنَّ الأمرَ على الاستحباب، وبه قالَ الشَّعْبيُّ والحسنُ ومالكٌ وغيرُهُ؛ وذلك أنَّ المالَ حقَّ لصاحبِه، وله حقَّ إسقاطِهِ كلَّه وإبراءِ المَدِينِ منه؛ وهذا هو الأظهَرُ؛ فالأمرُ للدَّلَالةِ والإرشادِ لحفظِ الحقِّ، ومَن أسقَطَ البيِّنةَ على حقِّه، فإنَّما تركَ توثيقَ حقِّه وأسقَطَهُ بنفسِهِ، والكتابةُ لا تجبُ في عقودِ النكاحِ، وهيَ أعظمُ مِن المالِ؛ وإنَّما يُكتفى بالشهودِ؛ لعِظمِ الأبضاعِ في الشرعِ والطَّبْعِ.

وإيجابُ الْكتابةِ في الدَّيْنِ مشقَّةُ مَع حاجةِ الناسِ إلَى المالِ وتبادُلِهِمْ لهُ في الأسواقِ والبيوتِ والأسفارِ، فيتعاطَوْنَ الدراهمَ والدنانيرَ فُرَادَى في وقتِ الأُمْيَّةِ، وربَّما تدايَنُوا بالقليلِ كالدِّرْهَمِ والمُدَّ والمُدَّيْنِ، ومثلُ هذا في إيجابِ كتابتِهِ كُلْفةٌ وعُسْرٌ، ولكنْ لا خلاف في استحبابِ الكتابة، وكلَّما عَظُمَ المالُ وكَثرَ الشركاءُ وتأخَّرَ الأجلُ، تأكِّدتِ الكتابةُ؛ لِغَلَبةِ الظنِّ بورودِ النزاعِ وموتِ المتداينِينَ.

وقد تجبُ الكتَابةُ عندَ غَلَبةِ الظنَّ بالخصومةِ والنزاعِ وضياعِ الحقوقِ؛ لأنَّ اللَّه تعالى يَقولُ، ﴿ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَذْنَهُ الحقوقِ؛ لأنَّ اللَّه تعالى يَقولُ، ﴿ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادِ؛ حَفظًا أَلَّا تَرْتَابُواً ﴾؛ وفي هذا بيانُ الحِحْمةِ مِن الكتابةِ والإشهادِ؛ حفظًا للحقوقِ، ودفعًا للشكُ والرببِ والنَّسْيانِ.

 ⁽۱) «تفسير ابن المنذر» (۱/ ۱۷).

وجعَلَ بعضُ العلماءِ الأَمْرَ بالكتابةِ منسوخًا بِقُولِهِ: ﴿ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضُنَا فَلِيُوَرِّ الَّذِي ٱقْتُمِنَ أَمَنَتَهُۥ [البفرة: ٢٨٣].

وقال آخرونَ: بعدمِ النسخِ؛ وعلى هذا جمهورُ السلفِ؛ كابنِ عُمَرَ، وابنِ عباسٍ، وأبي موسى، وابنِ سِيرِينَ، ومجاهِدٍ، والشَّعْبيِّ، ورجَّحَهُ الطبريُّ.

حكمُ الرَّهْنِ:

وحُكْمُ الإشهادِ حكمُ الكتابةِ، والإشهادُ أُوثَقُ.

والأمرُ بالرهنِ عندَ عدَم وجودِ كاتب لا يدُلُ على الوجوب؛ لأنّه إرشادٌ وتعليمٌ كيفَ يَضيِطُ أَهلُ الأموالِ أَموالَهُمْ عندَ التدايُنِ بها، وقد بايَعَ النبيُ ﷺ ولم يُشهِدُ حينَما بايَعَ الأعرابيَّ، فاسترى بعيرَهُ منه، والصحابةُ الذين مَعَهُ لا يَشْعُرونَ أنّه ابتاعَهُ، فجحَدَهُ الأعرابيُّ، فشَهِدَ خُرَيْمةُ بنُ ثابتٍ مع النبيِّ ﷺ: أنّهُ صادقٌ، والنبيُّ لا يقولُ إلا حقًا(١).

وفي هوليهِ تعالى: ﴿وَلَيْكُتُ بَيْنَكُمْ كَانِبُ إِلْمَكَدُلُ وَلَا يَأْبَ كَانِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ اللَّهُ فَلْيَكُتُ وَلِيُمُلِلِ اللّٰذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَنْقِ اللّهَ رَبّهُ. وَلا يَبْخَسَ مِنهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَن يُعِلَ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، إِلْمَكْلِلْ ﴾ وجوبُ الكتابةِ على الكاتبِ إذا طُلِبَ منه ذلك، والكتابةُ عِلْمٌ يَجِبُ بذلُهُ لَمَنْ طَلَبَهُ.

وقد أَمَرَ اللهُ الكاتِبَ والمُملِيَ أَلَّا يضَعَا إلا الحقَّ بلا بَخْسٍ، وإذا كانَ المُمْلِي عليه سفيهًا أو جاهِلًا صغيرًا، أَمْلَى عنه وَلِيُّهُ بالعَدْلِ.

الحجرُ على السفيه:

وفي الآيةِ: الحَجْرُ على السفيهِ، وتولِّي وَلِيُّهِ المالَ، والتصرُّفُ

⁽۱) أخرجه أحمد (۲۱۸۸۳) (٥/ ۲۱۵)، وأبو داود (۳۲۰۷) (۳۰۸/۳)، والنسائي (۲۱۷۷) (۲۰۱/۷).

عنه، والصغيرُ السفيهُ الذي لا يُحسِنُ التصرُّفَ يستِمِرُ الحَجْرُ عليه حتَّى يَرْشُدَ ولو بِلَغَ ما دامَ سَفَهُهُ متَّصِلًا، ويصحُّ ابتداءُ الحَجْرِ عليه ولو بعدَ بُلُوغِهِ؛ وهذا قولُ ابنِ عُمرَ وابنِ عبَّامِنِ؛ وبه قال مالكٌ والشافعيُّ.

وذهَبَ أبو حنيفة: إلى أنَّ الحَجْرَ لا يكونُ لمَنْ كان مالُهُ بينَ يدَيْهِ بعدَ البلوغِ والرُّشْدِ وإنَّ بَنَّرَ وأسرَف، ما دامَ عاقلًا ليس بمجنونٍ، وإنَّما الحجرُ عليه صغيرًا، ولا يسلَّمُ مالُهُ حتَّى يرشُدَ ولو بعدَ بلوغِهِ، وحَدَّهُ أبو حنيفة بخمسٍ وعشرينَ سنةً.

وخالفَ أبا حنيفةَ صاحباهُ محمَّدٌ وأبو يوسف؛ فقالا بقولِ الجمهورِ،

وهولُهُ تعالى: ﴿وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن يَجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَ إِخَدَنْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحَدَنْهُمَا ٱلأُخْرَىٰكُ﴾، والإشهادُ على الندبِ على ما تقدَّمَ، وحكمُه حكمُ الكتابةِ سواءً.

حكمُ الإشهادِ في العقودِ والمعامَلَاتِ:

وإرشادُ اللهِ للإشهادِ مِن رجالِنا بقويه، ﴿ مِن رَبَالِكُمْ ﴾ يُخرِجُ الكافرَ والصبيَّ والمرأة، وتتضمَّنُ الإضافةُ في الآيةِ الإشارة إلى استحبابِ إشهادِ مَن يَعرِفُ حالَكُمْ وتَعرِفونَ حالَهُ؛ تحذيرًا مِن إشهادِ المجهولِ والغريبِ الذي يَرْحَلُ ولا يَقَرُّ، ولا يَعرِفُ حالَ المتبايِعِينَ والمتداينِينَ وحالَ سُوقِهِم، فينتفي حصولُ المقصودِ مِن الإشهادِ، فمَن كان مَجهولًا: قد يَخفى كُفْرُهُ وكذبُهُ ونفاقهُ وخِدَاعُه، والغريبُ: قد يُسافِرُ ويُحتاجُ إليه فيطلَبُ ولا يُوجَدُ، وهذا للإرشادِ والتعليم، ومِن بابِ أَوْلى إشهادُ الكافرِ، فالكافرُ ليس مِن رجالِ المسلِمِينَ، وقد اتَّفَقَ العلماءُ على عدمِ جوازِ شهادةِ الكافرِ في الديونِ والمعامَلاتِ، حكاهُ ابنُ المُنذِرِ وابنُ رُشْدِ وغيرُهُما.

وفي شهادةِ الكافرِ في الوصيَّةِ في السفرِ كلامٌ يأتي في سورةِ المائدةِ بإذنِ اللهِ.

وأمَّا شهادةُ أهلِ الذِّمَّةِ بعضِهم على بعض، ففيها خلافٌ مشهورٌ؛ فأجازَها عليُّ وشُرَيْحٌ، ويقولِهِ قال أهلُ الكوفةِ وَأَبو عُبَيْدٍ وإسحاقُ.

شهادةً الصبئ في العقود:

وفي ظاهر الآية عدمُ جوازِ شهادةِ الصبيّ؛ لكونِه مِن غيرِ الرجالِ؛ لأنَّ الصبيَّ ينسى ويخوَّفُ، وإن كانت فِطْرَتُهُ صحيحةً ولا يَعرِفُ الكذب، إلا أنَّه أكثَرُ نِشيانًا وتلقينًا، وفي قبولِ شَهَادَتِهم خلافٌ عند السلفِ والخَلفِ على أقوالِ ثلاثةٍ، وهي ثلاثُ رواياتٍ عن أحمدَ:

الأولُ: لا تجوزُ شهادةُ الصبيِّ، وبه قال الجمهورُ؛ قالَ ابنُ عباسِ: «ليسوا ممَّنُ يُرضَوْنَ؛ لأنَّ اللَّهَ يَقولُ، ﴿ومِتَن تَرَضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾ (١)، وبه قال أبو حنيفة والكوفيونَ والشافعيُّ، وهو المشهورُ عن أحمدَ.

ولا يُعلَمُ عن أحدِ مِن السَّلَفِ بسنَدِ صحيحِ قبولُ شهادةِ الصبيِّ في كلِّ شيءٍ؛ وإنَّما الخلافُ عندَهم في بعضِ الحقوقِ والأحوالِ؛ كشهادةِ بعضِهم على بعض، وشهادتِهم في الجراحِ، ومَن رُوِيَ عنه إطلاقُ الجوالِ _ كابنِ الزَّبْيرِ والشَّعْبيُّ _ فهيَ مقيَّدةً مِن وجوهِ أُخرى عنهم.

الثاني: تجوزُ شهادةُ الصِّبْيانِ بعضِهِم على بعض؛ وبهِ يقولُ أهلُ المدينةِ، ومالكٌ، والنَّخَعيُّ، وعُرْوةُ، وقضى بهِ عليٌّ، وقال به ابنُ الزُّبَيْرِ، واشترَطَ عدَمَ تَفَرُّقِهم؛ قالَ: "إذا جِيءَ بهم عندَ المُصِيبةِ، جازَتْ شَهَادَتُهُم»(٢).

وعلَّهُ اشتراطِ عدم الافتراقِ: حتَّى لا يَنْسَى أو يُلقَّنَ.

⁽١) اتفسير ابن أبي حائم؛ (٢/ ٥٦١).

⁽٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه، (١٥٤٩٥) (٨/٣٤٩).

وخصوماتُ الصِّبْيانِ فيما بَينَهُم لا يَشهَدُها الكِبَارُ غالبًا، وإذا لم تُؤخَذْ شهادتُهُم بَعْضِهِم على بَعْضِ، ضاعَتِ الحقوقُ، وأُهْدِرَتِ الدِّمَاءُ.

الثالثُ: تجوزُ شَهادتُهُمْ في الجراحِ؛ وبهِ قال عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ.

وإنّما كان الخلافُ في قبولِ شهادةِ الصبيّ؛ لظاهرِ الآيةِ، ولحِفْظِ المحقوقِ؛ فالمَوْضِعُ الذي يُخشى فواتُ الحَقِّ فيه، صَحَّتْ شَهَادَتُهُمْ ممّا يُعايِنُونَهُ عادةً كالجراحِ والقَتْلِ؛ فلا يَشْهَدُها كلُّ أحدٍ؛ لأنّها تقعُ عارضةً، بخلافِ التعاقُدِ على مالِ أو بَيْع، فهذا يُستشهَدُ عليه، ويُقصَدُ الشاهدُ بعينِه، فشُدِّدَ في ذلك؛ حتَّى لا يُقصَدَ الصبيُّ بالشهادةِ، فتَضِيعَ الحقوقُ.

شهادةُ المرأةِ في العقودِ:

وظاهرُ الآيةِ: عدّمُ قبولِ شهادةِ المرأةِ؛ لأنَّ اللَّه تعالى قالَ: ﴿ يَن رَجَالِكُمْ ﴾، وقيَّدَ شهادتَهُنَّ مع الرجلِ الشاهدِ الواحدِ عندَ فَقْدِ الآخرِ، ولا يظهَرُ جوازُ شهادةِ الأربع مِن النَّسَاءِ عن الرجلَيْنِ.

 المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُل؟! فَذَلِك مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا)(١).

ولمّا كانتِ الحدودُ تُدرَأُ بالشَّبُهاتِ، والمرأةُ يَعترضُها النّسْيانُ في الشهودِ لقولِهِ، ﴿أَن تَضِلَ إِحْدَنهُمَا فَتُذَحَجِّرَ إِحْدَنهُمَا ٱلأَخْرَىٰ ﴾، والنّسْيانُ شيانُ شُبهةٌ؛ لمْ نَجُزْ شهادةُ المرأةِ في الحدودِ، بل لا تُجزِئُ شهادةُ امرأتَيْنِ مع رجلٍ في غير الأموال؛ ولأنّ الله يقولُ في حدّ الزّني: ﴿وَالّذِينَ بَرَمُونَ اللهُ مَعْنَدَتِ ثُمّ لَا يُأْتُولُ بِأَرْبَعَةِ شُهَالَة ﴾ [النور: ١٤، وهذا عددُ الرجالِ بالاتّفاقِ.

وعلى هذا جرى العمل؛ فقد روى ابنُ أبي شَيْبةَ، عن الزُّهْريُّ؛ قال: «مَضَتِ السُّنَّةُ مِن رسولِ اللهِ ﷺ، والخليفتيْنِ مِن بعدِهِ: أَلَّا تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ في الحُدُودِهُ(٢).

ويَجْرِي مَجْرَى الأموالِ في جوازِ شهادةِ المرأةِ بها على ما تقدَّمَ: المواريثُ، والوصايا، والودائعُ، وشِبهُها.

وتصحُّ شهادةُ المرأةِ الواحدةِ في الرَّضَاع.

وكذلك القابِلةُ _ طبيبةُ الولادةِ _ لو شَهِدَتُ على شيءٍ رَأَتْهُ مِن جِنْسِ المولودِ وحياتِهِ وعدّدِه.

ويجوزُ إشهادُ النساءِ وَخْلَهُنَّ على ما لا تقومُ فيه بيَّنةٌ إلا بِهِنَّ؛ كما يقعُ بيننهُ إلا بِهِنَّ؛ كما يقعُ بيننهُنَّ مِن جِرَاحٍ أو سَرِقةٍ في مَجَالِسِهِنَّ في الأَعْرَاسِ والوَلَاثِمِ ونحوِها؛ حتَّى لا تَضِيعُ الحقوقُ.

وحكى الاتفاقَ غيرُ واحدٍ أنَّ شهادةَ النِّساءِ على النساءِ في الولادةِ وعيوبِهنَّ جائزةٌ.

اشتراطُ العدالةِ في الشاهِدِ:

ويُشترَطُ في الشاهدِ العَدَالةُ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدَّلِ

⁽۱) أخرجه البخاري (۲۰۶) (۱/۸۲)، ومسلم (۷۹) (۱/۸۲).

⁽٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه (٢٨٧١٤) (٥٣٣/٥).

يِنكُونَ الطلاق: ٢]، والعَدْلُ: من لم يُعرَفْ فِسْقُهُ بكبيرةٍ، أو إصرارٍ على صغيرةٍ، وإن تعذَّرَ شاهدٌ لم يظهَرْ فسقُهُ بصغيرةٍ، فيجوزُ الإشهادُ بأهلِ الصغائرِ؛ حتَّى لا تضيعَ الحقوقُ، ولِنُدْرةِ السلامةِ منها، خاصَّةً في الأزمِنَة المتأخِّرةِ، وإنْ كَثَرَ أهلُ السلامةِ منها في بلدٍ، رُدَّتُ شهادتُهُ؛ لأنَّ قبولَ شهادةِ الفاسقِ ورَدَّها لحفظِ الحقوقِ أنْ تَضِيعَ، والمصلَحةُ الغالبةُ في قبولِها ورَدِّها يُؤخَذُ بها.

والأصلُ في المسلِمِ المشهورِ: العدالةُ ما لم يُجرَحْ، وأمَّا المسلِمُ المستورُ، فاختُلِفَ فيه:

فقال مالكٌ والشافعيُّ: إنَّ الأصلَ عدَمُ قبولِ الشهادةِ، حتَّى تثبُتَ العدالةُ، وظاهِرُهُ: أنَّ مَن عُجِزَ عن معرِفةِ عدالتِهِ تُرَدُّ شهادتُه.

وقال أبو حنيفةَ والليثُ: إنَّ الأصلَ قَبولُ شهادتِهِ، حتَّى يثبُتَ الفِسْقُ.

والأظهَرُ: أنَّ الأمرَ يَرجعُ إلى الزمانِ والمكانِ وغَلَبةِ الفِسْقِ فيهما ؛ فإنْ كان المستورُ في بلدٍ يعُمُّ فيهِ الفِسْقُ، اشتُرِطَ ثبوتُ العدالةِ، ولم يُقبَلِ السترُ، وإنْ كان في بلدٍ تعُمُّ فيه العدالةُ والديانةُ، فالأصلُ العدالةُ حتَّى يثبُتَ الفِسْقُ.

ويفرَّقُ بين الإشهادِ على الشيءِ اليسيرِ مِن الحقِّ والشيءِ الكثيرِ، في التساهُلِ بالاستيثاقِ مِن حالِ الشاهِدِ.

ومَن عُرِفَ بخُصُومةٍ أو قرابةٍ مع أحدِ أصحابِ الحقّ، فلا تصحُّ شهادتُهُ؛ لقولِهِ ﷺ: (لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ)(١)، ولكنْ لو شَهِدَ القريبُ على قريبِهِ وليس خَصْمًا له، جَازَ، وإذا شهدَ الخَصْمُ لحظٌّ خَصْمِهِ، جازَ؛ لأنَّه أبعدُ عن التُّهَمةِ مِن غيره.

⁽۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٥٣٦٥) (٨/ ٣٢٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٢٠١).

الشاهدُ واليمينُ:

وبهذه الآية أخذ بعض الفقهاء بعدم اعتبار الشاهد واليمين؛ وذلك أنَّ الله حَصَرَ حِفْظ الحقوقِ بشاهدَيْنِ من الرجالِ، أو رجلِ وامرأتيْن؛ وبه قال أبو حنيفة وأهلُ الكُوفةِ، ولأنَّ النبيَّ في قال في الأشعَثِ وخَصْمِهِ: (شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ)، قال الأشعث: إنَّهُ إِذَا يَحْلِفُ ولا يُبالي، فقال رسولُ اللهِ في: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ يَسْتَحِقُ بها مَالًا، هُوَ فِيها فَاجِرٌ، لَقِي الله وَهُو عَلَيْهِ غَصْبَانُ)، فأنزَلَ اللهُ تصديقَ ذلك، ثمَّ اقتراً هذه الآية: فإنَّ الذينَ يَشْتُونُ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَنِهُم ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَالِكَ لا خَلَقَ لَهُم فِي الآخِرَةِ وَلا يُرْكِيهِم وَلَهُم فِي الآخِرَةِ وَلا يُرْكِيهِم وَلَهُم فِي الآخِرة وَلا يُرْكِيهِم وَلَهُم عَذَابُ

وجمهورُ العلماءِ على ثبوتِ الحقِّ بالشاهدِ مع اليمينِ؛ وهو قولُ عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ وأهلِ المدينةِ ومالكِ والشافعيِّ وأحمدَ؛ وذلك لأنَّ النبيَّ عَلَيْ فَضَى بالشاهدِ مع اليَمِينِ؛ أخرَجَهُ مسلِمٌ، عَنِ ابنِ عبَّاسِ(٢).

والآيةُ لم تحصُرْ حِفْظَ الحقوقِ الجائزةِ بشهادةِ الرجلَيْنِ أو الرجلِ والمرأتَيْنِ؛ وإنَّما دَلَّتْ وأرشَدَتْ إلى الكمالِ في ذلك؛ ولذا ذكرَتِ الكتابةَ والإشهادَ، وبعد ذلك الرهنَ، وليسَتْ بواجبةٍ على الأرجَح.

اليمينُ والشاهدتان:

واختُلِفَ في القضاءِ باليمينِ مع المرأتين، على قولَينِ للفقهاءِ: قالَ مالكَ بجوازِها؛ لظاهِرِ الآيةِ؛ لأنَّ المرأتينِ بدلٌ عن الرجلِ، فإنَّ وُجِدَا، ُ قُضِيَ بهما مع اليمينِ.

وخالَفَهُ الشَّافعيُّ؛ لأنَّ اللهَ لم يُجِزِ الشَّاهدتَيْنِ إلا مع رجلٍ؛ وذلك

⁽۱) أخرجه البخاري (۲۰۱۵) (۳/۱٤۳)، ومسلم (۱۳۸) (۱/۱۲۳).

⁽٢) أخرجه مسلم (١٧١٢) (٣/ ١٣٣٧).

أَنَّه لا يجوزُ إشهادُ أربعِ نِسْوةٍ، وذلك ظاهرٌ في **هولِه، ﴿**فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُـلُ وَآمْرَأَتَكَانِ﴾.

مِن أحكام الاختلاطِ:

وفي قولٍ شاذً استُدِلَّ بِهولِهِ، ﴿ فَرَجُلُ وَآمْرَأَتَانِ ﴾ على جوازِ اختلاطِ الرجالِ بالنِّسَاءِ في المَجَالِسِ، وهذا جَهْلٌ لا يقولُهُ إلا صاحِبُ مَرَضٍ في القلبِ؛ فالآبةُ دالَّةٌ على خلافِ ذلك؛ فاللَّهُ تعالى قالَ، ﴿ أَن تَعِنلَ إِحْدَنهُمَا فَتُنْكِرُ إِحْدَنهُمَا الْأَخْرَىٰ ﴾؛ فجعَلَ المرأتينِ تَتَذاكرَانِ عندَ النِّسْيانِ، ولم يَجعَلِ المرأةَ تذكّرُ الرجلَ، ولا يذكّرُ الرجلُ المرأتينِ؛ لأنّ المذاكرة يَلزَمُ منها مجالَسةٌ تَطُولُ، فجعَلَ اللهُ الشهادة جائِزة لأنها عالِيرةٌ، وجعَلَ المذاكرة للمرأتينِ، لا للرجلِ والمرأتينِ؛ لأنّها مجالَسةٌ دائِمةٌ.

وظاهرُ الآيةِ: قبولُ شهادةِ العبيدِ؛ لعمومِها ولم يُستثُنَوْا منها، وهو قولُ أحمدَ وبعضِ السلفِ.

والجمهورُ: على عدم صِحَّةِ شهادةِ العبيدِ؛ وهو عملُ أهلِ مَكَّةَ والمدِينةِ؛ كما رواهُ ابنُ المُنذِرِ عن مجاهِدٍ، قالَ: «كانَ أَهْلُ مَكَّةَ وأهلُ المَدِينةِ لا يُجِيرُونَ شهادة العبدِ»(١).

والأصلُ في تحمَّلِ الشهادةِ: الاستحبابُ، وفي أدائِها الوجوبُ، ومَن طُلِبَتْ شهادتُهُ وتَعَلَّرَ غيرُهُ، تَعَيَّنَ عليه؛ لقولِهِ تَعالى، ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآهُ إِذَا مَا دُعُواً ﴾، وجزَمَ بالوجوبِ ابنُ عباسِ وغيرُهُ مِن الصحابةِ.

وهولُهُ، ﴿ وَلَا نَسْتُمُوا أَن تَكْنُبُوهُ صَفِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِيْهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُهُ عِندَ اللّهِ وَأَفْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَذَىٰ أَلَا تَرْبَابُوا ﴾ قرينةٌ على عدم وجوبِ الكتابةِ والشهادةِ، وإنَّما استحبابُها؛ لأنَّه أَشرَكَ صغيرَ الحقوقِ وَكبيرَها في الأمرِ،

 ⁽١) «تفسير ابن المنذر» (١/ ٧٥).

والصغيرُ يتعذَّرُ على الناسِ امتثالُهُ على وجهِ التَّمَامِ، والشريعةُ لا تُوجِبُ ما يَشُقُّ أو يتعذَّرُ كَذَيْنِ صاعِ البُرِّ والمُدِّ، والدِّرْهمِ والدرهمَيْنِ، أو أَخْذِ السِّكِّينِ والإناءِ والدَّنْوِ والحَبُلِ وديعةً وأمانةً.

ويَرَى عطاءً الإشهادَ على البَيْعِ ولو قليلًا حتَّى ثُلُثِ الدِّرْهَمِ.

وقولُهُ: ﴿ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ ﴾؛ أَيْ: أعدَلُ عندَ اللهِ، واستعمالُ «أَفعَلِ» التفضيلِ قرينةٌ على أنَّ الكتابة والشهادة لكمالِ القِسْطِ والعَدْلِ، وأنَّ تَرْكَها ليس جَوْرًا وظُلْمًا.

وشهادةُ الشاهدِ على خطّهِ _ أنَّه هو _ ليست بشَهادةِ إذا لم يذكُرُ ما شَهِدَ عليه؛ لأنَّ اللَّهَ يقولُ، ﴿وَأَقَوْمُ لِلشَّهَدَةِ﴾، فالكتابةُ تقوِّمُ الشهادةَ وتذكّرُ بها، لا تُثبِتُها بنفسِها؛ ويهذا قال أكثرُ العلماءِ.

وجوَّز مالكٌ الشهادةَ اعتمادًا على الخَطَّ، وصَحَّ القولُ به عن طاؤس مِن التابِعينَ.

الترخيصُ بتركِ كتابةِ بعضِ العقودِ:

وفولُـهُ تَـمالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَدَرُهُ حَاضِرَةُ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكَنُّبُوهَا ۗ وَأَشْهِـدُوا إِذَا تَهَايَعْتُمْ ﴾، رخَّصَ اللهُ في عدمِ كتابةِ التجارةِ الموصوفةِ بوصفَيْنِ:

الأولُ: ﴿ عَامِنرَةُ ﴾؛ أي: يَتِمُّ فيها التقابُضُ مِن المتبايِعَيْنِ، وفي معنى الحاضِرةِ: التجارةُ في سُوقِ البَلَدِ الواحدِ الذي يحضُرُ فيهِ المتبايِعانِ ويتجاوَرانِ في السُّوقِ كلَّ صباحِ للبَيْعِ والشُّرَاءِ، وليست غائبةً عن أَعْيُنِهما في بلدِ بعيدٍ يُرتَحَلُ إليه؛ فالتَّجَارةُ الغائبةُ مَظِنَّةُ التَأْخُو والغيابِ والخطورةِ والنَّسْيانِ؛ فنضيعُ الحقوقُ.

وأهلُ السوقِ الحاضرِ يختلِفُونَ عن أهلِ السوقِ الغائبِ؛ فأهلُ التجارةِ المتجاوِرُونَ يأنَسُ بعضُهُم لبعضٍ، ويَعرِفُ بعضُهم بَعْضًا، ونفعُ

بعضِهم لبعضِ كثيرٌ، وحاجتُهُمْ دائمةٌ بينَهُم، فجحودُ الحقّ ونُكْرَانُهُ ضعيفٌ، والكتابةُ شاقّةٌ على القليلِ والكثيرِ بينهم.

الثاني: ﴿ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ﴾، الدائرةُ التي يتعامَلُ بها أهلُ السوقِ في يومِهِم وليلتِهِم، فيكثُرُ أخذُهُم فيما بينَهم وإعطاؤُهم، فيكثُرُ بينَهُمُ المالُ في الذَّمَّةِ، ويتعذَّرُ كتابةُ كلِّ ذلك لصعوبتِه وكَثْرَتِهِ.

فَخُفَّ اللهُ في أمرِ الكتابةِ، وحثَّ على الإشهادِ في التجارةِ السحساضِ الله في التجارةِ السحساضِ وَ السدائِ وَ فَكَلَّسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ اللَّا تَكْنُبُوهَا وَأَشْهِدُوٓ الْهَالِهُ السحساضِ وَ السلائِ اللهُ التجارةِ، وأمَرَ بالإشهادِ لسهولتِهِ ؟ تَمَايُعْتُ مُنَ الكتابةَ شاقَّةُ بمثلِ هذه التجارةِ، وأمَرَ بالإشهادِ لسهولتِهِ ؟ حفظًا للحقوقِ، ودفعًا للخصوماتِ ؟ فإنَّ أكثرَ الخصوماتِ هي بسببِ التساهُلِ في البيناتِ عند العقودِ.

وهـولُـه، ﴿وَلَا يُضَاّلُو كَاتِبٌ وَلَا شَهِـيدٌ وَإِن تَشْعَلُواْ فَإِنَّهُ فَسُوقًا بِكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيـمُ ﴾:

الضررُ محرَّمٌ مِن الشهودِ والكاتبِ والمُمْلِي، وهم أُمَناءُ على الحقوقِ؛ فَلا يجوزُ للكاتِبِ أَن يزيدَ وينقُصَ فيما يُمْلَى عليه، ولا للشاهدِ كذلك فيما يَسْمَعُ ويَرَى.

وكان عمرُ وابنُ مسعودٍ يقرآنِ: ﴿ وَلَا يُضَارَرُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ (١) - يُضارَرُ: بالمَبنيِّ للمجهولِ - أيْ: لا يَضُرُّ أصحابُ الحقوقِ الكاتِبَ والشهيدَ عندَ طلبِهِمُ الكتابةَ والشهادة، ويُلِحُوا عليهِم ويُلْزِمُوهُمْ، فَيُعطِّلُوا مَصَالِحَهُمْ وراءَهُمْ فَتَضِيعَ ؛ وبهذا قال ابنُ عبَّاسٍ ومجاهِدٌ وغيرُهُما (٢).

والفسوقُ في الآيةِ: الإثمُ المترتّبُ على الخروجِ عن أمرِ اللهِ وامتثالِ طاعتِهِ.

⁽۱) «تفسير الطبرى» (١١٤/٥).

وقد أَمَرَ اللهُ بعدَ ذلك بتقواهُ فيما عَلَّمَهُم إِيَّاه ممَّا يَحفَظُ الحقَّ، ويقومُ به القِسْطُ بين الناسِ.

* * *

الله قال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَغَرِ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَهِمَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِن بَمْضُكُم بَمْضَكُم الله الله المُحْدَدُهُ وَالله بِمَا تَشْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ الشّهكذة وكن يكتُمْها فَإِنّهُ وَالله بِمَا تَشْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

يصحُّ الرَّهْنُ في الحِلِّ والسفرِ، وذِكْرُ السفرِ ليس قيدًا في الآيةِ على جوازِ الرهنِ وصِحَّتِهِ وذلك أنَّ الله لمَّا ذكرَ ما تُضبَطُ به الحقوقُ مِن الكتابةِ والشهادةِ وأداءِ الأمانةِ، وكان السفرُ مَظِنَّةٌ لعدمِ حضورِ كاتبِ وشاهِدٍ فيه ـ خاصَّةٌ في زمنِ الأُمِّيَّةِ ـ أرشَدَ اللهُ إلى الرَّهْنِ، وهو صحيحُ في السفرِ والحضرِ، وُجِدَ كاتِبُ وشاهِدُ أو لم يُوجَدُ وهذا قولُ أكثرِ السلفِ، وهو قولُ الجمهورِ، خلافًا لأبي حنيفة ؛ فالنبيُّ عَلَيْ ماتَ ودِرْعُهُ مرهونةٌ عند يهوديٍّ، وهو في الصحيح عن عائشةً (۱).

حكم الرَّهْنِ في السَّلَم:

والرهنُ في السَّلَمِ جَائزٌ؛ لظاهرِ الآيةِ، فهي إنَّما نزَلَتْ في السَّلَمِ ودخلَتْ سائرُ الحقوقِ فيها تَبَعًا.

ولا يجوزُ الرهنُ إلا بقَبْضِهِ؛ لقولِه، ﴿ وَمِعَنُّ مَّقْبُومَنَةٌ ﴾، ولاتَّفاقِ الأثمَّةِ على دِذلك.

وذهَبَ أبو حنيفة إلى أنَّهُ لا يَصِحُّ رَهْنُ المُشاعِ؛ لأنَّهُ لا يُتَصَوَّرُ قبضُهُ، خلافًا للجمهورِ الذين قالوا بصِحَّةِ قبضِ المُشاعِ.

أخرجه البخاري (٢٩١٦) (٤١/٤).

ومثلُهُ رهنُ المجهولِ وما فيه غَرَرٌ؛ فلا يجوزُ رهنُهُ؛ لأنَّه لا يُمكِنُ قبضُهُ.

واختُلِفَ في اشتراطِ قَبْضِ الرهنِ؛ هل هو شرطٌ لصِحَّةِ الرَّهْنِ ولزومِه أو لا؟ على قولَيْنِ مشهورَيْنِ:

الأولُ: أنَّه شرطً لِصِحَّتِهِ ولزومِه؛ وهو قولُ أبي حنيفةَ والشافعيُّ.

الثاني: أنَّ القبضَ ليس شرطًا لِصِحَّةِ الرهنِ؛ فيصحُّ الرهنُ ويلزمُ بالعقدِ، ولكنَّه لا يَتِمُّ إلا بالقَبْضِ؛ وهذا قولُ مالكِ.

وثمرةُ ذلك: أنَّ العقدَ يُلزِمُ الراهنَ بتسليمِ الرهنِ، ولا يجوزُ له الرجوعُ عنه، وإنْ لم يُقبَضْ عندَ العَقْدِ وقبلَ الافتراقِ.

والقولُ الأوَّلُ يَشترِطُ مصاحبَةَ قبضِ الرهنِ للعقدِ قبلَ الافتراقِ.

واستدامةُ القبضِ شرطٌ لِصِحَّةِ الرَّهنِ علَى قولِ الجمهورِ؛ لظاهِرِ الآيةِ، خلافًا للشافعيُّ؛ لأنَّ رجوعَ الرهنِ ليدِ الراهِنِ يُخرِجُهُ مِن وصفِ القبض في الآيةِ.

ثمَّ أَمَرَ اللهُ بأداءِ الأمانةِ وتقوى اللهِ فيها، وحَرَّمَ كِتْمانَ الشهادةِ؛ لأنَّ الإيمانَ إذا فُقِدَ، فُقِدَتِ الأمانةُ، وكُتِمَتِ الشهادةُ، وضاعَتِ الحقوقُ.

الصفحة	رقم الآية	طرف الآية
		يَخْلِقُ الْمُنْظِ
40	[4,]	﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلَتِّمِكُمْ إِنِّي جَاءِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ﴾
۳۸	[٢7]	﴿ فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ﴾
٣٨	[۲۸]	﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ
٤٣	[[+3]	﴿يَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ٱذْكُرُوا نِسْمَتِي الَّتِي ٱنْصَتْ عَلَيْكُو﴾
٤٧	[13]	﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاثُواْ ٱلرَّكُوةَ وَآزَكُمُوا مَعَ ٱلرَّكِدِينَ﴾
00	[80]	﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ يَعَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَّمَتُمْ أَنْفُسَكُم
٦٧	[0]	﴿ وَإِذْ قُانَا ٱنْخُلُواْ هَٰذِهِ ٱلْقَيْبَةَ فَكُنُّواْ مِنْهَا حَيْثُ شِثْمٌ رَفَقا
-6		﴿ وَإِذْ أَخَذَنَا مِينَنَقَكُمْ لَا نَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُغْرِيجُونَ أَنْفُسَكُم مِن
V9	[A0 _ A8]	دِيَرِكُمْ ﴾
7.4	[1]	﴿ أَرْكُلُما عَنهَدُوا عَهْدًا نَّبَلَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ﴾
AS	[١١٥]	﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَالْغَرْبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُؤلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ﴾
1	[37/]	﴿ وَلِذِ ٱلْبَالَ إِرَافِ مَنْهُمْ بِكَلِمُنْتِ فَأَتَنَّهُمَّ ﴾
		﴿ وَإِذْ جَمَلُنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَنْنَا وَٱشِّيدُوا مِن مَّقَامِ إِبْرِيهِ شَرّ
1.0	[140]	مُسَلِّن
117	[144]	﴿وَإِذَ يَرْفِعُ إِبْرِهِمُ مُ الْغَوَاعِدُ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِيلُ رَبَّنَا نَقَبُلُ مِنَّأَ﴾
17.	[337]	وْقَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَالَّةِ فَلَنُولَتِنَكَ فِبْلَةً زُوْسَهَا ﴾
17.	[184]	﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَنْرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمَرَامِ ﴾
14.	[10]	﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ﴾
181	[17.6]	﴿يَتَأَنُّهُمَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا مَلِيَّهُمَا﴾
101	[177]	﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْتِكُمُ ٱلْمَيْسَنَّةَ وَاللَّمَ وَلَحْمَ ٱلْمِضْزِيرِ ﴾
175	[\\\]	﴿ لَيْسَ ٱلْهِرْ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِيكَ ٱلْمَشْرِةِ وَٱلْمَغْرِبِ

المفحة	رقم الآية	طرف الآية
171	[174 _ 174]	﴿ يَالَيْنَ اللَّذِينَ عَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي ٱلْفَتَلِّينَ عَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي ٱلْفَتَلِّينَ
184	[14.]	﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ﴾
197	[141]	وْفَعَنْ بَدَّلَهُ بَعْدُمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَا ۚ إِنَّهُمْ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وْ
7 . 7	[YA/_3A/]	﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْعِينَامُ
		وْمُنْهُرُ رَمَعْمَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْوَانُ هُدُى لِلْسَاسِ
777	[140]	وَيَيْنَتُ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْفَاذِ﴾
Y Y X	[147]	﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِّي فَإِنِّي قَدِيبً ﴾
727	[NAV]	وَلَيْلَ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلقِسِيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَى يَسَآبِكُمْ ﴾
101	[AAA]	﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَنْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَمَّا ﴾
400	[144]	﴿ يَنْ عَلُونَكَ عَنِ ٱلأَمِلَٰةَ ۚ قُلْ هِي مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾
775	[19.]	﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَهِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كُفَّاتِلُونَكُو وَلَا نَصْـَتَدُوٓاً﴾
		﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ لَلِنَكُوهُمْ وَالْغِيمُهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخَرُهُوكُمْ وَالْفِئَلَةُ أَشَدُّ مِنَ
419	[191-191]	ٱلْتَمَالُ﴾
274	[194]	﴿ رَتَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئَنَّةً رَئِيكُونَ اللِّينُ بِلَّوْ ﴾
YYY	[148]	﴿ النَّهُرُ لَلُوَيْهُ بِالنَّهِي لَلْوَارِ وَالْمُؤْمَنِ عَمَاشٌ ﴾
የ ል٦	[190]	﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَهِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَلْيَبِكُرُ لِلْ النَّهَٰلَكُةُ ﴾
44.	[197]	﴿ وَالِنُوا لَلْمَ ۚ وَالْفَرْزَ لِلَّهِ فَإِنْ أَشْمِيرُ أُمَّ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمُدِّيِّ
4.4	[197]	﴿ الْحَدُمُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَكُ
711	[191-7.7]	وْلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُكامُ أَن تَبْتَعُوا فَضْلَا مِن رَّبِّكُمْ
		﴿ وَادْكُرُوا اللَّهُ فِي أَيْهَامِ مُمَّدُوكُونُو فَمَن تَمَجُّلُ فِي بَوْمَيْنِ فَكُمَّ إِنَّمَ
277	[4.4]	مَلِيَّة فِي اللَّهِ عَلَيْهِ
441	[X • X]	﴿ يَتَأَنُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا آذَخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً ﴾
		﴿ يَسْتُلُونَكَ مِاذَا يُسْفِعُونَ لَمُ لَمَّا أَلْمَقَتُم مِنْ خَيْرٍ مَالِكُولِيَيْنِ وَالْأَوْرِينَ
٣٣٧	[710]	وَالْمُتَكَنِّ وَالْشَكِينِ وَابْنِ السَّهِيلِّينِ﴾
737	[7/7]	﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْفِتَالُ وَهُوَ كُرَّهُ لَكُمْ ﴾
40+	[Y1Y]	﴿ يَسْتَقُونَكَ عَنِ ٱلنَّهُرِ ٱلْحَرَامِ فِتَالِ فِيدِّ ﴾
TOA	[414]	﴿ يَتَنَالُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا ۚ إِنَّمْ كَبِيرُ ﴾
**	[***]	﴿ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلۡاَخِرَةُ وَيُسْتَلُولُكَ عَنِ ٱلۡبِتَكَيُّ قُلْ إِصْلَاحٌ لَمُّمْ خَيْرٌ ۗ ﴿
777	[177]	﴿ وَلَا لَنَكِمُوا ٱلْمُشْرِكُاتِ حَتَّى يُؤْمِنُّ ﴾

= [_		
الصفحة	رقم الآية	طرف الآية
÷	*	﴿ رَبُسْنَالُونَكَ عَنِ الْسَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَّى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآةِ فِي
848	[777]	الْمَحِيضِ ﴾
397	[777]	﴿ يَسَا قُرُمُ مَرْتُ لَكُمْ مَا ثُوا مَرْتَكُمْ أَنَّ شِنَتُمْ ﴾
1+3	[377]	﴿ وَلَا تَحْمَلُوا اللَّهَ غُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ ﴾
2 . 4	[440]	﴿ لَا يُوَاعِدُكُمُ اللَّهُ وَاللَّمُو فِي أَيْمَنِيكُمْ>
113	[577_777]	﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن لِسَآيِهِمْ تَرَبُّشُ أَرْبَعَةِ ٱشْهُرِّ﴾
.73	[474]	﴿ وَالْمُطَلِّقَاتُ بُرِّيِّصْهِ } إِنَّفْسِهِنَّ ثَلْتَكَةً فُرُوَّةً ﴾
173	[PYY]	﴿ ٱلطَّلَقُ مُرَّمَانِ ۚ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونِ أَوْ نَسْرِيحٌ بِإِحْسَنْنِ﴾
244	[٢٣٠]	﴿ فَإِن طَلْقَهَا فَلَا غَيْلُ لَهُ مِنْ بَسْدُ حَتَّىٰ تَسَكِحَ زَوْجًا غَيْرُهُ
222	[171]	﴿ وَإِذَا طُلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَنَنَ آَجَلَهُنَّ فَأَسِكُومُنَ بِمَعْهِفِ ﴾
		﴿ وَإِذَا طُلُّقُتُم ۗ ٱللِّسَآة مُلَقَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَشُّلُوهُنَّ أَن يَنكِيتَنَ
201	[777]	أَنْوَجَهُنَّ ٠٠٠﴾
201	[٢٣٢]	﴿ وَالْوَلِلَاتُ يُرْضِعَنَ أَوْلِنَدُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلْةِنِّ ﴾
		﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيُذَرُونَ أَزُوبَا يَتَرَقَّمُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ
570	[377]	وَعَثْراً
274	[440]	﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَوَ ٱلنِّسَالُو ﴾
٤VV	[747]	﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِنْ مَلَقَتُمُ ٱللِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُمَّ ﴾
241	[144]	﴿ وَإِن مُلَّقْتُمُومُنَّ مِن قَبَلِ أَنْ تَمَسُّومُنَّ ﴾
193	[٨٣٨]	﴿ خَلْفِظُوا عَلَ ٱلعَبْكَوَتِ وَالصَّكَاذِةِ ٱلْوَسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَالِيَتِينَ ﴾
899	[444]	﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فِي إِلَّا أَوْ رُكْبَانًا ﴾
0.4	[+37]	﴿ وَالَّذِينَ يُنُوَفُّونَ مِن حَصْمُ وَيَذُرُونَ أَزُوكِما وَسِيَّةً لِأَزْوَجِهِ ر
0.7	[/3/]	﴿ وَالْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعٌ إِلَامَتُهُ وِ يَ حَقًّا عَلَى النُّتَّوْدِي ﴾
٨٠٥	[737]	﴿إِذْ قَالُوا لِنَهِمُ لَهُمُ آتِكَ لَنَا مَلِكًا نُقَائِلُ فِي سَتَهِيلِ اللَّهِ ﴾
٨٠٥	[737]	﴿ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُفَائِلَ فِي سَابِيلِ اللَّهِ ﴾
310	[Y\$Y]	﴿ وَقَالَ لَهُ مُ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهُ قَدْ بَسَتَ لَحَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴾
017	[307]	﴿ يَتَأَيُّهُمُ ۚ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَتَكُم ﴾
011	[٢٥٦]	﴿ لَا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِينِ مَدَ تَبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْمَنِّ ﴾
07.	[٧٢٧]	﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱللَّهِ قُوا مِن كَلِّيكِتِ مَا كَسَبَتُهُمْ ﴾
770	[177]	﴿ إِن ثُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِيمًا مِنْ ﴾

الصفحة	رقم الآية	طرف الآية
٥٣٢	[YYY]	﴿ لِلْفُغَرَّاءِ الَّذِيبَ أَحْسِرُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾
		﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الزِّيَوَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَنَّا يَغُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
٥٣٧	[YYO]	الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْنَ ﴾
0 E V	[XVX]	﴿ يُكَانُّهُمُ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا اتَّلَعُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَهِنَ مِنَ ٱلْإِيْدَا ﴾
089	[749]	وَإِن لَّمْ تَغْمَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِدِ ﴾
089	[444]	وَوَان كَاتَ ذُو عُسْرَزَ فَنَظِرَأُ إِنَّ مَيْسَرَةً
		﴿ عَأَيْهَا ٱلَّذِيبَ مَامَثُوا إِذَا تَدَايَنَتُم بِدِّينِ إِنَّ أَجَلُو مُسَكِّقَ
007	[YAY]	فَاكْتُمْ وَوْ ﴾
0Y1	[717]	﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَنْ سَفَرٍ وَلَمْ تَنِيدُوا كَاتِبًا فَرِهَنَّ مَّقَيُومَهُ فَيْدٍ ﴾